

الفرقان

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

جلد (۱۶) بابت ماہ محرم و صفر ۱۳۶۸ ہجری

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	افتتاح جلد شانزدہم	مدیر	۳ - ۴
۲	نگاہ اولیں	جناب مجتبیٰ لٹنا سید ابوالحسن علی ندوی	۵ - ۸
۳	ایک خط کا اقتباس	ادارہ	۹ - ۱۰
۴	اسلام اور نظریہ وحدت ادیان	ادارہ	۱۱ - ۱۶
۵	روشنی کا مینار	جناب مجتبیٰ لٹنا سید ابوالحسن علی ندوی	۱۷ - ۲۲
۶	حیاتِ طیبہ	مولانا عبد الباقی صاحب ندوی	۲۳ - ۲۵
۷	بلین اور اسکے اصول حکومت	جناب مجتبیٰ لٹنا سید ابوالحسن علی ندوی	۲۶ - ۵۲
۸	مردان حق کی حق گوئی و بیباکی	مولوی محمد رابع صاحب حسنی	۵۳ - ۶۰
۹	حسرت (نظم)	جناب سید عبدالرب صاحب صفوی (ایم اے)	۶۱ - ۶۲
۱۰	اطلاقی تصوف	جناب مجتبیٰ لٹنا سید مناظر حسن صاحب گیلانی	۶۳ - ۸۰

ضروری گزارش

(۱) الفرقان تمام خریداروں کو پوری احتیاط سے روانہ کیا جاتا ہے۔ جن صاحب کو نہ پہنچے انہیں سچی لینا چاہئے کہ ڈاک سے ضائع ہوا، ایسی صورت میں اطلاع کرنے پر رسالہ بلا قیمت دوبارہ روانہ کر دیا جاتا ہے۔
(۲) ہمیشہ اپنا پورا پتہ صاف اور خوشخط لکھئے، اور جواب طلب امور کیلئے جوابی کارڈ یا ٹکٹ ضرور بھیجئے، لیکن پاکستان کے حضرات کارڈ یا ٹکٹ نہ بھیجیں وہاں کے کارڈ اور ٹکٹ یہاں بیکار ہیں۔
ناظم "الفرقان" لکھنؤ

(مولوی) محمد منظور نغانی پرنٹر و پبلشر نے نامی پریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفرقان کو رُوڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

۲۵ سے ۲۶ صفحات تنویر پریس میں چھپے

چند ضروری اعلانات

(۱) کام کرنے والوں کی کمی کی وجہ سے الفرقان اور کتب خانہ الفرقان کے انتظام میں عرصہ سے بعض سخت کوتاہیاں ہو رہی تھیں، الفرقان کی اشاعت میں دائمی تاخیر کے علاوہ خطوط کے جوابات اور فرمائشوں کی تعمیل میں بھی بسا اوقات بہت دیر ہو جاتی تھی جس سے دوستوں اور پھر ردوں کو سخت تکلیف پہنچتی تھی۔ اب گذشتہ مہینہ سے کام کرنے والوں میں ایک صاحب کا مستقل اضافہ ہو گیا ہے اور اس وقت دفتر کا انتظام بحمد اللہ قابل اطمینان ہے۔ خدا کرے کہ یہ صورت متقل رہے اور اجاب مخلصین کو دفتری انتظام کی کوتاہیوں سے آئندہ اس قسم کی تکلیفیں نہ پہنچیں۔

(۲) الفرقان کا زیر نظر پرچہ محرم و صفر دو مہینے کا مشترک شمارہ ہے، اس کے صفحات ۴۸ صفحہ ماہانہ کے حساب سے ۹۶ ہونے چاہئے تھے لیکن جلدی کی وجہ سے اس وقت صرف ۸۰ صفحہ کا یہ شمارہ شائع کیا جا رہا ہے۔ انشاء اللہ اگلی دو اشاعتوں میں ۸-۸ صفحہ کا اضافہ کر کے یہ کمی پوری کر دی جائیگی۔

(۳) اس وقت مزدکوۃ اور مدخیر کی کچھ رقمیں دفتر الفرقان میں جمع ہیں جو حضرات الفرقان کے شائق ہوں اور پورا چندہ ادا کرنا ان کیلئے بھاری ہو وہ صرف نصف چندہ (دو روپے) منی آرڈر سے روانہ فرمادیں اور اسکے کوپن ہی میں لکھ دیں کہ اسمیں مزید دو روپے مزدکوۃ یا مدخیر سے ہمارے حساب میں شامل کر کے الفرقان سال بھر کیلئے جاری کر دیا جائے۔

(۴) خط کتابت اور ترسیل زر کے وقت خیال کر کے اپنا پتہ صاف اور خوشخط لکھئے اور اگر آپ رسالہ کے خریدار ہیں تو خریداری نمبر بھی ضرور لکھئے اور اس میں ہرگز تساہل نہ کیجئے!

ناظم الفرقان "لکھنؤ"

افتتاح جلد شانزدہم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بعثته وجلاله تتم الصلوات

۱۳۶۸ھ کے اختتام کے ساتھ "الفرقان" کے اجرا پر پندرہ برس گزر گئے اور گزشتہ پرچہ پر اسکی پندرہویں جلد بفضلہ تعالیٰ مکمل ہو گئی۔ اللهم لك الحمد شكراً و لك المنة فضلاً۔
اس طویل مدت میں کئی دفعہ حالات ایسے ہوئے کہ اسکی حیات و بقا کی طرف سے مایوسی ہو ہو گئی لیکن ہر مرتبہ حق تعالیٰ کی رحمت نے زندگی کے اسباب پیدا کر کے اس کو زندہ رکھا۔۔۔۔۔ اس مرتبہ یعنی اب سے صرف دو ڈھائی مہینے پہلے تمام حالات کا جائزہ لیکر اور سارے حسابات لگا کر اس عاجز نے یہی سمجھا تھا کہ اب اس کو جاری نہیں رکھا جاسکتا اور اس سال (۱۳۶۸ھ) کا آخری پرچہ بابت ذی الحجہ نکال کر غالباً اس کو بند ہی کرنا پڑے گا۔ اور اپنے مایوس دل کو کسی طرح اسکے لئے آمادہ بھی کر لیا تھا۔۔۔۔۔ لیکن اُس حقیقت و قیوم نے مردہ اور سوکھی زمین پر پھر زندگی کا پانی (آب حیات) برسا دیا اور جس پورے کی زندگی کی کوئی اُمید نہیں ہی تھی اُس کو پھر زندگی بخشی گئی۔ هُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قُضِيَ الْأَمْرُ وَيُنْشِئُ رَحْمَةً وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ

عادتہ اللہ ہی ہو کہ حق تعالیٰ جب کوئی کام کرانا چاہتے ہیں تو اپنے بعض بندوں کے دلوں میں اس کا داعیہ پیدا فرماتے ہیں اور انہی کے ذریعہ اس کی تکمیل کرا دیتے ہیں۔
میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ الفرقان کو زندہ رکھنے کیلئے اللہ کے کچھ بندے اس قدر بچپن ہو جائینگے اور خریداروں کی فراہمی کیلئے اس قدر بے پناہ جوش اور خلوص سے جدوجہد کریں گے۔۔۔۔۔ یہ محض اللہ متقلب القلوب کی قدرت کا کرشمہ تھا کہ بعض بندوں کے دلوں میں الفرقان کے بقا کیلئے سعی و کوشش کا وہ ولولہ اور داعیہ پیدا ہو گیا جو کسی انسانی تدبیر سے پیدا نہیں کیا جاسکتا۔
رسالہ کے صفحات پر نام لیکر ان نخلصین کا تذکرہ شاید اُنکے خلوص کی ناقدری ہو، تاہم اللہ کے اس انعام کا

اجمالی ذکر کرنے کو بے اختیارجی چاہتا ہے۔

صوبہ سرحد کے ایک مخلص محب اور نہایت غریب دینی دوست جو ایک معمولی مکتب میں معلم ہیں انھوں نے جب ثوال و ذلیقہ کے الفرقان میں ”نگاہِ اولیں“ اور رفیقِ محترم مولانا سید ابوالحسن علی کی اپیل ”ناظرین الفرقان“ پڑھی، تو اس قدر متاثر ہوئے کہ کھانا پینا ان کیلئے بے مزہ ہو گیا اور ضلع ہزارہ اور ضلع کیمپور کے قصبوں اور دیہاتوں کا دورہ کر کے (جس میں زیادہ تر غالباً پیدل ہی چلنا پڑا ہو گا) تیس خریدار کسی طرح مہیا کئے اور انکی فہرست بھیجی اور خط میں لکھا کہ میں تم سے اس کا کوئی صلہ اور شکریہ نہیں چاہتا بلکہ صرف اللہ سے اجر کا طالب ہوں اور تم بھی بس دعا کرو کہ اللہ میری اس سعی کو قبول فرمائے۔

بلاشبہ صرف اللہ ہی میں یہ قدرت ہے کہ وہ کسی بندہ کے دل میں کسی کام کا ایسا مخلصانہ داعیہ اور جذبہ پیدا فرمائے، اور اُسی کے کرم سے اُمید ہے کہ وہ ایسے مخلصوں کو بھرپور اجر سے نوازے گا۔ اس خلوص کی قیمت بس اُسی کے خزانہ میں ہے۔

بھوپال کے اجاب نے تعداد کے لحاظ سے جو اعلیٰ مثال قائم کی محض جذبہ تشکر کے تحت اُس کا بھی ذکر کرنے کو جی چاہتا ہے۔ — قریباً ایک سو چالیس خریداروں کا چندہ یکمشت اور انکی فہرست ایک ساتھ آئی۔ — بعض حضرات نے کچھ رقم بھی بھیجی ہیں جن سے ایسے حضرات کی مدد کی جائیگی جن کو اپنی معاشی تنگی کی وجہ سے رسالہ کا پورا چندہ ادا کرنا مشکل ہو۔ — بہت سے اجاب نے دو دو، چار چار، اور بعض نے دس پندرہ خریدار مہیا کر کے بھیجے اور کتنے ہی اللہ کے بندے ہونگے جنھوں نے اخلاص سے کوشش کی ہوگی اور اتفاق سے وہ کسی کو تیار نہ کر سکے ہونگے۔ اللہ تعالیٰ ان سب ہی مخلصوں کی مساعی کو قبول فرمانے والا ہے اور اُس کے وعدوں کی بنا پر بدرجہ یقین اُمید ہے کہ یہ سب انشاء اللہ اجرِ عظیم کے مستحق ہوں گے۔ — **إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْحَسَنَاتِ** ۵۔

اس وقت تک کے خریداروں کی تعداد الحمد للہ چار سو کے قریب ہو چکی ہے اور الفرقان کے آمد و صرف کا توازن صحیح ہونے کیلئے اب صرف سو سو سو کی ضرورت اور باقی ہے، اور اُمید ہے کہ اگر دوستوں کی مساعی کی زحمت یہی رہی تو انشاء اللہ ماہِ رواں کے اندر ہی اندر یہ تعداد بھی پوری ہو جائیگی۔

۱۔ ایسے حضرات سال بھر کے لئے صرف دو روپے یعنی (نصف چندہ) روانہ کر دیں، باقی نصف اُن کے حساب میں ان قوم میں سے جمع کر دیا جائے گا۔

نکاحِ اولیں

(از جناب مولانا سید ابوالحسن علی حسینی (دعویٰ ۱))

ایک حدیث میں آیا ہے کہ "اللہ تعالیٰ دنیا کی دولت اس کو بھی دیدیتا ہے جس سے اُس کو محبت ہوتی ہے اور اس کو بھی دیدیتا ہے جس سے اُس کو محبت نہیں ہوتی، مگر دین کی دولت اُسی کو عطا فرماتا ہے جس سے اُس کو محبت ہوتی ہے" اس حدیث کو اگر اسکے وسیع مفہوم میں دیکھئے تو دینی سلسلہ کی ہر اعانت و توفیق اللہ تعالیٰ کے فضل خاص اور اسکی عنایت کی دلیل ہے، اور شاعر عارف نے سچ کہا ہے۔

منت منہ کہ خدمتِ سلطان ہمیں کنم
منت شناس ازو کہ بخدمت بداشت

ہمیشہ سے دنیا میں خیر و شر کے دو طویل و مستقل سلسلے رہے ہیں، انسانوں کی قسمت میں گویا لکھا ہوا ہے کہ وہ ان دونوں سلسلوں میں سے کسی نہ کسی سلسلہ کی کڑی بنیں، انبیاء علیہم السلام سلسلہ خیر کے سر حلقہ اور اُسکے بانی ہوتے ہیں اُنکے بعد ہر شخص اپنے نصیب، اپنی استعداد، اپنی ہمت و صلاحیت کے مطابق اس سلسلہ کی کڑی بنتا ہے، اس سلسلہ الذہب کی ہر کڑی، اگلی ہو یا پچھلی مضبوط ہو یا کمزور خیر کی زنجیر کی اہم کڑی ہے اور اس طلائے زنجیر کی ہر کڑی، بڑی قیمتی، بڑی نورانی، بڑی بابرکت اور اپنی جگہ بڑی ضروری ہے، انھیں سے مل کر یہ زنجیر بنتی ہے، ہر کڑی اپنی قسمت پر نازاں ہو کہ اُس نے اس زنجیر میں جگہ پائی ہے جہاں خیر کے سوا کچھ نہیں۔

اس سلسلہ از طلائے ناب است اس خانہ تمام آفتاب است

"إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّيِّبَ" اللہ تعالیٰ اپنے دین کے گھر کی تعمیر کیلئے پاک و صاف اور ستھری انیٹیں ہی انتخاب کرے گا، کسی دینی دعوت، اعلامِ کلمۃ اللہ کی تحریک کی تائید و تقویت اور

فروغ دیقا کی کوشش میں وقت کا صرف ہو جانا، روپیہ کا خرچ ہو جانا، دل کا درد مند آنکھوں کا اشکبار ہونا، اس راستہ میں پسینہ کا بہنا، بے آرام ہونا، اس کیلئے اپنے کسی بلند مقام سے اترنا، خلافِ عادت کام کرنا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کسی کی خوشامد کرنا، کسی کے دروازے کے پھیرے کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و قبولیت کی دلیل ہو اس پر مومن جتنا بھی اللہ کا شکر کرے کم ہو، لوگ مادی وحسی انعامات پر شکر بجالانا ضروری سمجھتے ہیں اور اس کی ضرورت میں کیا شک ہے لیکن اس معنوی دولت اور اس راشتِ نبوت پر شکر کی ضرورت کا احساس شاید کم لوگوں کو ہو۔ اعمالِ دُشکوار و قلیل من عبادی الشکور۔

دنیا میں آج اوقات کے صرف کرنے، مال کے خرچ کرنے، کسی شخص یا کسی کام کی سفارش کرنے، کسی مقصد کیلئے دوسرے کی خوشامد کرنے، کسی ضرورت کیلئے فکر مند ہونے کی کوئی کمی نہیں، اس میں سے کوئی جنس بھی اس وقت بازار میں نایاب نہیں، آج کون سی مادی دعوت و تحریک ایسی ہو جسکے سرگرم کارکن پر جوش داعی اور اثیار پیشہ اور فراخ حوصلہ مالی معاون ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نہیں ہیں، محض کوشش و اعانت اور محض وقت اور مال کا خرچ کوئی قیمت نہیں رکھتا، قیمت نسبت کی ہو، نسبت اگر بڑی ہو تو ایک کوڑی لاکھوں روپیہ پر اور پسینہ کا ایک قطرہ پسینہ نہیں بلکہ خون کے سمندر پر فوقیت رکھتا ہے۔

داغِ غلامیت کردرتبہ خسر و بلند میر و لایت شود بندہ کہ سلطان خرید

”الفرقان“ خریداروں کی کمی اور مالی مشکلات کی وجہ سے بند ہو رہا تھا، اس کے ناظرین کو اس کی طرف توجہ دلائی گئی اور یہ عرض کیا گیا کہ مسلمانوں کے دینی مستقبل کیلئے یہ کچھ فالِ نیک نہیں ہے یہ خطرہ کی ایک علامت ہو، یہ مسلمانوں کے ایک دینی حلقہ کے دینی احساس کے زوال کی ایک نشانی ہو کہ محض انکی ذرا سی بے توجہی دین کی دعوت کا ایک ذریعہ جاتا ہے۔ ۴

سالے کہ نکوست از بہارش پیدا

اس سے عوام کے دینی جذبہ اور احساس اور مستقبل کے رجحانات کا اندازہ ہو سکتا ہو۔ دین کے خادموں کے لئے اور دینی اداروں کے لئے یہ صورتِ حال بڑی دل شکن اور صبر آزما ہو وہ جہانی تکالیف اٹھا سکتے ہیں

محنت و مشقت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بخشش ہونی صلاحیتوں کو اپنے مقدور بھر دین کی خدمت میں صرف کر سکتے ہیں، بیرونی خطرات اور مخالفتوں کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن اپنے دوستوں کی بے مہری، اور اپنی قوم کی بے حسی اور مردہ دلی کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، جو ان کے پاس ہو اسے خرچ کرنے میں اگر بخل یا غدر سے کام لیں تو لائق تعزیر لیکن دوست جو کر سکتے ہیں اور جو ان کے امکان میں ہو اگر اسے کرنے میں غفلت یا تغافل سے کام لیں تو لائق شکایت ہیں، قابل فریاد ہیں۔ ۷

دل عبث لب بہ شکوہ دانہ کند
شیشہ نانشکند صدانہ کند

ہمارے دوست اتنا پڑھ کر بے چین ہو گئے، الفرقان کے حلقہ ہی میں نہیں دینی حلقہ میں ایک حرکت سی پیدا ہو گئی، بعض دوستوں نے تار کے ذریعہ الفرقان کے جاری رکھنے کی درخواست کی اور تار کے ذریعہ ہمیں بھیجیں، متعدد دوستوں نے اپنے حلقہ، اجاب میں پوری سرگرمی اور انہماک کے ساتھ خریدار پیدا کرنے کی کوشش کی اور بڑی تعداد میں خریدار بنائے خطوط میں بڑے اخلاص و درد مندی کے ساتھ رسالہ بند کرنے کے خیال سے باز رہنے کی تلقین کی، یہ اس بات کی صاف علامت تھی کہ دینی احساس اور جذبات کا اچھا خاصہ سرمایہ ابھی ہماری قوم میں موجود ہے اور دینی حمیت و محبت صرف تحریک کی منتظر ہے جو حلقہ "الفرقان" کے تعطل کا روادار نہیں وہ دین کے زوال پر کس طرح راضی ہو سکتا ہے ضرورت صرف اس کی ہے کہ اس کو ان خطرات کی طرف متوجہ کر دیا جائے جو سر پر منڈلا رہے ہیں اور اس کے جذبہ اعانت کو دین کی اصولی امداد اور دینی اعانت کے وسیع میدانوں کی طرف موڑ دیا جائے اور وہ دین کے نفس بقا اور امت کی اصلاح و انقلاب کو اپنی کوشش کا ہدف بنالیں۔

اگر آج امت کا رخ دین کی جڑوں کی بیماری اور دین کو سر بلند اور سر سبز کرنے والے ذرائع کی امداد کی طرف ہو جائے اور اتفاق فی سبیل اللہ کے چند مروجہ اصطلاحی طریقوں کے بجائے اس کا وسیع مصداق ذہن میں آجائے اور وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التھلکۃ کی وہ تفسیر سمجھ میں آجائے جو حضرت ابو ایوب انصاریؓ نے میدان جہاد میں بیان کی تھی اور کہا تھا کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب ہم انصاریوں نے اسلام کی بدنی اور مالی اعانت سے عارضی رخصت اور اپنے

ذاتی کاروبار کے دیکھنے بھالنے کی اجازت چاہی تھی تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اسلام کی مدد سے دست کشی خود کشی کے مرادف ہے، تو آج امت کی کوئی ضرورت انکی نہ ہے، اور دین کی دعوت کی نشر و اشاعت، غیر مسلموں میں دین کا تعارف، دینی اداروں اور ترجمانوں کے بقا و قیام میں وہ مشکلات پیش نہ آئیں جو آج پیش آرہی ہیں "ناظرین الفرقان" کی پر جوش ہمت افزائی سے صرف "الفرقان" ہی کے منتظمین کو تقویت اور اطمینان حاصل نہیں ہوا بلکہ دین کے سب خدمت گزاروں کو قلبی قوت اور تائید حاصل ہوئی ہے اور ان کو بڑھتی ہوئی افسردگی اور شکستہ دلی کے اثرات کو شکست دینے اور حوصلہ کو بلند کرنے میں ایک اخلاقی مدد اور مسلمانوں کی دینی زندگی کو ثابت کرنے کے لئے ایک دلیل ہاتھ آگئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس دلیل کی تصدیق فرمائے، اور "الفرقان" کی زندگی "الفرقان" کے لئے اور دینی دعوت کو شش کے لئے مبارک کرے اور ان سب دوستوں کو دنیا اور آخرت میں اس کی پوری جزا اور اس کا صلہ عطا فرمائے جنہوں نے اس کو شش میں حصہ لیا ہے۔ ان الله لا یضیع اجر المحسنین

گزشتہ پرچہ میں "ایک اہم دینی ضرورت" کے عنوان سے اس بدلے ہوئے زمانہ کی نئی نئی ضرورتوں اور وسیع ذمہ داریوں کو پیش نظر رکھ کر دین کے خادموں کی علمی و ذہنی تربیت کے ایک نئے خاکہ کی تجویز پیش کی گئی تھی یہ تجویز بہت سے تجربوں اور ضرورتوں کے احساس پر مبنی ہے اور اسکے سوا دینی خدمت کی مشکلات اور صاحبِ فہم و اخلاص کارکنوں کے فقدان کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا۔ ناظرین کرام سے درخواست ہے کہ وہ ایک بار اس کو پھر پڑھیں اور اسکی اہمیت کا احساس کریں، اور جن اجاب نے اس سلسلہ میں کسی اعانت کا ارادہ فرمایا ہو وہ اپنے ارادہ سے جلد مطلع فرمائیں تاکہ اس کام کو جلد شروع کیا جاسکے۔ اس وقت تک صرف ایک مخلص دوست کا خط اس سلسلہ میں آیا ہے اس سے شبہ ہوتا ہے کہ شاید ہمارے اکثر ناظرین نے اس کو غور سے نہیں پڑھایا اسکی اہمیت کو محسوس نہیں فرمایا۔ یہ واقعہ ہے کہ ہندوستان میں اسلام اور اسلامی دعوت کی حفاظت بقا کیلئے مستقبل میں جو کچھ ہمیں کرنا ضروری ہے اس کے لئے خاص قسم کے کارکنوں کی تیاری اور انکی علمی و ذہنی تربیت سب سے پہلا کام ہے۔ بہر حال اجاب مخلصین سے گزارش ہے کہ وہ گزشتہ اشاعت کے "نگاہ اولیں" کے صفحات پر پھر نظر ڈالیں اور فیصلہ فرمائیں کہ اس سلسلہ میں کیا کر سکتے ہیں؟

ایک خط کا اقتباس

(جو ایک دوست نے دوسرے دینی دوست کے نام لکھا)

”اس زمانہ میں کسی بندہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت ہی بڑا انعام اور بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ وہ اس کو دین کا کچھ درخش دے اور دین کی خدمت و نصرت کی توفیق عطا فرما دے — غور تو کیجئے دنیا میں اس وقت کتنے ارب انسان ہیں جن کو اس کا نام لینے کی اور اس کے رسول اور اس کے دین پر ایمان لانے کی توفیق نہیں ملی — اور پھر کتنے کر دڑا یہ ہیں جو کسی درجہ میں مسلمان تو ہیں، لیکن دین کے درو کا کوئی ذرہ ان بچا روں کے دلوں کو نہیں بختا گیا اور خدمت دین (جو نبوت کی میراث ہے) اس میں بھی ان کا کچھ حصہ نہیں رکھا گیا حالانکہ ان میں بہت سے آپ سے زیادہ ذہین، زیادہ تعلیم یافتہ اور زیادہ ترقی یافتہ ہیں اور بڑے اونچے خاندانوں اور نامور گھرانوں کے بھی ہیں۔

پس حق تعالیٰ کا محض کرم ہی کرم ہے کہ اس نے اسی کارِ عظیم کی اپنے بعض بندوں کو توفیق دے رکھی ہے اور ان کی طبیعتوں کے رخ کو اوجھ پھیر دیا ہے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علیٰ دینک۔ بہر حال اس میں اپنا کوئی نہر اور کمال نہیں ہے بلکہ یہ محض فضل ربی ہے اور نہ اللہ پر یا دین پر کسی کا کچھ احسان ہے بلکہ خود اللہ ہی کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے کروڑوں اربوں بندوں میں سے کسی کو اوجھ متوجہ کر دیا۔ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ ۚ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْتَسْوِفَ لَكَ اَسْلٰمًا عَلٰی اَسْلٰمٍ مَّكْمٌ بِاللّٰهِ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هٰذَا كُمْ لِيْلِيْمَانِ۔

مومن کو چاہئے کہ جس طرح اولاد کے ہونے یا کاروبار میں اچھا نفع ہونے کی لوگوں کو خوشی

یہ لوگ سلام لانے کا تم پر احسان رکھتے ہیں تم ان سے کہو کہ مجھ پر احسان نہ رکھو تم نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ اللہ کا تم پر احسان کہ اس نے تم کو ایمان نصیب فرما دیا۔

۴۰ اور ہم پر ایسے حاکم تسلط کر جن کے دلوں میں تیرا خوف اور تہمتا ہے لئے رحم نہ ہو۔ اس دعا سے اس عاجز کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ مسلمان جہل اپنے دین سے غافل اور دنیا کے طالب اور اسی کی

ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ خوشی اس کو اس کی ہو کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو دین و ایمان بخشا اور اس کی خدمت و نصرت کی بھی کچھ توفیق دی۔ **يَذَلِكْ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْتَمِعُونَ ۝**
اللہ تعالیٰ کے اس انعام کی عظمت کو اگر ہم سمجھ لیں تو دنیا کی ساری نعمتیں اس کے سامنے حقیر ہو جائیں۔

میرے محترم دوست! دین و ایمان کی اللہ کے نزدیک جو عظمت ہے اب اسکو پیش نظر رکھ کر ہم ذرا سوچیں کہ ہماری برائے نام نصرت و خدمت اور جہد و جہد کو اس سے کیا نسبت ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس راہ میں اگر ہم مرثیہ تو بھی پورا حق ادا نہیں کر سکتے پھر کتنی بڑی کوتاہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے خاص فضل و کرم سے اپنی رعنا کی اس راہ پر ہمیں لگا دیا تو ہم اس قدر سست رفتاری سے چل رہے ہیں۔ دنیوی مقاصد کے لئے تو ہم دن رات جان کھپا رہتے ہیں اور دین کی کوشش کے لئے ہمیں میں چار دن نکالنا بھی ہمارے لئے مشکل ہوتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یا اللہ کے انعام کی ناقدری ہے یا نہیں؟

میرے بھائی! اللہ کی رضا اور رحمت حاصل کرنے میں اتنی سست رفتاری بڑی ہی کوتاہی ہے اس راہ میں جب تک اپنے جان و مال کو بالکل بے قیمت نہ کر دیا جائے کامیابی مشکل ہے **اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةً ۚ اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةً ۚ**

اس عاجز کے نزدیک ہمارے لئے اور ہمارے ان سب دوستوں اور رفیقوں کے لئے جن کو اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے دین کا کچھ درد و فکر بخش دیا ہے اور جنہوں نے دین کی عظمت و اہمیت کو کچھ جان لیا ہے ضروری ہے کہ دین میں ترقی اور دین کی خدمت و نصرت کو اپنی زندگی کا مقصد اپنے وجود کی غایت قرار دے میں اور طے کر لیں کہ ہمارا جینا اور مرنا اسی مقصد کے لئے ہونا چاہئے۔ اور معاشی مشاغل میں ہماری مشغولیت بھی اسی مقصد کے ماتحت اور گویا اس کے ضمن میں ہو، یہی ایمان کی شان ہے۔

اور دین سے بے فکر اور بے پروا ہو کر تجارت یا محنت و مزدوری یا کسی دوسرے معاشی مشغلہ میں لگے رہنا کفر و نفاق کی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے..... **وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّكَ وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِكَ وَلَا غَايَةَ رَغْبَتِكَ، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْكَ اَمْرًا لَا يَخَافُكَ وَلَا يَرْحَمُكَ،**

اے اللہ تو ہیں ایسا نہ کر کہ دنیا ہماری سب سے بڑی فکر اور ہمارے ذہن و دماغ کی پرواز کا ہتھکڑی بن جائے اور ہماری رغبت و خواہش کی انتہا ہو جائے۔
۱۔ یہ قرآن شریف کی آیت ہے ترجمہ یہ ہو لوگوں کو اس نعمت پر خوش ہونا چاہیے یہ دنیا کی دولت اور خزانوں سے بھی بڑھ کر ہے اور بہتر ہے۔ ۲۔ ایک حدیث کا کلمہ ہے ترجمہ یہ ہے کہ "اللہ کا سودا بہت قیمتی ہے سستا نہیں ہے"

اسلام اور نظریہ وحدت ادیان

(ادارہ)

کچھ دنوں سے ہندوستان میں ایک آواز اٹھ رہی ہے اور بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے چونکہ اس کا تعلق انسانیت کے سب سے اہم اور نازک مسئلہ سے ہے اس لئے ضروری ہے کہ سنجیدگی سے اس پر غور کیا جائے اور صفائی کے ساتھ اظہار خیال کیا جائے یہ آواز ہے کہ ”سب مذاہب دراصل ایک ہیں اور سب سچے ہیں“

جہاں تک دوسرے ادیان و مذاہب کا تعلق ہے ان کی طرف سے ہمیں بولنے کا حق ہے نہ ضرورت، لیکن اسلام کا اس بارے میں جو نظریہ ہے اس کی وضاحت ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتادینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بعض ایسے لوگوں سے بھی ملنے کا اتفاق ہوا ہے جو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ”وحدت ادیان“ کے اس نظریہ کے حامی ہیں لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ ”وحدت ادیان“ سے آپ کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے بتلایا کہ ہمارا مطلب صرف اس قدر ہے کہ تمام مذاہب کے ماننے والے ایک دوسرے کے ساتھ براداری اور انسانیت کو اپنا اصول بنالیں اور مذاہب کے نام پر جس طرح کے فساد انگیز لڑائی جھگڑے پھیلے دنوں ہوتے رہے ہیں اس غلط اور تباہ کن طریقہ کو سب چھوڑ دیں۔

ظاہر ہے کہ اس مقصد سے کسی معقول آدمی کو اختلاف نہیں ہو سکتا اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ یہ بعینہ اسلام کی تعلیم و ہدایت ہے لیکن اس مطلب کیلئے وحدت ادیان کا عنوان اختیار کرنا اور یہ کہنا کہ سب مذاہب دراصل ایک ہیں بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص اعلان کرے کہ زہر اور تریاق تندرستی اور بیماری، روشنی اور تاریکی، تلخی اور شیرینی ہدایت اور گمراہی سب ایک ہی ہیں اور سب اچھی ہیں

اور پوچھنے پر وہ کہے کہ میرا مطلب صرف اس قدر ہے کہ یہ سب چیزیں ایک ہی خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں۔
ظاہر ہے کہ شریعت، اخلاق اور زبان و ادب کس لحاظ سے بھی یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ دین کی اصطلاح
میں اس طرز کلام کا نام "تلبیس" ہے اور اس کا نتیجہ اللہ کے بندوں کی گمراہی ہے۔ "وحدت ادیان" کے
لفظ کا جو ظاہری مطلب ہے اور جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ تمام مذاہب مثلاً یہودیت،
مجوسیت، مسیحیت، ہندو دھرم، سکھ مت، بدھ مذہب اور اسلام سب ایک ہی ہیں ان میں باہم کوئی
اصولی اور بنیادی فرق نہیں ہے، لہذا سب برحق ہیں اور انسان ان میں سے ہر ایک کی پیروی کر کے
نجات حاصل کر سکتا ہے جو لوگ ہندو مذہب اور دیانت فلسفہ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ نظریہ
اسکی روح کے عین مطابق ہے اور اس لئے ہر سچے اور دھارمک (مذہبی) ہندو کا نظریہ اور عقیدہ یہی
ہونا چاہئے اور واقفین کو یہ بھی معلوم ہے جس بڑی اور مشہور شخصیت نے اس دور میں اس نظریہ کو نئی زندگی
بخشی اور اپنے فلسفہ کی اس کو بنیاد بنایا وہ گاندھی جی کی شخصیت تھی۔ اور ان کے بعد جس بڑی شخصیت
کی خاص تائید اور سرپرستی اسی مسلک کو حاصل ہوئی ہے وہ ہندوستان کے موجودہ گورنر جنرل راجگوبال
اچاریہ جی ہیں، وہ بڑے خلوص اور صفائی کے ساتھ پیہم اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور ان کی تقریروں
میں، اس بارہ میں کوئی ابہام بھی نہیں ہے، اسی طرح گاندھی جی بھی اس موضوع پر جب اظہار خیال
کرتے تھے تو صفائی اور صراحت سے کام لیتے تھے وہ صاف کہتے تھے کہ سب مذاہب دراصل ایک ہی ہیں
اور سب سچے ہیں اور اس لئے نجات کسی خاص دین و مذہب کی پیروی میں منحصر نہیں ہے۔ اور اس کی شبہ
نہیں کہ وہ اپنے عقیدہ کے مطابق بالکل صحیح کہتے تھے، اور اسی طرح ہیں اس میں بھی شک نہیں کہ
ہندوستان کے مسلمان اس وقت جن حالات میں ہیں اور ان کے خلاف ہندوؤں کے بعض طبقوں
میں جو خطرناک تعصب اور جو غیظ و غضب پھیلا ہوا ہے، اس نظریہ کی اشاعت سے اس میں بہت
کچھ تخفیف کی امید ہے اور اس لحاظ سے مسلمانوں کے ساتھ یہ ایک طرح کی بھی خواہی اور ہمدردی بھی
لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے اور وہی ہمارے نزدیک زیادہ اہم ہے اور وہ یہ ہے
کہ اسلام کا دعویٰ اور اس کی دعوت اس کے برخلاف ہے اسلام اس کا مدعی ہے کہ دنیا میں جو
ادیان و مذاہب برائے ہیں ان میں سے حق صرف ایک ہے اور نجات اسی کی پیروی میں منحصر
ہے لہذا تمام بنی نوع انسان کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنا دین بنائیں اور وہ وہ دین ہے جو فاطمہؑ کی

اتنا رہا ہے، اور وہ اصولی طور پر ہمیشہ سے ایک ہی ہے اور مختلف زمانوں اور مختلف قوموں میں انبیاء علیہم السلام اس کی تعلیم کے لئے آتے رہے ہیں لیکن اب سے قریباً چودہ سو برس پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور اب قیامت تک کے لئے انھیں کالا یا ہوا دین اللہ کی طرف سے مستند اور دین حق ہے اور موت کے بعد دینی زندگی میں نجات و فلاح اسی کی پیروی میں منحصر ہے اور اسی کا نام الاسلام ہے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ (اللہ کی کتاب) (قرآن مجید) میں فرمایا گیا ہے
 اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ یعنی مقبول دین اللہ کے نزدیک بس الاسلام ہے (دوسری جگہ ارشاد ہے وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ
 اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور طریقہ کو اپنا دین بنانا چاہے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ آخرت میں خاسرین میں رہے گا) چونکہ یہ ایک اصولی اور بنیادی مسئلہ ہے اور خدا کا داعی اپنے لئے ہوئے دین کی طرف لوگوں کو دعوت قوت کے ساتھ جب ہی دے سکتا ہے اور اس کی لائی ہوئی ہدایت کی ضرورت لوگوں پر جب ہی واضح ہو سکتی ہے جب کہ وہ لوگوں کو یہ بھی بتلا دے کہ تم جس دین کو اپنالے ہوئے ہو اور جس کو حق اور صحیح سمجھ رہے ہو وہ درحقیقت صحیح نہیں ہے اور اللہ اس سے ہرگز راضی نہیں ہے اس لئے قرآن مجید میں اس کو بہت صراحت اور تاکید سے بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی لئے مذکورہ بالا آیت میں لَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ کے نہایت تاکید کی الفاظ استعمال کئے گئے ہیں اور ”هُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ“ سے اسکی مزید تاکید کی گئی ہے۔

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ اعلان فرمایا ہے
 ”وَالَّذِي نَفْسِيْ مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ اَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَمَةِ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ شَرًّا يَمُوتُ لَمْ يَوْمَنْ بِالَّذِي رَسَلْتُ بِهِ اِلَّا كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ“ (صحیح مسلم) و قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اس است یعنی اس دور کے جس یہودی یا نصرانی کو میری دعوت پہنچی اور وہ اس تعلیم و ہدایت پر ایمان لائے بغیر مر گیا جو اللہ نے میرے ذریعہ بھیجی ہے اور اس نے اس کو اپنا دین نہ بنایا تو مرنے کے بعد دوزخ اس کا ٹھکانا ہوگا،
 یہاں یہ بات خاص طور سے قابل غور ہے کہ اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم نے) اس اعلان میں

مثلاً یہودیوں اور نصرائیوں کا ذکر کیا جن کے متعلق یہ مسلم ہے کہ ان کا دین دراصل خدا کا بھیجا ہوا دین حق تھا جو اپنے اپنے وقت میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ (علیہما السلام) لائے تھے لیکن چونکہ بعد میں اس میں بہت کچھ غلط ملط ہو گیا نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں اس لئے اب کوئی شخص یہودیت اور نصرائیت پر قائم رہتے ہوئے نجات کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہودیوں اور نصرائیوں کے لئے بغیر اسلام کو اختیار کئے نجات ممکن نہیں، تو ان قوموں کا کیا ذکر جن کے دین و مذہب کے متعلق یہودیت اور نصرائیت کی طرح یقینی طور پر معلوم نہیں کہ کسی وقت وہ انہی اور مادی دین تھے۔

اور ایک دوسری صحیح حدیث میں تو صفائی کے ساتھ یہاں تک فرمایا گیا ہے "لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الاستباہی (یعنی اگر خدا کے سچے پیغمبر حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اس زمانہ میں ہوتے تو ان کے لئے بھی میری لائی ہوئی شریعت کی پیروی ضروری ہوتی اور کسی اور طریقہ پر چلنا ان کے لئے جائز نہ ہوتا)

بہر حال قرآن و حدیث کی ان شہادتوں سے ظاہر ہے کہ اسلام پوری قوت کے ساتھ ان کا مدعی ہے کہ اس دور میں انسانوں کے لئے اللہ کی رضا کا حصول اور مرنے کے بعد دہائی زندگی میں نجات و فلاح، اسی دین کی پیروی میں منحصر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا جس کا نام الاسلام ہے اور قرآن "جس کا مرکزی ہدایت نامہ ہے۔

اور اگر دوسرے رائج الوقت ادیان و مذاہب پر چل کر بھی اللہ کی رضا اور نجات حاصل ہو سکتی تو کوئی نبی و رسول اپنے لائے ہوئے دین کی طرف لوگوں کو کیوں بلاتا۔ ہر پیغمبر نے اپنے مخاطبین کو اپنے لائے ہوئے دین کی دعوت اسی بنیاد پر دی ہے کہ تم جن راستوں پر چل رہے ہو وہ غلط ہیں اور صحیح اور سیدھا راستہ صرف وہ ہے جو میں تم کو بتا رہا ہوں۔ سب پیغمبروں نے اپنے اپنے زمانہ کے لوگوں سے یہی کہا اور اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی واسطے بھیجا۔ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پر اعلان کیا گیا ہے

"هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ دِينًا لِّمُتَّقِيهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ" (یعنی وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول محمد کو بھیجا "ہدایت" اور "دین حق" دے کر تاکہ وہ اس کو غالب کر دے

دوسرے سب دنیوں پر

بہر حال اسلام کا دعویٰ یہی ہے اور اس کی دعوت کی یہی بنیاد ہے کہ بنی نوع انسان کے مختلف طبقوں نے اللہ کی طرف سے کسی سند کے بغیر جن بہت سے ادیان و مذاہب کو حق اور صحیح سمجھ کر اختیار کر رکھا ہے اور وہ اس گمان میں ہیں کہ ان مذہبوں کی پیروی سے ہم کو اللہ کی رضا اور نجات حاصل ہو سکتی ہے، وہ غیر حق ہیں، یا تو انسانوں کے بالکل من گھڑت ہیں یا چند ایسے ہیں جن کی اصل کبھی صحیح تھی لیکن بعد میں ان میں بہت سی غلطیاں شامل ہو گئیں اور اب وہ ان ہی غلط وادہام کا مجموعہ ہیں اور خدا کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ان کے منسوخ اور غیر معتبر ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور اس لئے اب وہ بھی "ناحق ہی ہیں" اور "دین حق" اب صرف وہی دین ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدلیہ آیا اور پوری طرح محفوظ اور تروتازہ ہے اور اب قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی نجات و فلاح اسی کی پیروی میں منحصر ہے اور اب وہی "الاسلام" ہی

تبینہ

اسلام کے اس دعوے کی وضاحت ہم نے اس لئے ضروری سمجھی کہ — "وحدت ادیان" کی جو آواز اس وقت بلند ہو رہی ہے چونکہ اس میں ایک طرح کی رد و اداری اور دوست قلمی کی جھلک ہے اور ہندوستانی مسلمانوں کے لئے اس میں بھی خواہی کا بھی ایک پہلو ہے (اور شاید اسی وجہ سے اسلام کے وہ ترجمان اور نمائندے اس پر خاموش ہیں جن کو خاموش نہ رہنا چاہئے تھا) بہر حال ان وجہ سے ہمارے نزدیک اس کا بہت امکان اور خطرہ ہے کہ مسلمانوں کے وہ طبقے جو اپنے دین سے پوری واقفیت نہیں رکھتے ہیں مبادا کہیں وہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں بلکہ ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ غلط فہمی پھیلنے شروع ہو گئی ہے اور بعض سادہ لوح مسلمان اس طرح کے بول بولنے لگے ہیں "وہ اس کو بس رد و اداری؟ اور دوست قلمی؟" ہی سمجھتے ہیں حالانکہ اس نظریہ کو مان لینا دراصل اسلام کے بنیادی دعویٰ سے انحراف کے مرادف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی دعوت کی تکذیب کے ہم معنی ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ جان و مال کی حفاظت سے زیادہ ضروری اہل ایمان کے ایمان کی حفاظت ہے۔

نیز پوری بصیرت کے ساتھ ہمیں یقین ہے کہ مسلمانوں کو اس ملک میں عزت و وقار کی زندگی صرف ہی طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے کو عملی زندگی میں مسلمان بنائیں اور دوسروں کی تکھا دہی

جس بے رصع اور بے اصول قومیت کے جاہلی تصور کو انھوں نے اپنا یا تھا اس سے اور اس کے پیدا کیے ہوئے غیر اسلامی تعصبات سے کیسے تائب ہو کر ایک با اصول اور صاحب دین و دعوت امت کی طرح اس ملک میں زندگی گزاریں اسلامی زندگی اور اسلامی اخلاق ہی میں اتنی کشش اور محبوبیت ہے کہ انسانی فطرت پروانہ ہو کر اس پر گرے گی۔

الغرض اس وقت ہندی مسلمانوں کے سامنے اپنی گہری بنیاد کے دولتے ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ وہ وسیع المشربی اور معاواری کے نام سے الحاد و منافقت کی راہ اختیار کریں اور اپنے آپ کو قول و عمل سے ایسا ظاہر کریں کہ دوسرے لوگ ان کو اپنے میں سے یا قریب قریب اپنے میں سے سمجھنے لگیں جس کا انجام یہی ہوگا کہ اگلی نسلوں میں جا کر روٹی بالکل ختم ہو جائے اور پھر مسلم اور غیر مسلم کا کوئی سوال نہ رہے اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی موجودہ جاہلی اور غیر اسلامی زندگی چھوڑ کر اصل اسلامی زندگی اختیار کر لیں اعتقادات، عبادات، اخلاق و معاملات، گفتار و کردار غرض ہر پہلو سے سچے اور پورے مسلمان بنیں اور بھروسہ کیجیں کہ اس ملک کی فضا ان کے لئے کتنی خوشگوار ہوتی ہے اور اپنی ہی غیر اسلامی حرکتوں سے جن لوگوں کو دشمن جان بنالیا ہے وہی کل کس طرح عقیدت مند اور قدرداں ہو جاتے ہیں

پہلا راستہ الحاد و کا ہے اور اس کا آخری انجام جہنم ہے اور دوسرا راستہ ایمان و عمل صالح کا ہے اور اس کا انجام دنیا میں عزت و وقار اور آخرت میں دائمی نجات فلاح ہے لیکن کیا عرض کیا جائے مسلمان کہلانے والی قوم کا مزاج اس وقت اس قدر فاسد ہو چکا ہے کہ غلط ماہوں پر تو وہ تیزی سے دوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن سیدھی راہ کی طرف بیش قدمی ان کو پہاڑوں کی چڑھا سے زیادہ سخت معلوم ہوتی ہے اور وہ اس کی طرف نہیں آتے گویا کہ قرآن کی یہ آیت انھیں کے حق میں ہے اِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرَّسُولِ لَا يَحْجِدُوْهُ سَبِيْلًا وَاِنْ يَرَوْا سَبِيْلًا لَّا يَحْجِدُوْهُ سَبِيْلًا ۝

————— ❦ —————

۱۔ ترجمہ :- جب وہ صحیح راستہ دیکھتے ہیں تو اس کو اپنا راستہ نہیں بناتے اور جب غلط راستہ دیکھتے ہیں تو اس کو اپنی راہ بنا لیتے ہیں۔

روشنی کا مینار

راز جناب مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

ذرا چوڑا سو برس پہلے کی دنیا پر نظر ڈالئے، اونچی اونچی عمارتوں، سونے چاندی کے ڈھیروں اور ندرق برق لباسوں کو چھوڑ دیجئے یہ تو آپ کو پرانی تصویروں کے مرقع اور مردہ عجائب خانہ میں بھی نظر آجائیں گے یہ دیکھئے کہ انسانیت بھی کہیں جیتی جاگتی تھی، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھر کر دیکھ لیجئے اور سانس روک کر آہٹ لیجئے کہیں اس کی نبض چلتی ہوئی اور اس کا دل دھڑکتا ہوا معلوم ہوتا ہے؟ زندگی کے سمندر میں بڑی پھلی چھوٹی پھلی کو کھائے جا رہی تھی، انسانیت کے جنگل میں شیر اور چیتے سو اور بھیڑے بکریوں اور بھیڑوں کو پھاڑے کھا رہے تھے، بدی نیکی پر رذالت شرافت پر خواہشات عقل پر، پیٹ کے تقاضے روح کے تقاضوں پر غالب آ چکے تھے، لیکن اس صورت حال کے خلاف اتنی لمبی چوڑی زمین پر کہیں احتجاج تھا؟ انسانیت کی چوڑی پیشانی پر غصہ کی کوئی شکن نظر آتی تھی؟ ساری دنیا نیلام کی ایک منڈی بن چکی تھی، بادشاہ و وزیر، غریب و امیر، اس منڈی میں سب کے دام لگ رہے تھے اور سب کو ڈیڑیوں میں بک رہے تھے، کوئی ایسا بھی تھا جس کا جوہر انسانیت خریداروں کے حوصلہ سے بلند ہو اور جو پکار کر کہے کہ یہ ساری فضا میری ایک اڑان کے لئے کافی نہیں، یہ ساری دنیا اور یہ پوری زندگی میرے حوصلہ سے کم تھی، اس لیے ایک دوسری ابدی زندگی میرے لئے پیدا کی گئی، میں اس فانی زندگی اور اس محدود دنیا کی ایک چھوٹی سی کسر پر اپنی روح کو کس طرح فروخت کر سکتا ہوں؟ قوموں اور ملکوں کے اور ان سے گذر کر قبیلوں اور برادریوں کے اور ان سے آگے بڑھ کر کنہوں اور گھرانوں کے چھوٹے چھوٹے گھرانے بن گئے تھے اور بڑے بڑے بلند ہمت انسان جن کو اپنی سرفرازی اور تہ بندگی کے بڑے اونچے دعوتے تھے، بالشتیوں کی طرح ان گھروندوں میں رہنے کے عادی

بن چکے تھے، کسی کو ان میں تنگی اور گھٹن محسوس نہیں ہوتی تھی اور کسی کو اس سے زیادہ وسیع دینا اور اس سے وسیع تر انسانیت کا تصور باقی نہیں رہا تھا، زندگی سہاری سود و سودا اور مکر و فن بن کر رہ گئی تھی، انسانیت ایک سرولاشہ تھا جس میں کہیں روح کی تپش، دل کا مسوز اور عشق کی حرارت باقی نہیں رہی تھی، انسانیت کی سطح پر خود رو جنگل اُگ آیا تھا ہر طرف جھاڑیاں تھیں جن میں خود بخوار درندے اور نہ ہریلے کیڑے تھے یا ولد لیں تھیں جن میں جسم سے پٹ جانے والی اور خون چوسنے والی جونکیں تھیں، اس جنگل میں ہر طرح کا خوفناک جانور ہر طرح کا شکاری پرندہ اور ان ولد لوں میں ہر قسم کی جونک پائی جاتی تھی لیکن آدم زادوں کی اس بستی میں کوئی آدمی نظر نہیں آتا تھا آدمی تھے وہ غاروں کے اندر پہاڑوں کے اوپر اور خانقاہوں اور عبادت گاہوں کی خلوتوں میں چھپے ہوئے زندگی سے آنکھیں بند کر کے فلسفہ سے اپنا دل بہلا رہے تھے یا شاعری سے اپنا غم غلط کر رہے تھے اور زندگی کے میدان میں کوئی مرد میدان نہ تھا،

دفعۃً انسانیت کے اس سر و جسم میں گرم خون کی ایک رو دوڑی نبض میں حرکت اور جسم میں جنبش پیدا ہوئی جن پرندوں نے اس کو مردہ سمجھ کر اس کے بے حس جسم کی ساکن سطح پر بسیرا کر رکھا تھا ان کو اپنے گھر ہلتے ہوئے اور اپنے جسم لرزتے ہوئے محسوس ہوئے، قدیم سیرت نگار اس کو اپنی خاص زبان میں یوں بیان کرتے ہیں کہ کسرے شاہ ایران کے محل کے کنگرے گرے اور آتش پادش ایک دم سے سمجھ گئی، زمانہ حال کا مورخ اس کو اس طرح بیان کرے گا کہ انسانیت کی اس اندرونی حرکت سے اس کی بیرونی سطح میں اضطراب پیدا ہوا۔ اس کی اس ساکن و بے حرکت سطح پر جتنے کمزور اور بوجے قلعے بنے ہوئے تھے ان میں زلزلہ آیا، مکڑی کا ہر جالہ ٹوٹتا اور تنکوں کا ہر گھونسلہ بکھرتا نظر آیا زمین کی اندرونی حرکت سے اگر سنگین عمارتیں اور آہنی برج خزاں کے پتوں کی طرح جھڑکتے ہیں، تو نیمبر کی آمد سے کسری و قیصر کے خود ساختہ نظاموں میں زلزل کیوں نہ ہوگا زندگی کا یہ گرم خون جو انسانیت کے سر و جسم میں دوڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا واقعہ ہے جو تمدن دنیا کے قلب مکہ معظمہ میں پیش آیا آپ نے دنیا کو جو پیغام دیا اس کے مختصر لفظ زندگی کی تمام دستوں پر حاوی ہیں تاریخ گواہ ہے کہ انسانی زندگی کی جڑیں اور اس کے جھوٹے تصور زندگی کی بنیادیں کبھی اس زور سے نہیں ہلانی گئیں جیسی اس پیغام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

کے اعلان سے ہلائی گئیں اور دنیا کے بنید ذہن پر کبھی ایسی چوٹ نہیں پڑی تھی جیسے ان لفظوں سے پڑی۔ وہ غصہ سے تلملا گیا اور اس نے جھنجھلا کر کہا اجعل الہما واحدا ان هذا لشیء عجاب (کیا ان سب کو جن کی ہم پرستش کرتے تھے اور جن کے ہم بندے بنے ہوئے تھے اڑا کر ایک ہی معبود و مقصود رکھا ہے، یہ تو بڑے اچھے کی بات ہے) اس ذہن کے نمائندوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ہمارے نظام زندگی کے خلاف ایک گہری اور منظم سازش ہے اور ہم کو اس کا مقابلہ کرنا ہے وانطلق الملأ منهم وان امشوا واصبروا علی الہتکم ان هذا لشیء یلذ ان کے سرور اور ذمہ دار ایک دوسرے کے پاس گئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جے رہو یہ تو کوئی طے کی ہوئی بات معلوم ہوتی ہے، یہ نعرہ زندگی اور انسانیت کے پورے تصور پر ایک کاری ضرب تھی جو ذہن کے پورے سانچہ اور زندگی کے پورے ڈھانچہ کو متاثر کرتی تھی اس کا مطلب تھا، جیسا آج تک سمجھا جاتا رہا یہ دنیا کوئی خود رو جنگل نہیں بلکہ یہ مالی کا لگایا ہوا آراستہ باغ ہے اور انسان اس باغ کا سب سے اعلیٰ پھول، یہ گل سرسبد جو ہزاروں بہاروں کا سرمایہ ہے بے مقصد نہیں کہ مل کر رہ جائے، انسان کے جوہر انسانیت کی اس کے خالق کے سوا کوئی قیمت نہیں لگا سکتا اس کے اندر وہ لا محدود طلب وہ بلند ہمت - وہ بلند پرواز روح اور وہ مضطر دل ہے کہ یہ ساری دنیا مل کر اس کی تسکین نہیں کر سکتی۔ اور یہ سست عناصر دنیا اس کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اس کے لئے غیر فانی زندگی اور ایک لا محدود دنیا اور کار ہے جس کے سامنے یہ زندگی ایک قطرہ اور یہ دینا بازیچہ اطفال ہے وہاں کی راحت کے سامنے یہاں کی راحت اور وہاں کی تکلیف کے سامنے یہاں کی تکلیف کوئی حقیقت نہیں رکھتی، اس لئے انسانیت کا فطری تقاضا خدائے واحد کی عبادت اس کی خود شناسی رضائے الہی کی طلب اور اس کی زندگی اس کے لئے جدوجہد ہے۔ انسان کو کسی روح کسی غفی و فرضی طاقت - کسی درخت دور پتھر کسی قسم کی دھات اور جہاوت، کسی مال و دولت، کسی جاہ و عزت کسی طاقت و قوت اور کسی روحانیت و عظمت کے سامنے بندوں کی طرح جھکنے اور سبرہ کی طرح پامال ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ صرف ایک بلندی کے سامنے سب سے زیادہ پست اور سب لپٹیوں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ بلند ہے وہ سارے عالم کا مخدوم اور ایک ذات کا خادم ہے اس کے سامنے

فرشتوں کو سجدہ کرا کر اور اس کو اللہ کے سوا ہر ایک کے سجدہ سے منع کر کے ثابت کر دیا کہ کائنات کی طاقتیں جن کے فرشتے امین ہیں اس کے سامنے سرنگوں اور سر بسجود ہیں اور اس کا سر اس کے جواب میں اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے

دنیا کا ذہن اتنا شل ہو چکا تھا کہ وہ مادیات و محسوسات اور جسم اور پیٹ کے حدود سے باہر آسانی سے کام نہیں کر سکتا تھا۔ لوگوں کا ذہن اتنا اٹھلا ہو چکا تھا کہ وہ کسی انسان سے متعلق گہرا اور بلند تصور قائم ہی نہیں کر سکتا تھا۔ انھوں نے کچھ پہانے بنا رکھے تھے ہر نئے شخص کو اسی پہانے سے ناپتے تھے۔ زندگی کی جو چھوٹی چھوٹی بلندیاں بن چکی تھیں ہر بلند انسان کو انھیں کے سامنے لا کر دیکھتے تھے انھوں نے بڑے غور و فکر اور ذہانت سے کام لیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس کے آگے نہ سوچ سکے کہ یا تو وہ مال و دولت کے یا سرداری و بادشاہی کے یا عیش و عشرت کے طالب ہیں انصاف کیجئے تو اس وقت تک دنیا کا تجربہ اس سے زیادہ اور کیا تھا اور اس نے اپنے زمانہ کے حوصلہ مندوں اور شہبازوں کی اس سے بلند پروازی و کب دیکھی تھی؟ انھوں نے آپ کی خدمت میں ایک وفد بھیجا اور اصل اس عصر کے ذہن و دماغ اور نفسیات کی سچی نمائندگی اور اس نے جو کچھ کہا وہ زمانہ کے احساسات کی صحیح ترجمانی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو جواب دیا وہ نبوت کی صحیح نمائندگی اور امت مسلمہ کی حقیقت کا اصلی اظہار تھا۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ ان میں سے کسی چیز کے طالب نہیں، آپ جس چیز کے داعی ہیں وہ ان کی ان بلند چیزوں سے اس سے بھی زیادہ اونچی ہے جتنا آسمان اس زمین سے۔ آپ اپنی ذاتی راحت اور ترقی کے لئے فکر مند نہیں بلکہ نوع انسانی کی نجات اور اس کی راحت کے لئے بے چین ہیں، آپ اس دنیا میں اپنے لئے کوئی مصنوعی جنت بنانے کے خواہشمند نہیں بلکہ جنت سے نکالے ہوئے انسان کو حقیقی جنت میں ہمیشہ کے لئے داخل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی سرداری کے لئے کوشاں نہیں بلکہ تمام انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر بادشاہ حقیقی کی غلامی میں داخل کرنا چاہتے ہیں اسی بنیاد پر یہ امت بنی اور یہی پیغام لے کر وہ تمام دنیا میں پھیل گئی، اس کے سفیروں نے جو اپنے اندر دعوت کی سچی روح اور اسلام کی صحیح زندگی رکھتے تھے کسریٰ اور قیصر کے بھرے دربار میں صاف کہہ دیا کہ ہم کو اللہ نے اس کام کے لئے

مقرر کیا ہے کہ ہم اس کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں، دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت میں اور مذاہب کی نا انصافی سے نکال کر اسلام کے انصاف میں داخل کریں، ان کو جب اپنے اصولوں پر حکومت قائم کرنے اور چلانے کا موقع ملا تو وہ جو کچھ کہتے تھے اور جس کی دوسروں کو دعوت دیتے تھے اس کو جاری کر کے دکھا دیا، ان کی معیاری حکومت کے زمانہ میں کسی انسان کی بندگی نہیں ہوتی تھی بلکہ اللہ کی بندگی ہوتی تھی، کسی انسان یا جماعت کا حکم نہیں چلتا تھا بلکہ اللہ کا حکم چلتا تھا ان کا حاکم جس کو وہ خلیفہ کہتے تھے، معمولی سی انسانی تحقیر پر کہہ اٹھتا تھا کہ ”لوگ ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے تھے تم نے ان کو کب سے غلام بنا لیا“ ان کا بڑے سے بڑا حاکم بڑی بڑی بادشاہتوں کے دار السلطنت میں اس شان سے رہتا تھا کہ لوگ اس کو ضرور سمجھ کر اس کے سر پر بوجھ رکھ دیتے تھے اور وہ اس کو ان کے گھر پہنچا آتا تھا، ان کا دو تہندہ سے دو تہندہ انسان اس طرح زندگی گزارتا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس زندگی کو زندگی اور اس کی راحت کو راحت ہی نہیں سمجھتا، اس کی نظر کسی اور زندگی پر اور اس کو طلب کسی اور راحت کی ہے۔

اس امت کا وجود دنیا کے ہر گوشہ میں مادی حقیقتوں اور جہانی لذتوں کے علاوہ ایک بالکل دوسری حقیقت کے وجود کا اعلان تھا، اس کا ہر فرد پیدا ہو کر بھی اور مر کر بھی اس حقیقت کا اعلان کرتا تھا کہ دنیا کی طاقتوں سے بڑی ایک دوسری طاقت ہے اور اس زندگی سے زیادہ حقیقی دوسری زندگی ہے وہ دنیا میں آتا تھا تو اس کے کان میں اسی حق کی اذان دی جاتی تھی مرتا تھا تو اسی شہادت و مظاہرہ کے ساتھ اس کو رخصت کیا جاتا تھا، جب اس دنیا پر بے بسی اور موت کا سکوت طاری ہو جاتا اور شہر کی ساری آبادی معاش کی جدوجہد میں سرتاپا غرق ہو جاتی اور دنیا میں مادی ضرورتوں کے علاوہ کوئی اور ضرورت اور محسوس حقیقتوں کے علاوہ کوئی اور حقیقت جتنی نظر نہ آتی، اس کی ایک اذان اس طلسم کو توڑ دیتی اور اس کا اعلان کرتی کہ نہیں جسم اور پیٹ سے زیادہ ایک دوسری روشن حقیقت ہے اور وہی کامیابی کی راہ ہے

حی علی الصلوٰۃ حی علی الفلاح بازار کا شور اس نعرہ حق کے سامنے دب جاتا اور سب حقیقتیں اس حقیقت کے سامنے ماند پڑ جاتیں اور اللہ کے بندے اس آواز پر دیوانہ وار دوڑ پڑتے۔

جب رات کو پورا شہر میٹھی نیند سوتا تھا اور یجیتی جاگتی دنیا ایک وسیع قبرستان ہوتی دفن موت کی اس بستی میں زندگی کا چشمہ اس طرح ابلتا جس طرح رات کی سیاہی میں صبح کی سپیدی نمودار ہو اور الصلوۃ حیو من اللہ سے انگشتی سوتی انسانیت کوتاہی اور زندگی کا نیا پیغام ملتا، جب کسی طاقت و سلطنت کا کوئی فریب خوردہ انا دیکھ لے اور مالکیم من لہ غیری کا نعرہ لگاتا تو ایک غریب موذن اسی کی مملکت کی بلند یوں سے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اس کے دعوائے خدائی کا تسخیر اڑاتا اور شاہد ان کا الہ الا اللہ کہہ کر حقیقی بادشاہ کی بادشاہت کا اعلان کر دیتا اس طرح دنیا کا مزارج بے اعتدالی سے اور اس کا دماغ بہکنے سے محفوظ رہتا،

مادی زندگی کا کوئی شعبہ مومن کے دم سے قائم نہیں، وہ اگر کسی ملک سے چلا جائے تو اس کی ظاہری زندگی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا دنیا جس طرح کھاتی کھاتی ہے کھاتی کھاتی رہے گی انسان جس طرح جیتے مرتے ہیں جیتے مرتے رہیں گے، مگر یاد رہے کہ زندگی کی روح نکل جائے گی اور وہ ایک بے جان جسم ہو کر رہ جائے گی، عقل کے اس بتکدہ میں جہاں خود پرستی اور شکم پرستی کے سوا کچھ نہیں وہی ایک مجذوب ہے جس کے عشق و مستی سے اس عالم میں گرمی و ہنگامہ ہے وہ اگر نکل جائے تو دنیا صرت تجارت کی منڈی اور زندگی فقط ناؤ نوش ہے، زندگی کے اس گمان آباد میں وہی ایک صاحب یقین ہے جس کا یقین ٹوٹے ہارے دلوں کا سہارا اور ناکامی و ناامیدی کے سمندر میں ڈوبنے والوں کے لئے کنارہ ہے، خود غرضی اور خود مطلبی کے اس بازار میں وہی ایک صاحب ایثار ہے جو اپنی جان پر کھیل جاتا ہے اور اپنا سرمایہ دوسروں کے لئے لٹا دیتا ہے بے حس انسانوں کی دنیا میں جو سینہ میں دل کی جگہ پتھر کی سل رکھتے ہیں وہی ایک صاحب محبت ہے جو سارے جہاں کا درد اپنے جگر میں رکھتا ہے اور اپنے سوز سے خود ہی جلتا اور پگھلتا رہتا ہے ہرزبانہ میں فقر پر امارت کو، گرائی پر بادشاہی کو، آخرت پر دنیا کو اور دھار پر نقد کو، غیب پر شہود کو ایمان پر بہان کو قربان کرنے کی اسی میں سب سے زیادہ ہمت ہے،

اس پر کسی ملک کا احسان نہیں کہ اس نے اس کو مہمان بنایا اور رہنے کو جگہ دی، اس کا ہر ملک پر احسان ہے کہ اس نے اس کو توحید خالص کا پیغام سنایا، انسان دوستی اور عدل مساوات کا سبق پڑھایا، انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکالا غریب امیر ادب و بچ کو ساتھ ساتھ بیٹھنا

سکھایا، عورت کو اس کا حصہ دلا یا اور اس کے ساتھ انصاف کرنا سکھایا انسانیت کا احترام کرنا بتایا زندگی کا زیادہ باسنی، انسانیت کا زیادہ بلند اور دنیا کا زیادہ وسیع تصور بخشا نسل پرستی دولت پرستی شاہ پرستی سے نجات دی، ترک دنیا، تجربہ نسل کشی آدم بیزاری، لکھو کھا ہزار برس کے اوہام و مفروضات کا طلسم توڑا، عقل کو بندھنوں سے آزاد کیا، علم پر سے پابندیاں ہٹائیں دین پر سے نسلی و خاندانی اجارہ داری کو ختم کیا ذاتی عمل اور کوشش کی اہمیت واضح کی، آج دنیا علم و عقل کی جس منزل پر ہے کون نہیں جانتا کہ یہ اسی کی جگر سوزی کا نتیجہ ہے جو کبھی انسانیت کا قافلہ سالار تھا، آج یورپ علم و عقل میں دنیا کا استاد بنا ہوا ہے کون نہیں جانتا کہ اہل اندلس کی نگاہ نے صدیوں اس کی تربیت کی ہے اور حیوانات کی سطح سے اس کو بلند کیا ہے؟ آج ہندوستان میں میں عدل و مساوات انسانیت اور عالمگیر ہمدردی کے لفظ بڑے عام ہیں کون انکار کر سکتا ہے کہ بڑی مشکل سے یہ لفظ یہاں رائج ہوئے ہیں اور ذہن ان کے مفہوم سے آشنا ہوئے ہیں،

مسلمان کسی قوم و نسل اور اسلام کسی رسم و رواج اور کسی ترکہ و میراث کا نام نہیں وہ ایک دعوت و پیام اور ایک سیرت اور زندگی ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی نظر مادیات و محسوسات اور جسم و جان سے تعلق رکھنے والی محدود دنیا سے زیادہ وسیع ہو، اس کی مہمت شکم پری اور بدن پوشی کی سطح سے بلند ہو، اس کا گھر ایک وطن کی چار دیواری سے زیادہ وسیع ہو اس کا دل انسانیت کے احترام سے معمور ہو، اس کی ہمدردی قوم و نسل کے حدود اور ملک و وطن کے قیود سے آزاد ہو، اس کی تنگ دود اور پرداز موت ہی تک نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس جسم کے ساتھ قلب و روح کی تسکین کا بھی سامان ہے، اس کے پاس وہ ایمانی طاقت اور اخلاقی تعلیم ہے جو اندھیرے اُجائے، مجمع اور تنہائی فقیری اور بادشاہی بے بسی اور اختیار مطلق میں پابند قانون رکھ سکتی ہے اس کے پاس ظن و تخمین اور قیاسات و تجربات کے بجائے علم کی نچتہ بنیادیں اور محکم اصول ہیں جو ہر زمانہ اور ہر ملک میں جاری ہو سکتے ہیں، اس کے پاس مختلف احوال و حالات اور مختلف زمانوں کی رہنمائی کے لئے، ایسی جامع اور مکمل ہستی کی محفوظ زندگی ہے جس کے علم و عمل کا سرچشمہ قیاس و تجربہ اور جذبات و خواہشات نہ تھے، جو ہر زمانہ کو معتدل زندگی، متوازن تمدن اور جامع انسانیت کا پیغام دے سکتی ہے، ظاہر ہے کہ دنیا کو اپنی ترقی و تہذیب کے ہر دور میں اور

ملک کو ہر انقلاب میں ایسی جماعت کی اعانت و رہنمائی کی ضرورت ہے اور ہر حصہ میں اس کا وجود مبارک ہے جو اس پیغام کی حامل اور ان صفات سے متصف ہو ایسی جماعت کا وجود کسی حصہ زمین میں بھی کسی کی رعایت اور احسان نہیں بلکہ خالق کائنات کا عین منشا اور زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔

جب رات کی تاریکی دن کی روشنی کو چھپا لیتی ہے جب ہوا دھوس کا لشکر ہر طرف سے امنڈ آتا ہے جب ایک انسان اپنے پیٹ کی خاطر اپنے بھائی کا گلا کاٹنے لگتا ہے جب قومیں اپنی انسانیت اور تکبر میں کمزور قوموں کو مضمر کرنے لگتی ہیں، جب دولت کا بت علانیہ بچنے لگتا ہے جب وطن اور قوم کی دیوی پر انسان بھینٹ چڑھنے لگتا ہے جب انسان اپنی قوت و دولت کے نشہ میں خدائی کا دعویٰ کرنے لگتا ہے جب ذخیرہ اندوزی اور نفع بازی کی مصیبت سے انسان دانہ دانہ کو ترسنے لگتا ہے، جب نفس کی آگ بھڑکتی ہے اور دل کی روشنی بجھتی ہے، جب موت کا خیال دل سے بالکل نکل جاتا ہے جب زندگی کے بازار میں ذی روح انسان کی قیمت گر جاتی ہے اور بے جان دھاتوں اور جہازات کی قیمت چڑھ جاتی ہے جب عریانی و بے حیائی گناہ و مصیبت کا دنیا پر دور دورہ ہوتا ہے اور وہ علم و فن بن جاتے ہیں جب اغراض و خواہشات کے سوا دنیا میں کسی کی حکومت نہیں معلوم ہوتی اور تمام دنیا میں فساد پھیل جاتا ہے تو روح کائنات اس مرد خدا کو آواز دیتی ہے۔

خیز کہ شد مشرق و مغرب خراب

مشاہیر اہل علم کی - محسن کتابیں

ہندوستان کے قریباً بیس مشاہیر اہل علم و اصحاب قلم کے نہایت مفید اور قابل قدر مقالات کا یہ قابل مطالعہ مجموعہ ہے۔ ہر مقالہ نگار نے اپنے مقالہ میں بتلایا ہے کہ کن کن کتابوں کے مطالعہ نے اُسکو متاثر اور اس کے دل و دماغ کو روشن کیا ہے۔

لکھنے والوں میں مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا عبد اللہ سندھی مرحوم، مولانا عبد الما عبد دریا بادی، مولانا عبد الباقی ندوی، مولانا مناظر حسن گیلانی، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی، مولانا ابوالحسن علی جیسے حضرات ہیں۔ ہر صاحب ذوق کو اس کی خریداری کا مشورہ دیا جاسکتا ہے قیمت بلا جلد ۲۰ روپے۔
منے کا پتہ کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ

حیاتِ طیبہ

[جناب مولانا عبدالباری صاحب ندوی (سابق پروفیسر جامعہ عثمانیہ دکن) نے حکیم الامت حضرت مفتاحی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحات و تجدیدات پر جو ایک بسوط اور جامع کتاب (بنام جامع المجددین) مرتب فرمائی ہے جس کے بعض ابواب سے پہلا فرقان اور معارف میں شائع بھی ہو چکے ہیں۔ اسی میں مولانا موصوف نے عنوان بالا کے تحت دین کی بتلائی ہوئی اس اہم حقیقت پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ دنیا کی زندگی کا لطف و مزہ بھی صرف اُن ہی بندگان خدا کو حاصل ہوتا ہے اور یہاں کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے محفوظ صرف وہی اللہ والے رہتے ہیں جن کے دل اللہ سے وابستہ ہو چکے ہوں اور جن کو معرفت و یقین کی دولت نصیب ہو سکے گویا اب تصوف و سلوک کی یہ ایک مستقل فصل ہے، مولانا موصوف کے لکھے گئے ساتھ ہم اس کو الفرقان میں شائع کر رہے ہیں ضرورت ہے کہ ناظرین کرام اسکی سطر سطر غور سے پڑھیں اور اس حقیقت کو اپنا حال بنانے کی فکر و سعی میں لگ جائیں۔ — میر]

حضرت جامع المجددین کی تجدیدات تصوف سے یہ خوب اچھی طرح بین و روشن ہو چکا ہے کہ تصوف کی حقیقت کامل و جامع دین کے درجہ کمال و جامعیت کے سوا کچھ نہیں، جب وہ قلب و قالب صورت و معنی ظاہر و باطن کے سارے کمالات و فضائل کی جامعیت کا نام ہے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حسنہ آخرت کے ساتھ حسنہ دنیا کا بھی جامع نہ ہو دراصل ایک خود قرآن مجید کی نص و شرح سے حسنہ آخرت کے ساتھ ہی حسنہ دنیا بھی مطلوب ہے کما قال اللہ تعالیٰ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَرَدِّمُوهُ جَنَّاتٍ مُّجْرَّاتٍ

بھی پاکیزہ و صوفیہ وار زندگی کا وعدہ فرمایا میں نے اعلیٰ علیہا میں کراؤ اٹھی ہو مومن قتل حیات حیات طیبہ
 اصل میں انسان اس معاملہ میں ہمیشہ بوجھ و صو کا کھانا بارہ
 اصل راحت قلب کی راحت ہے | یہ کہ "حسنہ دنیا" اس دنیا کی بھلائی اور آرام راحت کو، دولت و
 ثروت حکومت و سلطنت۔ امیرانہ ٹھاٹھ باٹھ خدم و حشم یا کھانے پینے کو رہنے سہنے کے اسی درجے کی ظاہری
 ساز و سامان میں منحصر جانا۔ یعنی وہی اہل ظاہر کی طرح نظر صرف ظاہر پر رہی، حالانکہ ذرا سوچو تو یہ کھلا ہوا
 شدید مغالطہ ہے اس لئے کہ آرام و راحت فرحت و مسرت فی الواقع نفس و قلب کا ایک دراک و وجدان
 ہے اگر دل کسی وجہ سے پریشان ہے تو تخت سلطنت پر بیٹھ کر شاہی کے نیچے دنیا کی زندگی مٹی ہے اور اگر
 دل کو امن و اطمینان عین اور سکھ نصیب ہے تو بیونس کی جھونپڑی میں وال دیا کھا کر فرش و زمین پر پوشاک
 بھی قصر شاہی اور اس کے الوان نعمت سے ہزاروں درجے زیادہ لطف و مسرت اور صوفیہ وار زندگی
 حاصل ہے۔

اور یہ معلوم ہے کہ حضرات صوفیہ کے ہاں سب سے زیادہ زور اسی دل یا قلب باطن کی صفائی
 تعمیری پاکیزگی و طہارت پر ہے بلکہ اصطلاحاً تصوف نام ہی خصوصیت کے ساتھ قلب و باطن کی تطہیر و
 تزکیہ کا ہے۔ لہذا قدرِ اصوفیاء سے بڑھ کر اور کس کی دنیاوی زندگی صاف ستھری پاک صاف "یا حیات
 طیبہ" ہو سکتی ہے۔ دل اگر بیمار رہے لطف ہے تو جسم کی صحت اور کھانے پینے کا بھی لطف نہیں، اسی
 لئے تصوفیوں کے ہاں بار بار اس حدیث کو دہرایا جاتا ہے کہ اگر قلب ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک ہے اگر یہ
 بگڑا تو سارا جسم بگڑا۔ اب دیکھو کہ قلب کی بیماریاں یا اس کے بگاڑ کیا ہیں۔

قلب کی بیماریاں | اس کی بیماریاں وہی ہیں جس کا نام رذائل نفس ہے یعنی حب مال و جاہ و مقدر
 دھندل بخل و حرص۔ ریا و نفاق۔ کبر و عجب، جو دل ان بیماریوں میں مبتلا
 ہوا سکے نصیب میں غم و غصہ و حزن و خوف و رنج و مصیبت کے سوا لطف و راحت کہاں جس کو حب مال و
 حب جاہ کا قرض ہے اسکے لئے ہی یہ ہیں کہ مال و جاہ کی کسی مقدار و رتبہ پر پونج کر بھی راضی و مطمئن نہیں
 ہو سکتا تو پھر دل کا اطمینان و عین کہاں۔ وہ تو ہمیشہ اس حزن و غم میں ہی گھلتا رہے گا کہ ہائے فلاں کے
 پاس مجھ سے زیادہ مال ہے ہائے فلاں کو زیادہ جاہ حاصل ہے، پھر اگر ذرا بھی اس کے
 جاہ و مال کو خطرہ لاحق ہو تو خوف سے دم ٹھکنے لگتا ہے۔ یہی حال بخل و حرص کا ہے، اسی طرح بغض و

حسد کی آگ سے کون نہیں جانتا کہ انسان کا سینہ دھکتی بھٹی بنا رہتا ہے، ریاء و نفاق کا گرفتار تو دل ہی دل میں جانتا ہے کہ جو کچھ میں لوگوں کو دکھلا اور سنا رہا ہوں یا مکر و فریب سے یقین دل رہا ہوں وہ واقع میں ہوں نہیں۔ پھر ریاء و نفاق کے کھل جانے کا خوف ذلت الگ دامن گیر، تو ریاء کا رد منہ کے دل میں وہ خوشی کہاں جو فی الواقع کسی فضل و کمال کے متصف کو حاصل ہوتی ہے۔ خواہ اس کو کوئی جانے یا نہ جانے۔ باقی رہا کبر و انانیت تو یہ تو ابھی اور پر معلوم ہو چکا کہ دراصل تمام قلبی و باطنی بیماریوں کی جڑ ہے اور حکومت و سلطنت جاہ و مال صنعت و تجارت، علم و فضل کون سی ایسی بڑائی ہوگی جو ایک سے بڑھ کر ایک میں نہ پائی جاتی ہو۔ اس لئے بڑائی کے طالب کا جس طرح دوسروں کی بڑائی سے قلب کڑھتا رہتا ہے اسی طرح اپنی بڑائی کی فکر و حفاظت کی مصیبت اور اس کے زوال کے خرن و خوف میں مزار رہتا ہے

صحت قلب یا دل کی ٹھنڈک | اس کے مقابل میں اندازہ کرو کہ جو مضغۂ قلب کی ان بیماریوں سے پاک اور غنا و قلب، تسلیم و رضا، صبر و شکر، قناعت و توکل، انکسار و تواضع کی دولت سے مالا مال اور دوسروں کے جاہ و مال سے بے پروا ہے۔ اس کا کلیجہ کیسا ٹھنڈا رہتا ہوگا لیکن داد و تحسین و تہذیب کے اولوالعزم حریصوں کو کہ انھوں نے جاہ و مال کی حرص و ہوس ہی کا نام اولوالعزمی و بلند ہمتی رکھ لیا ہے حتیٰ کہ حکومت و دولت ۔۔۔۔۔۔ تجارت و ثروت جاہ و منزلت نمود و نمائش ترفع و تعلی و برتری دیکر پائی، اقام و افراد سب کی ترقی کا معیار بن گیا ہے۔ اسی ترقی کے لئے عہد و جد، مسابقت و منافست انکی اصطلاح میں حرکت و حیات ہے۔ بلکہ اس کے پیچھے مرتے رہنا ان کی زندگی ہے۔ باقی صبر و شکر، تسلیم و رضا۔ توکل و قناعت۔ تواضع و مسکنت یہ سب و نارات دیست ہمتی کی باتیں بزدلی کا فلسفہ یا زیادہ سے زیادہ سلبی اخلاق ہیں۔ سبحان اللہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ سلب و زائل کا نام سلبی اخلاق اور ہمت کی سب سے بلند پرواز کا نام پست ہمتی رکھ دیا!

بلند نظری کے ساتھ پست چیزوں | اور اسوچے تو سہی کہ اگر کوئی شخص جسمانی عیش و آرام اور مادی سے بے پروائی لازم ہے | ساز و سامان میں مقابلہ و کشش سے کنارہ کش ہو کر کسی علم و فن، طبیعت و تاریخ وغیرہ کی تحقیقات یعنی کسی ذہنی و دماغی مقابلہ و مسابقت میں فقر و فاقہ کو گوارا کر کے

بھی مصروف و شغول ہے اور سینہ سا ہو کاروں یا وزرا و سلاطین کی ثروت و حکومت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا ہو تو وہ تو ان مادی ترقی و تہذیب کے فدائیوں کی نظروں میں بڑا بلند خیال و عالی حوصلہ ہوگا۔ لیکن جو ان ذہنی و دماغی مطلوبات و مقاصد سے بھی نظر کو ادنیٰ کر کے روحانی و غیر فانی مقاصد و مطالب کی دھن میں لگا ہو وہ دون بہت ہے بزدل ہے۔ حرکت و حیات کی لذت سے محروم اور ایجابی اخلاق کے فلسفہ سے نا آشنا ہے، حالانکہ بالکل قدرتی و معمولی بات ہے کہ جس کی نظر جتنی اعلیٰ ہو اتنا ہی وہ ادنیٰ چیزوں سے بے پروا اور ان کے لئے تنافس و تنازع سے دور و نفور ہوگا۔

در نہ اعلیٰ مقاصد میں طمع عین بس یہی حقیقت ہے اس دنیوی و مادی زندگی کے معاملات میں مطلوب ہے

دنیوی و روحانی زندگی کی قدر قیمت اور بلندی و رفعت کے پہچاننے والوں کی قناعت پسندی یا خوش فہموں کی نگاہ میں پست ہمتی کی۔ در نہ انسان و انسانیت کے نمایاں شان مطامح و مقامات کے لئے تو قناعت نہیں بلکہ تنافس و مسابقت ہی عین مطلوب و مامور ہے

وَنَافِلِكَ اَلَيْتَنَّا قَسِيں الْمُتَنَافِسُوْنَ اور خود ت صوفیہ کے نزدیک ایسی چیزوں میں قناعت جس درجہ مذموم و مبنیوض ہے اور حرص و طمع محمود و محبوب ہے۔ اس کا اندازہ صوفیوں اور عارفوں کے سراج عارف سوم کی اسی معرفت سے فرمائیں کہ

گر طمع خواہد ز من سلطان دین خاک بر فرق قناعت بعد ازین

عافیت و اطمینان کے دشمن خیرہ تو در میان میں ایک شدید غلطی و غلط فہمی کا ازالہ تھا۔ کہا یہ جارہا تھا کہ اس دنیا میں بھی راحت و آرام کی زندگی جس کا نام ہے۔

اس کا تعلق بھی جسم و ظاہر کے ساز و سامان سے زیادہ قلب و باطن کی عافیت و اطمینان سے ہے اور قلب کی عافیت و اطمینان کے بڑے اور پہلے دشمن وہی بغض و حسد۔ حرص و طمع غیظ و غضب و پیادہ و نفاق کبر و عجب حب جاہ و حب مال وغیرہ کے رذائل نفس و اخلاق ہیں۔ جن کی بدولت دنیاوی و ظاہری مال و متاع ساز و سامان کی کوئی بڑی سی بڑی مقدار بھی آدمی کو مطمئن و آسودہ نہیں ہونے دیتی مثلاً جو شخص اپنے سے زیادہ مال و جاہ والوں کے بغض و عداوت میں جلتا مرنے لگتا ہو۔ اس کو اپنے جاہ و مال سے کیا راحت و مسرت نصیب ہو سکتی ہے سوائے اسکے کہ

از بردوں چوں گور کا فر جلال و زردوں تھر خدای عزوجل

تصوف و سلوک کا پہلا قدم انھیں دلائل سے قلب و باطن کا تزکیہ یا اسکی اصلاح و معالجہ ہے جس کے بعد آدھا پیٹ کھا کر اور فرش زمین پر لوٹ کر بھی "ہل من مزین" کی جہنم حرص و ہوس میں بننے مرنے والوں سے زیادہ مسرور و مطمئن رہ سکتا ہے یہ تو صحیح معنی میں سببی اخلاق یا سلب ردائل کی وہ دولت ہے جو صوفی و سالک کو بالکل ابتدائی میں مل جاتی ہے باقی اس راہ کے مٹھی اور ایجابی صفات و کمالات سے متعلق و آراستہ کاملین کی دنیاوی نحر و غم و خوف سے پاک، و آزاد حیات طیبہ کا تو خود ان کے سوا اندازہ ہی کون کر سکتا ہے۔

توحید کا اثر | اس اعتبار سے توحید ہی کے آثار و نتائج کو دیکھئے جو اصل دین ہے اور جس کی تکمیل تصوف ہے کہ موجد کے پاس حزن و غم خوف و ہراس پھٹک نہیں سکتا۔

"اگر چاروں طرف سے اس کو تلواروں میں گھیر لیا جائے تب بھی اس کے دل پر ہراس نہیں ہوتا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لئے اترے اتفاق سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں سے بھی اُس وقت کوئی قریب نہ تھا۔ آپ نے تلوار درخت میں لٹکادی اور درخت کے نیچے سو گئے اس وقت ایک دشمن کو خبر ہوئی اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور فوراً وہاں آیا اول دسے پاؤں تلوار پر قبضہ کیا۔ زیاں سے نکالا اور آپ کے پاس آکر کھڑا ہو گیا۔ جب بالکل تیار ہو گیا تو آپ کو بیدار کیا اور پوچھا "من یصک منیٰ اکرا ب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے۔ آپ نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ فرمائی اور فرمایا "اللہ" یعنی مجھے اللہ بچائے گا۔ بعد کوئی ایسا کر کے تو دکھا دے۔ بدوں خدا سے تعلق کے کوئی ایسا نہیں

موجود ہے برپائے ریزی زرش
مہ فولاد ہندی نہی بر سرش
امید و ہراسش نباشد ز کس
ہیں است بنیاد توحید بس

اب فرمائیے اتر کر اسی توحیدی علم و معرفت کے آثار کو دیکھئے کہ جب ہم الحجبہ مومن ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ایمان و اطاعت کا ہے کفر و بغاوت کا نہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن و مطیع کے حق میں ان کا کوئی فعل و معاملہ رحم و کرم سے خالی ہو۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اس لئے اگر بظاہر اور طبعاً کوئی بات کلفت و ناگواری کی بھی پیش آئے تو وہ بھی دراصل ہمارے خیر خواہی اور دنیا و آخرت کی کسی نہ کسی بھلائی پر یقیناً مبنی ہوگی۔ ایسا آدمی جانتا ہے کہ

مصیبت کا انجام راحت | عَلَمُكَ أَنْ تَكُونُوا شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَنَّكُمْ كُونُوا خَيْرٌ لِّغَايِرِ
 بری معلوم ہوتی ہے لیکن دراصل اس میں بھلائی ہوتی ہے اس لئے وہ گھبراتا نہیں۔ اور کم از
 کم، یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا علاج اور کفارہ سیات ہو رہا ہے نیز یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم خدا کے ہیں اپنے
 نہیں خدا کو اختیار ہے کہ جس حالت کو ہمارے لئے مناسب سمجھیں اس میں رکھیں چنانچہ اسی کو
 مصیبت کے موقع پر فرماتے ہیں: "كَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ
 قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔"

لہذا ظاہر ہوا کہ ہر جہ تکلیف آتی ہے یہ ویسی ہی ہے جیسے ماں باپ کسی بچے کے ذہن میں
 جس نے اس کو بے حد تکلیف دے رکھی ہے یا آئندہ تکلیف پہنچانے کا اندیشہ ہونشتر لگواتے ہیں
 کہ وہ ظاہر ہو تو تکلیف ہوتی ہے لیکن واقع میں کامل راحت کا سامان ہوتا ہے اور اس تکلیف کی
 وہ حالت ہوتی ہے کہ

طفل می لرزد ز نیش احتجام مادر شفق از اں غم شاد کام

یعنی بچہ تو ڈرتا ہے لرزتا ہے اور ماں خوش ہو رہی ہے حتیٰ کہ نشتر لگانے والے کو انعام دیتے
 ہیں۔ سو اگر کوئی اجنبی توجہ کرنے لگے اور کہے کہ یہ انعام کس بات کا دیا۔ اس شخص نے تو تکلیف
 پہنچائی ہے۔ اس کو تو سزا دینا چاہئے۔ تو ماں باپ کہیں گے کہ احمق یہ تکلیف نہیں ہے عین
 راحت ہے۔ کیونکہ اسی تکلیف کی بدولت رٹ کے کی زندگی ہے در نہ ذہن بڑھتا اور اسی کا
 زہر بیاہادہ تمام جسم میں سرایت کر جاتا۔

تو جب ماں باپ کا نشتر لگوانا اور اس کی تکلیف دنیا بوجہ فریبہ راحت ہونے کے ناگوار
 نہیں ہے تو خدا کے تعالیٰ کو تو ماں باپ سے بدرجہا زیادہ محبت اپنے بندوں سے ہے پھر اگر
 وہ فقر و فاقہ و الدین یا کسی اور مصیبت میں گرفتار کر دیں تو اس کو نشتر کے قائم مقام کیوں نہیں سمجھا جاتا
 اصل بات یہ ہے کہ ہماری نظر اپنے قلب و باطن کے ذہنوں یا بیماریوں پر بہت کم ہے
 در نہ احقر تو خود اپنے تجربے بلکہ مشاہدہ کی گواہی دیتا ہے کہ جب سے حضرت علیہ الرحمۃ کی جوتیوں
 سے کچھ تعلق پیدا ہوا اور اپنے باطنی ذہن و کھلائی دینے لگے۔ تو خدا کو گواہ کر کے عرض کرتا ہوں کہ

شاید ہی کوئی دنیاوی تکلیف و مصیبت ایسی ہوتی ہوگی جس کا حیات بخش نشتر یا آپریشن ہونا روز بروز کی طرح نہ نظر آتا ہو۔ اور کتنی بظاہر مکررہ و موزوں باتیں ایسی پیش آتی ہیں کہ آخر میں اسی دنیا میں اور دنیا ہی کی راحت کا سامان ثابت ہوتی ہیں۔ بس وہی نشتر میں ذرا صبر کی ضرورت ہے تو مومن کی ہر مصیبت بشارت ہی بشارت ہے۔

صرف اسباب پر نظر | اس سے بڑھ کر کوتاہ نظری یہ ہے کہ ایمان و اسلام کے دعوے کے باوجود مصائب میں نظر صرف ظاہری و مادی اسباب پر ہوتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ ظاہری و مادی اسباب مستقل بالذات عمل کرتے ہیں نہ کوئی مسبب الاسباب ہے اور نہ اسباب مصیبت میں ہماری نافرمانیوں اور گناہوں کو کوئی دخل ہے غرض مسبب الاسباب سے قطع نظر کر کے۔

”صرف اسباب ظاہری پر نظر کرتے ہیں۔ سبب اصلی کی طرف التفات ہی نہیں ہوتا حالانکہ مصیبت آتی ہے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ہوا آگ پانی وغیرہ سب اسباب خداوند کریم کے حکم کے تابع ہیں ان کو جب اللہ عطا حکم ہوتا ہے دینا ہی کرتے ہیں۔“

خاک و آب و باد و آتش بندہ اند بامن و تو مردہ با حق زندہ اند

یعنی یہ ہمارے سامنے دیکھنے میں مردہ معلوم ہوتے ہیں درحقیقت میں سب زندہ اور تابع فرمان حق ہیں۔ جس قدر مصائب آتے ہیں سب حکم خداوندی سے نازل ہوتے ہیں اور اصلی سبب جرائم و معاصی ہوتے ہیں۔ ان سے غضب حق ہوتا ہے اور پھر اسی کے حکم سے بلا و مصیبت نازل ہوتی ہے۔

مولانا فرماتے ہیں کہ یہ

ہر چہ آید تو از ظلمات و غم اس دنیا کی و گستاخی است ہم
غم چو بینی زود استغفار کن غم با سر خالق آید کار کن

جب کوئی مصیبت دیکھو فوراً استغفار کرو۔ سبحان اللہ کیا عجیب تعلیم ہے اسی سلسلہ میں حضرت نے خود اپنے قصہ (تھانہ بھون) کا ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ

”کئی سال ہوتے ہیں ہمارے قصہ دگر و نواح میں طاعون بہت زوروں سے پھیلا تھا۔ تو قبل

طاعون کے ایک بزرگ آخری شب میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آلب پدہ آیت وارد ہوئی۔ انا

مَنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رَجُزًا مِنْ لِسْمَاعِيلَ كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلُوبًا بزرگ

نے اس کو وعظ میں بیان کیا لیکن اپنی طرف منسوب نہیں کیا کہ مجھ کو ایسا معلوم ہوا ہے۔ مگر لوگوں نے توجہ نہ کی پھر طاعون پھیلا تو ایک سبب وہ گناہ بھی ہوا جو قوم لوط میں تھا۔

غرض اگر ایک طرف اس پر بھی نظر ہو کہ مصائب صرف ظاہر میں مصائب ہیں ورنہ وراثت انجام کے اعتبار سے سراسر ہمارے حق میں مصلحت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہیں۔ دوسری طرف مصیبت کے ظاہری اسباب کے بجائے سبب الاسباب یا خالق اسباب پر نظر ہو اور ان کو راضی رکھنے کی فکر یعنی احکام و اعمال میں امتثال کی کوشش کرو تو پھر جیسا حضرت فرماتے ہیں۔

قلب کا پریشان نہ ہونا اس کے بعد حقیقی مصیبت نہ آدے گی۔ یعنی ظاہری مصائب مرض موت

رنج وغیرہ تو ہوں گے مگر اطاعت کی برکت سے تمہارا قلب پریشان نہ ہوگا جیسا کہ بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے تو وہ کسی چیز سے پریشان نہیں ہوتا۔ اسی طرح مطیع کو چونکہ قرب حق نصیب ہوتا ہے۔

لہذا یہ بھی پریشان نہیں ہوتا

مصائب کے باوجود قلب کے پریشان نہ ہونے یا دل کے نہ گھبرانے کا نکتہ ہے بڑا اہم۔ مگر کوئی بڑی باریک بات نہیں۔ آدمی اگر ذرا سوچے تو روزانہ کی زندگی میں برابر اسکے تجربات ہوتے رہتے ہیں کہ جتنا زیادہ کسی محنت و مصیبت کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ اتنی ہی وہ مصیبت کم ناگوار ہوتی ہے اور دل کی پریشانی یا گھبراہٹ کیسی وہ تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس مصیبت کو بھی خوشی خوشی جھیلتا ہے اٹیشن پر جس قلی کی معمولی و متوقع ضروری مثلاً دوا آنے ہو اسکو اگر چار آنے آٹھ آنے دیدو تو دو گنا سامان لا دے گا کہ ”ضرور خوش دل کن کار بیش“ اور اس سے خواہ اس کی گردن اور کمر ٹوٹ رہی ہو۔ مگر دل ہی دل میں خوش ہوگا کہ اسی کو پہونچا کر دو گنے چو گنے دام و انعام کا مستحق ہوگا بیماری میں آدمی کو کسی کسی کڑوی اور بد مزہ دوا میں پینا پڑتی ہیں جن سے طبعی ناگواری و تکلیف بھی ہوتی ہے مگر صحت کی امید میں دل پریشان نہیں ہوتا۔ بلکہ خوشی خوشی ان کڑوی دواؤں کی قیمت اور ڈاکٹر کی فیس سب کچھ ادا کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت جب ہی ہے جبکہ اسکا کوئی بہتر انجام و انعام نہ ہو یا اس انجام و انعام پر نظر نہ ہو۔

انجام پر نظر کا انجام | پھر خیال کر دے کہ دین کی حقیقت تو لفظاً و معنیاً سراسر انجام و آخرت ہی ہے۔ اور کیسا انجام و آخرت کہ اس کی ابدی راحت و نعمت کو نہ دنیا کی ہفت اقلیم کی بادشاہت پہنچ سکتی ہے۔ اور نہ اس کے عذاب و مصیبت کے مقابلہ میں یہاں کوئی بڑی سے بڑی مصیبت، مصیبت ہے تو جس کی نظر و فکر میں وہاں کی راحت و مصیبت ہودہ اس دنیا کی راحت کو نہ راحت جانے کا نہ مصیبت کو مصیبت۔

”فرض کیجئے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ مجھے خوب پیٹا جا رہا ہے۔ اور چاروں طرف سے سانپ بچھوڑ رہے ہیں۔ لیکن بیدار ہوا تو دیکھتا ہے کہ تخت شاہی پر آرام کر رہا ہی کوئی مورچیل چل رہا ہے کوئی عطر لارہا ہے کوئی پان لارہا ہے۔ چاروں طرف لوگ دست بستہ کھڑے ہیں تو کیا اسکے دل پر اس خواب کا کوئی اثر باقی رہے گا۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ اگر وہ خواب از خود یاد بھی آجائے گا۔ تو طبیعت اس کو بھلا دے گی اس کے برعکس ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میں تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوں اور تمام لوگ دست بستہ کھڑے ہیں اپنی حاجتیں پیش کر رہے ہیں اور میں پورا کر رہا ہوں آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ ایک شخص سر پر جوتیاں مار رہا ہے اور چاروں طرف سے سانپ بچھوڑ کاٹ رہے ہیں اور ایک کتا منہ میں موت رہا ہے کیا بیداری کی اس مصیبت کے بعد بھی خواب کی کسی قسم کی مسرت اس کے دل پر رہ سکتی ہے کبھی نہیں۔ بس دنیا کی مثال آخرت کے مقابلہ میں بالکل ایسی ہی ہے جیسے خواب کی بیداری کے مقابلہ میں کسی نے خوب کہا ہے۔

حال دنیا پر سیدم از فرزانه گفت یا خالیست یا باو نیست یا افسانہ

باز غم حال آن کس گو کہ دل نیکو نیست گفت یا غویست یا دیولست یا دیوانہ

تو واقعی دنیا کی مثال خواب ہی کی ہی ہے کہ عمر بھر عیش کیا اور مرنے کے بعد کچھ اگیا تو وہ عیش کیا کام آئے گا

خوشی و غم کا تعلق مستقبل سے | بات یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی ہماری نظر آج سے زیادہ کل پر یا حاضر سے زیادہ مستقبل پر رہتی ہے۔ اور ہماری خوشی و غم کا زیادہ

بہرہ مستقبل ہی کی امید و بیم سے وابستہ ہے۔ حتیٰ کہ مستقبل کی کوئی امید پوری ہو کر جب عالی بن جانی ہے۔ تو اس کی مسرت زیادہ دیر پا نہیں رہتی۔ اور اس سے آگے ایک نیا مستقبل اور نئی تمنا ہم پیدا کر لیتے ہیں۔ اور پھر اس کے پیچھے دوڑنے اور مرنے لگتے ہیں اور زیادہ لطف و لذت اسی کے تصور سے اٹھاتے ہیں خواہ وہ تمنا فی مستقبل شیخ جلی ہی کے منصوبوں سے زیادہ نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج بھی وہی آدمی زیادہ سرور و مطمئن رہ سکتا ہے جو اپنے کل کو آج سے اور استقبال کو حال سے بہتر جانتا اور پاتا ہو ورنہ مستقبل تاریک ہو تو حاضر کا لطف و لذت بھی تلخ ہو جاتا ہے۔ انسان کی اسی آخرت جو دعا تبت اندیش فطرت کے خالق نے اس دنیا یا حاضر کے غم کو بے حقیقت و ناقابل التفات ٹھہرانے کے لئے کافر کے مقابلہ میں اسی راز و حقیقت کی طرف اس آیت میں متوجہ فرمایا ہے۔

اِنَّ تَكُوْنُوْا اٰمُوْنَ فَاَنْتُمْ يٰۤاٰمُوْنَ كَمَا تَالُمُوْنَ، وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ فَلَآ يَرْجُوْنَ یعنی اگر تم کو اس دنیا میں غم و الم سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو اس سے تو کافر بھی نہیں بچ سکتا لیکن اصلی خوشی و مسرت کی بات جو ہے وہ تمہارے ہی پاس ہے کہ تمہارا مستقبل پر امید ہے اور اپنے خدا سے تم جو جو امیدیں رکھتے ہو ان سے کافر محروم ہیں اسی کو حضرت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ کہ ”دنیا کی راحت و مصیبت آخرت کے مقابلہ میں کالعدم یا بھیج ہے“

دنیا کی راحت و مصیبت | ”واقعی وہاں جا کر نہ یہاں کا عیش رہے گا اور نہ مصیبت اور آخرت کے مقابلہ میں بھیج ہے“ آخرت میں تو یہ گزشتہ چیزیں کیا یاد رہیں دنیا ہی میں دیکھ لیجئے کہ ”عمر گزشتہ بیش از خواب نیست“ زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے جیسا کہ برون کا ٹکڑا اگھٹنا شروع ہوا تو ختم ہی ہو کر رہتا ہے اسی واسطے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قیامت کے روز اہل مصیبت کو بڑے بڑے درجے عنایت ہوں گے تو اہل نعمت کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں مقرر سے کاٹی گئی ہوتیں لیکن آج ہم کو یہی درجے ملتے تو اس حالت پر نظر کر کے بے تامل کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی نہ ملتا تب بھی کچھ حرج نہیں تھا“

سچ پوچھو تو دنیا میں انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہی رنج و راحت کا ہے۔ جس کے لئے مدعیان عقل نے قنوطیت و رجائیت کے بڑے بڑے فلسفے چھانٹے ہیں اور بعضوں کو تو خود کشی کے سوا دنیا کے مسائل سے نجات کی کوئی شکل ہی نظر نہ آئی اور واقعہ بھی یہی ہے کہ

اس فانی زندگی کا کوئی بہتر و باقی (مستقبل اگر نہیں تو اس کی جو کچھ تھوڑی بہت راحت و عزت ہے۔ وہ بھی کوئی ایسی نہیں۔ جس کا مصیبت و ذلت کا چھوٹی دامن کا ساتھ نہ ہو اور جس سے سرور و مٹھن کوئی ویسا ہی بے حس و بے حیا وحشی رہ سکتا ہے۔ جس کا لطیف قصہ حضرت علیہ الرحمۃ نے جابجا نقل فرمایا ہے اور جو دراصل لطیف قصہ نہیں بلکہ دنیا پرست کی زندگی کا بڑا کثیف واقعہ دنیا کی راحت و عزت کی مثال | ایک سرحدی وحشی ہندوستان میں آیا تھا۔ کسی حلوائی

کی دکان پر حلوہ رکھا دیکھا قیمت پاس نہ تھی آپ اس میں سے بہت سا اٹھا کر کھا گئے۔ حلوائی نے حاکم شہر کو اطلاع دی۔ حاکم نے یہ سزا مقرر کی کہ اس کا منہ کالا کر کے جوڑوں کا ہارنگے میں ڈال دیا جائے اور گدھے پر سوار کر کے تمام شہر میں فتنہ پکرائی جائے اور بہت سے لڑکے ساتھ کر دئے جائیں کہ وہ ڈھول بجاتے ہوئے ساتھ چلیں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا جب حلوہ خور صاحب اپنے گھر نئے تو رہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ آغا ہندوستان چکونہ ملک است کہنے لگا۔ ہندوستان خوب ملک است۔ حلوا خوردن مفت است و فوج طفلان مفت است سواری خرمفت است۔ دم ڈم مفت است ہندوستان خوب ملک است۔

”بس دنیا کے چشم و حزم پر ناز کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے سواری خراور فوج طفلان پر ناز کیا تھا صاحبو یہ جیسی ہے مانند اگر جس ہو تو یہ سب عذاب نظر آنے لگے۔“

آج کل سب سے زیادہ ترقی و عزت حکومت میں سمجھی جاتی ہے جس کی حرص و ہوس میں جہنم سے پہلے ہی ساری دنیا اپنے ہاتھوں جہنم بنالی گئی ہے۔ اس کی نسبت اسی سرحدی وحشی کے قصہ کے سلسلے میں ارشاد ہے کہ

طلب حکومت | ”حکومت دنیوی کی نسبت حدیث میں آتا ہے کہ جس کی دس آدمیوں پر

بھی حکومت ہوگی قیامت میں اس کو مشکیں کس کر لایا جائے گا اگرچہ اس کے بعد جھوٹ ہی جائے

آج اسی حکومت کی درخواست کی جاتی ہے اس کے لئے روپیہ خرچ کیا جاتا ہے اور اگر کوئی کچھ

کہتا ہے تو یہ جواب دیتا ہے کہ ہم میں اگر صاحب حکومت نہ ہوں گے تو قوم تباہ ہو جائے گی۔“

آگے اس قسم کے طالب حکومت کان کھول کر سن لیں کہ

”ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم میں حاکم ہوں لیکن کون شخص ہو اس کا فیصلہ خود حدیث میں موجود ہے

حضور فرماتے ہیں القضاة ثلاثة اثنان في النار و واحد في الجنة اور اس واحد کو عالم باعلیٰ بتلایا گیا ہے تو حکومت ضروری ہے لیکن حکومت کیلئے ایک قوہ عالم باعلیٰ ہونا چاہئے دوسری ایک اور شرط ہے کہ حکومت کی خود درخواست نہ کرے کیوں کہ جو درخواست کرے گا وہ خود غرض ہوگا اور فسادیت سے کام کرے گا اس کو لوگوں کی مصلحت پر ہرگز نظر نہ ہوگی بلکہ اپنی مصلحت پر نظر ہوگی اور اس سے جتنی خرابیاں پیدا ہوں وہ کم ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ابن عمر سے قضا کا عہدہ قبول کرنے کے لئے کہا انھوں نے انکار کر دیا حضرت عثمان نے فرمایا کہ اگر تم منظور نہیں کرتے ہو تو اپنے انکار کی کسی کو خبر نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ بھی انکار کر دیں اس واقعہ سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ سلف صالحین حکومت کو کیسا سمجھتے تھے اور حقیقت میں ایسا ہی شخص کام کر سکے گا۔

اللہ اکبر کیا اور کہاں نظر تھی ہمارے سلف صالحین کی اور کس اسفل السافلین میں ہم جا کر ہیں کہ ادنیٰ سے ادنیٰ عہدے پر اس طرح گرتے ہیں جس طرح کھیاں غلامت پر ٹوٹ کر گر گئی ہیں اسی نے آج کل حکومت کو سراپا شرفساد ہی نہیں بلکہ اس کی عزت کو وہی "سواری خرد فوج طفلان" والی بے حسی و بے حیائی کی عزت بنا دیا ہے۔

آخرت فراموشی | مطلب یہ ہے کہ حکومت جس کو دنیا میں سب سے بڑی ترقی و عزت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے اس کی اہلیت و صلاحیت کی شرط بھی یہی ہے کہ نظر خود اس حکومت پر نہیں بلکہ آخرت پر ہو لیکن اس آخرت فراموشی میں غیروں کا کیا ذکر خود اپنا حال یہ ہے کہ گو۔۔۔

"مسلمان تو ایسا کوئی نہیں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ آخرت کوئی چیز نہیں مگر حالت ضرورت ایسی ہے کہ ان کے برتاؤ اور معاملات سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی منکر ہو کیونکہ جتنی محبت دنیا کی ہے اتنی محبت آخرت کی نہیں۔ دنیا میں قیام کی بابت کیا کیا خیالات پکاتے ہیں۔ کہ یوں چلے یوں کریں گے۔ جائداد ہوگی ملازم ہوں گے ڈپٹی کلکٹر ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔

"انصاف سے دیکھو کہ آخرت کے متعلق بھی کبھی ایسی انگلیں ہوتی ہیں کہ مرجائیں گے تو خدا کے

سامنے جائیں گے۔ یوں جنت ہوگی اس میں باغات اور مکانات ہوں گے حوریں ہوگی غالباً کبھی بھی یہ انگلیں نہیں ہوتیں بلکہ خیال بھی بہت ہی کم آتا ہوگا تو دنیا کی جس قدر محنت ہے نہ آخرت کی وہ محبت نہ وہاں جانے کا اتنا شوق در نہ جیسے یہاں کی زندگی کے متعلق خیالات پیدا ہوتے ہیں وہاں کی زندگی کے بھی تو ہوتے اور جیسے دنیاوی امور میں غلطان پہچان رہتے ہیں اور یہاں کی خوشیوں میں کھپے رہتے ہیں۔ ایسا ہی امور آخرت کے متعلق بھی کچھ ہوتا۔

”پھر جیسے یہاں کی تعلیم کو سوچ کر تدبیر سوچتے ہو کہ شاید فلاں تدبیر سے یہ مصیبت کٹ جائے یا فلاں تدبیر سے یہ مشکل آسان ہو جائے۔ ایسے کبھی آخرت کے مصائب کو سوچا ہے۔ حالانکہ دنیا کے مصائب تو بعض ایسے ہیں کہ جن کی کوئی تدبیر ہی نہیں۔ اس لئے اس کو سوچنا ہی عبث ہے مگر اس کو پھر سوچتے ہو۔ اور آخرت کی کوئی مصیبت بھی ایسی نہیں جو علاج ہو۔ ہر مصیبت کی تدبیر موجود ہے لیکن پھر بھی اس کا ذکر نہ فکر۔۔۔

آخرت کی خوشی و غم | بہر حال اگر کوئی دنیا کی خوشیاں مناتا ہے تو یہ شکایت ہے کہ آخرت کی خوشیاں کیوں نہیں منائی جاتیں۔ اور اگر یہاں کوئی غم میں رہتا ہے تو اس کی شکایت ہے کہ آخرت کا غم کیوں نہیں کیا جاتا۔ اور اگر کوئی خوشی منانے والا ہے کہ آخرت کی خوشی کہاں سے منائیں اس کی ہمیں اسید ہی کہاں ہم تو گنہگار ہیں اور دنیا کی خوشی تو حاضر ہے اس کو کیوں نہ منائیں تو یہ شیطان کا دھوکا ہے اس میں دودھ دے ہیں دھنوں غلط یعنی اول یہی غلط کہ دنیا کی خوشی حاضر ہے۔ دوسرا بھی غلط کہ آخرت کی خوشی کہاں ہے۔

”پہلا تو اس لئے غلط کہ یہ جو کہا جاتا ہے یوں بیٹا ہوگا یوں چین کریں گے تو یہ تمہارے قبضہ میں کہاں ہزاروں آدمی ایسے ہیں کہ وہ سوچتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے۔ پھر اگر خوشی ہوئی بھی تو۔ تجربہ ہے کہ تمنائیں ہمیشہ تعداد میں حاصل یا حاضر سے بڑھی ہوتی ہیں یعنی حاصل ہوتا ہے کم اور تمنا ہوتی ہے زیادہ تو جس کی تمنا جتنی زیادہ ہوگی وہ ہمیشہ اسی قدر زیادہ غم میں رہے گا اللہ والے ہمیشہ خوش رہتے ہیں اس لئے کہ وہ دنیا کی کچھ تمنا ہی نہیں کرتے اولاد ہوئی اس پر خوش نہ ہوئی اس پر خوش، بہر حال میں راضی اور دنیا داروں کو خوشی کہاں واللہ راحت جس کا

نام ہے یعنی راحت قلب، اگر وہ حاصل نہیں ہوتی تو پھر اس کا متناساں ہوگا اتنا ہی زیادہ موجب تکلیف اور موجب حسرت ہوگا۔ لوگ رویہ پیسے کو راحت سمجھتے ہیں لانکہ راحت رویہ پیسہ نہیں در نہ چاہئے تھا کہ صندوق کو جس میں وہ رہتا ہے زیادہ راحت ہوتی اگر وہ لوگ صندوق سے بھی بدتر ہیں کیونکہ اس کو ادراک الم کا تو نہیں اور وہ لوگ تو آلام میں مبتلا ہیں تو معلوم ہوا کہ زیادہ بہت ہی کم آرام میں ہیں۔

آخرت کی بڑی سے بڑی خوشی اختیاری ہے | اور دوسری بات کہ آخرت میں کون سی خوشی ہے اس لئے غلط ہے کہ وہ بعد وعدہ التبیہ کے بالکل تمھارے اختیار میں ہے آخرت کی کوئی راحت بھی ایسی نہیں جو تمھارے اختیار میں نہ ہو خدا کی رحمت ہے کہ آخرت کی کتنی ہی بڑی سے بڑی تمنا ہو وہ باستثناء منصوص مثلاً در بات نبوت سب اس کے اسباب کی مباشرت یا اختیار کرنے سے ضرور پوری ہوتی ہے مثلاً اگر چھوٹے درجے کا عاصی گنہگار آدمی بڑے درجہ مثلاً حضرت جنید کے درجہ میں جانا چاہے تو جاسکتا ہے اس طرح کہ اپنے اعمال میں ترقی کر لے تو بس وہاں تو خوشی ہی خوشی ہے جو بالکل اپنے اختیار میں ہے۔

”تو اس کی فکر کرو اور امنگیں پیدا کرو اور اس کی تدبیر کرو یعنی مصیبت کو چھوڑ دو نمازیں جواب تک چھوٹ گئی ہیں ان کی تضا کو زکوٰۃ و د اسی طرح تمام اختیاری احکام کی پابندی کرو، اس کے بعد سب خوشی تمھارے ہی واسطے ہے اور تم کو حق ہے کہ خوشی مناؤ“

”اسی طرح اگر کوئی مصیبت زدہ کہے کہ یہاں کی مصیبت تو حاضر ہے اس لئے اس کا اہتمام ہے اور وہاں تو اللہ غفور الرحیم ہے پھر کیوں غم کریں تو سمجھ لو کہ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے غفور الرحیم نے یہ وعدہ کہاں کیا ہے کہ خواہ تم جو کچھ ہی کرو تم کو جنت میں بلا عقوبت اول ہی بار داخل کروں گا (الرفیق صفحہ ۳۲ و ۳۵)

آخرت کی سنی میں ناکامی نہیں | جس طرح آخرت کی بڑی بڑی خوشی کا حاصل کر لینا آدمی کے خود اپنے اختیار کی بات ہے اسی طرح آخرت کی سنی میں ناکامی و نامرادی کا بھی قطعاً احتمال نہیں کیونکہ وہاں کی کامیابی نام ہے اپنے اختیار و امکان بھر خدا کی رضا و ثواب کے حصول کی نفس سعی کا، نہ کہ کسی خاص نتیجہ تک پہنچنے کا اگر کوئی

شخص نماز جماعت کے ارادے سے گھر سے چلا اور مسجد پہنچنے سے پہلے ہی راستہ میں اچانک مر گیا تو اس کے ثواب میں قطعاً کمی نہ ہوگی اسی لئے کہا جاتا ہے اصل مطلوب طلب ہے حصول نہیں حتیٰ کہ بیماری آزادی کی معذوری میں آدمی کا وہ سارا نیک عمل لکھا جاتا ہے جو وہ صحت و تندرستی میں کرتا تھا بخلاف دنیاوی سعی کے کہ مثلاً ایک شخص نے اپنے لڑکے کو وکیل بنانے کے لئے بیس چالیس سال تک پڑھایا لکھایا ہزاروں روپیہ خرچ کیا لیکن جس دن امتحان میں اس کی کامیابی کا نتیجہ نکلا اسی دن خدا نخواستہ گھر سے جنازہ نکلا تو فرمایے اس غریب کی عمر بھر کی محنت و مشقت اور والدین کے سینکڑوں ہزاروں کے خرچ کا دنیا و آخرت کے خسران کے سوا کیا نتیجہ نکلا۔

”غرض دنیا کی یہ حالت ہے کہ کوشش سے کبھی حاصل ہوتی ہے وبلکہ دل بھر کر پوری کبھی کسی کو حاصل نہیں ہوتی اور کبھی کوشش ناکام ہو جاتی ہے اور آخرت کی سعی کسی حال میں ناکام نہیں اگر کوئی شخص کسی عمل آخرت کا اتہام کرے اور وہ حاصل بھی نہ ہو یا پورا نہ ہو جب بھی اس کو ثواب ملتا ہے یہاں سے عوام کی ایک اور غلطی بھی معلوم ہو گئی کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن صحیح کرو تو جواب میں کہتے ہیں کہ اب بوڑھے طوطے کیا پڑھیں گے یہ جواب بالکل غلط ہے آپ کا کام صرف کوشش کرنا ہے صحت ہو یا نہ ہو اگر تم کوشش میں لگ جاؤ پھر بھی کامیابی کا درجہ حاصل نہ ہو تب بھی ثواب ملے گا بلکہ دو نا ثواب ملے گا ایک محنت کا اور ایک ناکامی کی حسرت کا یا یہ کہو کہ ایک پڑھنے کا اور ایک زیادہ مشقت کا اور ناکامی پر ثواب ملنے سے حیرت نہ کیجئے حدیث میں تصریح ہے **وَاللّٰہُ یَقْبَلُ الْقُرْآنَ بِتَقَاتٍ** ذیہ وھو علیہ مشاق لہ اجزائہ یعنی جو قرآن میں اٹکتا ہے اور وہ مسر و شوار معلوم ہوتا ہے اسکو وہ اجر ملیں گے اسی بناء پر اہل اللہ نے ناکامی کو بھی سبب ثواب قرار دیا ہے حضرت رابعہ نے جب حج کیا تو حج سے فارغ ہو کر جناب باری میں عرض کیا کہ میں نے حج کر لیا اب ثواب دیجئے خواہ حج قبول ہوا ہو یا نہ ہوا ہو اگر قبول ہوا ہو تب تو حج مبرور پر ثواب دینے کا آپ کا وعدہ ہے اور اگر قبول نہیں ہوا تو یہ سخت مصیبت ہے

از درد دست چہ گویم بچہ عنوان نفتم
بہ شوق آمدہ بودم بہم حرمیں رفتم
اور مصیبت زدہ کے لیے بھی آپ نے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اس لئے بہر حال ثواب

دینا پڑے گا اور حضرت رابعہ نے جو یہ عنوان اختیار فرمایا یہ ناز کا مقام ہے جو ہر ایک کا مقام نہیں ہمارے لئے قونیاز ہی زیبا ہے کہ "زشت باشد روی نازیبا و ناز"

بے شک یہ ناز تو مقام نازی والوں کو زیبا ہے۔ لیکن ہم گنہگار بھی راستہ چلتے ہی رہیں خواہ گرتے پڑتے ہی سہی تو اس کی وسعت و رحمت کے سہارے ایسی صورت میں اپنا مقام جاتو نباہی سکتے ہیں۔

ناسرا دی میں بھی مزہ | اور یہ مضمون ساکین کے بڑے کام کا ہے کہ دین کے راستے میں اگر کوشش ناکام بھی ہو۔ یا کمزور ہو جب بھی اجر ملے گا۔ اگر تم نے قرآن صحیح کرنے کی کوشش کی اور نہ ہوا تو حرج کیا ہے۔ خدا تو راضی ہو گیا۔ ہمارے ایک مجمع نے ایک موقع پر دینی کام کی کوشش کی تھی اور ناکام رہے تو ایک بد دین نے اعتراض کیا کہ ان لوگوں کو کیا حاصل ہوا۔ ایک اللہ کے بندے نے جھلا کر جواب دیا۔

سودا قمار عشق میں شیریں سے کدہ کن
بازی اگر چہ پانہ سکا سر تو کھوسکا
کس منہ سے اپنے آپ کو کتا ہو عشق باز
اے روسیاء تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا
مولانا فرماتے ہیں یہ

گرمادات را مذاق شکر است

بے مرادی نے مراد و لبر است

مراد میں تو مزہ ہے ہی ناسرا دی میں بھی ایک مزہ ہے، وہ یہ کہ محبوب نے تو دیکھ لیا کہ ہم نے کسی کو طلب کیا تھا اور وہ نہیں ملا

ہیمیم بس کہ داند ماہ رویم کہ من نیز از خریدار اں مدویم (باقی)

علمائے ہند کا پہلی مرتبہ یہ پوری کتاب تقریباً ایک ہزار صفحات پر شائع ہوئی تھی بعد میں محترم مصنف نے شاندار ماضی اس کو از سر نو لکھا، اور اب اس کی صرف پہلی جلد تقریباً اتنے صفحات پر شائع ہوئی ہے اس جلد میں حضرت مجدد الف ثانیؒ اور آپ کے صاحبزادگان اور خلفاء کے دینی و سیاسی خدمتوں اور کارناموں کا تذکرہ ہے ہمایوں اور اکبر سے لے کر عہد عالمگیری تک کی مکمل اور مفصل دینی و سیاسی تاریخ ہے۔

قیمت مجلد صرف چھ روپیہ آٹھ آنہ (۶/۸)

ملنے کا پتہ :- کتب خانہ "الفرقان" گوئن روڈ۔ لکھنؤ (یو۔ پی۔)

بلین اس کے اصول حکومت

از جناب قاری محمد بشیر الدین صاحب پینڈت ایم، اے علیگ

وائس پرنسپل اسلامیہ ہائر سکندری اسکول شاہجہانپور

ذیل کا مضمون دراصل ایک تازہ تالیف تالیف کا ایک باب ہے۔ جناب قاری بشیر الدین صاحب ایم، اے (علیگ) نے محمد بن قاسم سے لیکر خاندان لودی کے خاتمہ تک کی ایک تاریخ کئی جلدوں میں مرتب فرمائی ہے جو ان کی ساری عمر کی محنت و مطالعہ کا حاصل ہے، خدا کرے یہ مفید کتاب جلد چھپ سکے۔

کتاب کا یہ خاص باب ہمیں ہمارے محترم جناب سید عبدالرب صاحب صفوی ایم، اے نے فاضل مصنف سے حاصل کر کے بھیجا ہے اور لکھا ہے کہ وہ اس کتاب کے ایسے ہی اور ابواب بھی آئندہ فرقان میں اشاعت کیلئے کبھی کبھی بھیجا کریں گے جو تاریخی حیثیت کے علاوہ اصلاح کردار اور سیرت سازی کے لحاظ سے بھی کامیاب ہوں۔

اس سلسلہ کی اشاعت سے ایک فائدہ انشاء اللہ یہ بھی ہو گا کہ پچھلے دور کے سیاسی اقتدار نے اپنے خاص اغراض کیلئے ہندوستان کے مسلمان بادشاہوں کے متعلق جو بدگمانیاں اور غلط فہمیاں تاریخ کی راہ سے پھیلائی ہیں جن سے نہ صرف ہمارے برادران وطن ہی متاثر ہوئے ہیں بلکہ خود ہم سے مسلمان بھی ان کا شکار ہو گئے ہیں، اُمید ہے کہ انشاء اللہ ان خاص ابواب کی اشاعت سے ان بدگمانیوں اور تہمت طرازیوں کی حقیقت بھی آشکارا ہو جائے گی۔

آج جو مختصر باب ہدیہ ناظرین کرام کیا جا رہا ہے اس میں سلطان غیاث الدین بلین کے اصول حکومت

اور طرز حکمرانی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ————— مدیر

تخت نشینی اور ابتدائی حالات

سلطان غیاث الدین بلین فروری ۱۲۶۶ء تا جنوری ۱۲۸۷ء: سلطان ناصر الدین محمود کی

وفات کے بعد ناصر الدین یا التمش دونوں کی اولاد ذکور میں سے کوئی بھی ایسا نہ رہا جو بار حکومت کو اپنے کاندھوں پر اٹھا سکے۔ اسلئے سلطنت کو طوائف الملوکی سے بچانے و نیز سلطان مرحوم کی وصیت کا لحاظ کر کے امراء سلطنت نے بلبن کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ اس کو سلطان التمش کی لڑکی منسوب تھی۔

سلطان التمش نے ۴۰ غلام خریدے تھے ان میں سے بلبن بھی ایک تھا۔ بلبن سے پہلے اس کا بھائی کشتی خاں سلطان کی ملازمت میں داخل تھا۔ شاہی سقہ گیری سے لیکر داروغہ مطبخ، میر شکار، حاجب، گورنر اور پھر ناصر الدین کے عہد میں وزارت عظمیٰ کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوا۔ لیکن سلطان مرحوم کی زندگی تک بلبن سلطنت کے نظم و نسق میں وہ ضبط و باقاعدگی پیدا نہ کر سکا جو اُس کے عہد بادشاہی کی خصوصیت ہے اس کی ایک وجہ تو ظاہر ہے کہ وہ تمام اختیارات رکھنے کے باوجود بادشاہ وقت کا ماتحت عہدہ دار تھا دوسرے سلطنت کے مختلف اقطاع پر ان لوگ شمسی کا تسلط تھا جو بلبن کے ہم قوم و ہم حشم تھے اور جو التمش کے بعد اس درجہ سرکش ہو گئے تھے کہ انھیں مرکزی سلطنت کا یا جگزار رکھنا اور خود مختار بادشاہ نہ ہونے دینا ہی بلبن کا بڑا کارنامہ ہے۔ ان چالیس ترک غلاموں میں جو چیلگاں شمسی کہلاتے ہیں بعض غلام عمر و اقتدار کے لحاظ سے بلبن سے بھی بڑے تھے۔ اور حرف "انا ولا غیر" (یعنی جو میں ہوں وہ دوسرا نہیں) ہر ایک کی زبان پر تھا۔ انھیں غلاموں نے طاقتور ہو کر ان آزاد امراء و شاہزادوں کو بھی سلطنت سے بیدخل کر دیا جو چنگیز خانی سیلاب سے بچ کر دہلی چلے آئے تھے اور جن کی وجہ سے درگاہ سلطان شمس الدین درگاہ محمودی و سنجرى معلوم ہوتی تھی۔

۱۰ کہتے ہیں کہ بلبن کا باپ البتی قبیلے کا ایک ترک سردار تھا جسکے قبضے میں دس ہزار سوار تھے۔ مغلوں کے حملوں کی وجہ سے خاندان تباہ ہو گیا اور بلبن کو انقلاب روزگار کی وجہ سے غلام بننا پڑا۔ (طبقات ناصری ص ۲۸۱ و فرشتہ ص ۷۴ جلد اول)

۱۱ اعزاز الدین کشلو خاں وغیرہ کا حال سچھے لکھا جا چکا ہے۔ تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو (طبقات ناصری طبقہ ۲ ص ۲۶۱)

۱۲ ضیائے برنی ص ۲۸

۱۳ ضیائے برنی ص ۲ و فرشتہ جلد اول ص ۷۴

اس میں شبہ نہیں کہ بلبن نے مرکزی حکومت میں دخل پاتے ہی اپنی قوت اس قدر بڑھالی کہ کسی کو بھی دربار دہلی سے انحراف کرنے کی ہر شکل جرأت ہو سکتی تھی پھر بھی ملوک شمس کی انا نیت اور مقامی ہندو رؤسا کی باخیانہ اسپرٹ کو دبانے کیلئے (تاکہ ملک میں بد امنی نہ پیدا ہونے پائے) اس کو مجبوراً بعض عجمی شعائر پر عمل کرنا پڑا جن کو بعض مورخین نے اُس کے اصول حکومت میں دخل کر کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ بلبن ایرانی اکاسرہ کی تقلید میں خود پرستی و عظمت نائی کے طور و طریق کو اسلامی تعلیمات کے نہ صرف منافی بلکہ مشرک سمجھتا تھا، اور اپنے افعال کے جوازیں

۱۔ عجمی شعائر میں جاہ و حشمت کی نمود و نمائش اور عدم مساوات شامل ہیں۔ (مؤلف)

۲۔ بلبن نے اپنی بادشاہی کیلئے عجمی شعائر عظمت و جلال کو بلا سوچے سمجھے یا محض خود پسندی کی بنا پر اختیار نہیں کیا تھا بلکہ اسلئے کہ لوگوں کے دلوں پر بادشاہ کا رعب و دبہ مستولی ہو جائے تاکہ مفسدوں کو فتنہ و فساد کی اور ظالموں کو کمزوریوں کو تانے کی ہمت و جرأت نہ ہو سکے (ملاحظہ ہو برنی ص ۳۱، ص ۳۲) وہ بارہا کہتا تھا کہ ”رعایا در عصر بادشاہی بے حرمت و حشمت و ہول و ہیبت زندہ بار آورد و مرد و طغیان رد نماید ہندو اس سرتابی ہا کنند و مسلمانان از کثرت فسق و فجور دیاری نہاد و لواطت و شراب خوردن و نا کردنی ہائے دیگر بد بخت شوند“ (ضیائے برنی ص ۳۵) یعنی وہ بادشاہ جو رعب و داب اور شان و شوکت نہیں رکھتا اسکی رعایا میں الحاد و سرکشی بڑھتی ہے۔ ہند و بغاوت کرتے ہیں اور مسلمان فسق و فجور و دیگر افعال شنیعہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اسلئے وہ شاہانہ تزک و احتشام کا خاص طور سے لحاظ رکھتا تھا۔

اسکے شاہانہ رکھ رکھاؤ کی ضیائے برنی نے نہایت دلکش تصویر کھینچی ہے۔ لکھنا ہے کہ ”جو وقت اُس کا دربار آراستہ یا سواری چلتی تو صد ہا نقیب و چاؤش، پیادہ و سرہنگ، امراد و فوجی سردار اسکے گرد و پیش ہوتے تھے۔ ملک سیستان کے دیو ہیکل نوجوانوں کو پیش قرار تنخواہیں دے کر خاص طور سے اس کام کیلئے نوکر رکھا گیا تھا کہ وہ ننگی تلواریں کندھوں پر رکھے بادشاہ کی خواہی میں رہیں۔ اور اس شان محمودی اور شوکت سخی کے ساتھ جب بادشاہ برآمد ہوتا یا سوار ہو کر چلتا تو نقیب و چاؤش قدم قدم پر صدائے بسم اللہ اس زور سے بلند کرتے کہ بازار و چل گونج جاتے تھے اور آواز دود و دوس نکٹائی دیتی تھی۔ اس نظارہ سے تماشائیوں کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی تھیں اور حاضرین کے قلوب دہل جاتے تھے جو سو سو اور دود و سو کو س سے محض یہ تماشا دیکھنے کیلئے دہلی آتے تھے۔ بلکہ بعض اوقات نئے آدمی جو حنور میں باریاب ہوتے تھے خواہ وہ کہیں کے سفیر ہوں یا ہندوستان ہی کی کسی ریاست کے راجہ یا راجکمار تو وہ ”خاکبوس“ یعنی سلام کے وقت خوف سے گر پڑتے ص ۴۴

حجت پیش کرتا تھا کہ ”اگر بادشاہ کا اعتقاد صحیح اور نیت درست ہو اور اس قسم کے افعال سے اس کا مدعا محض حق کی حمایت اور عدل و امن کا قیام ہو تو وہ عند اللہ مراد حاصل ہو ہی“
(برنی ص ۴۱ و ص ۱۰۳)

۴۴ یا بیہوش ہو جاتے تھے۔ (تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو تالیف فیروز شاہی ص ۳۱، ۳۲ از ضیائے برنی)

بلبن نے وقار بادشاہی و دد اب و آداب بادشاہی کی مبالغہ کی حد تک محافظت کی۔ برنی کا کہنا ہے کہ ”۲۰ سالہ دور حکومت میں بلبن کے جلسہ کے خادموں اور ملازموں نے بھی اس کو کبھی بغیر ٹوپی و مونے کے نہ دیکھا۔ اس مدت میں اگر ۲۰ سال عہد وزارت کے بھی شامل کر لئے جائیں تو ۴۰ سال کے عرصہ میں اُسے کسی رئیس و بازاری و مطرب و سفہ و سخرہ کو شرف ہم کلامی نہیں بخشا اور نہ اپنے حرکات و سکنات و نیز قول و فعل سے کوئی ایسی بات ظاہر ہونے دی جو شاہی وقار کو کم کرتی۔ اُسے بادشاہی کے زمانے میں نہ کسی سے مزاج کیا اور نہ کسی کو مزاج کی اجازت دی۔ اسی طرح دربار میں نہ وہ کبھی قہقہہ مار کر ہنسا اور نہ کسی کو جرات تھی کہ اس کے سامنے ہنسے۔ اس زمانہ کے ایک مشہور و معروف رئیس فخر پاؤنی کو اس امر کی ہمیشہ تمنا رہی کہ بادشاہ سے بالمشانہ گفتگو کرنے کا اُسے موقع مل جائے اس کے لئے اُسے بادشاہ کے مصاحبین و مقربین کی خدمت میں نذرانے پیش کئے۔ تاکہ وہ بادشاہ سے سفارش کر کے گفتگو کا موقع ہم پہنچائیں لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ بادشاہ نے ملک علاء الدین کشلیخاں ”باربک“ کے ذریعہ منع کر دیا اور انکار کے وجوہ بیان کئے جو اس زمانہ کی اخلاقی و سیاسی فضا کو دیکھتے ہوئے بالکل صحیح ہیں۔ (ص ۳۳ تا ص ۳۶ از برنی)

بلبن کے زمانے میں قریباً ۴۰ بادشاہ اور شاہزادے دہلی کے اندر پناہ گزیں تھے۔ یہ سب مغلوں کے ستائے ہوئے تھے اور مختلف ممالک سے بھاگ بھاگ کر دہلی میں آئے ہوئے تھے۔ بلبن کو اپنے ان ہمانوں پر بڑا غر تھا اُسے ان کے نام پر محلے آباد کرائے جو سمرقندی، کاشغری، ختائی، رومی، خواندہمی وغیرہ نام سے پکائے جاتے تھے۔ پناہ گزیں بادشاہوں اور شاہزادوں کی اس قدر منزلت کے باوجود انھیں دربار میں بیٹھنے کی اجازت نہ تھی۔ سب مودبانہ صفیں باندھے ہوئے کھڑے رہتے اور کھڑے ہی کھڑے بشرط اجازت عرض و معروض کرتے تھے۔ صرف دو عباسی شاہزادے ایسے ضرور تھے جنھیں دربار میں بیٹھنے کی اجازت تھی اور جو بغداد سے پناہ لینے کی خاطر ہندوستان کی طرف آئے تھے۔

بلبن کو دربار کے رکھ رکھاؤ کا اتنا زیادہ خیال تھا کہ جب اُس کے محبوب شاہزادے محمد (خاں شہید) کے شہید ہونے کی خبر آئی تو وہ فرط غم سے نڈھال ہو گیا لیکن کیا مجال کہ دربار کے اوقات میں کوئی شخص اُس کے حرکات و سکنات سے اُس کے غم کا اندازہ لگا سکے جس نے اُس کو بالآخر گھلا کر بستر مرگ پر پہنچا دیا۔

حقیقت یہ ہے کہ بلیں جو کچھ کہتا تھا ویسا ہی سمجھتا تھا اور اسکے مطابق عمل بھی کرتا تھا اسلئے اس کے اصول حکومت میں ہمیں صرف سرد و چیزیں نظر آتی ہیں جن پر اس کی حکومت کا مدار تھا یعنی بادشاہ کو عادل و منصف ہونا چاہئے اور اس کا ذاتی کیریئر اتنا بلند ہونا چاہئے کہ دوسرے کیلئے نمونہ بن سکے۔ یہی دو چیزیں ایسی ہیں جو کسی حکومت کے استحکام و مضبوطی کی ضامن بن سکتی ہیں۔

(۱) عدل و مساوات

برنی نے بلیں کے عدل و انصاف کو بہت کچھ سراہا ہے لیکن ملازمتوں کے سلسلے میں بظاہر وہ میزان عدل سے ہٹا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس نے ملازمتوں کی تقسیم میں دو عملی رنگ کیوں اختیار کیا؟ اس کے اسباب پر بحث کرنے کے بعد بلیں کے عدل و انصاف کے دیگر واقعات پر تبصرہ کیا جائیگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اُس پر آشوب زمانہ میں جبکہ ہندوستان کا سیاسی مطلع ابراؤد تھا ایک طرف وحشی مغلوں کے لشکر بادل کی صورت میں چھائے ہوئے تھے اور دوسری طرف مقامی ہندو مسلم امراء کے باغیانہ عزائم بجلیوں کی شکل میں کوند رہے تھے۔ بلیں کو اس قسم کے شریف النفس مجاہدین کی ضرورت تھی جو بادل کے مقابلہ میں سینہ سپر ہو سکیں اور جن پر حکومت کو پورا پورا اعتماد اور بھروسہ ہو۔ اس قسم کی جماعت میں ظاہر ہے کہ نو مسلموں کو شامل نہیں کیا جاسکتا تھا کیونکہ وہ آزمودہ کار سپاہی نہیں تھے اور انھوں نے ابھی حال میں اخلاق و معاشرت کے جس گہرے ہوئے ماحول کو خیر باد کہہ کر اسلام میں قدم رکھا تھا اس کی بنا پر ذمہ دار عہدے دار انھیں اس وقت تک تفویض نہیں کئے جاسکتے تھے جب تک کہ ان کی سیرتیں اسلامی سانچے میں نہ ڈھل جائیں۔ ایسی حالت میں نہ صرف بلیں بلکہ سلطان لٹمش جیسے پاکباز و نیک نفس بادشاہ کو بھی انھیں افراد پر اعتماد کرنا پڑا جو نسلاً مسلمان تھے اور جن پر ابھی ہندوستان کی اخلاقی و معاشرتی حالت نے خراب اثر نہیں ڈالا تھا۔ اس کو اگر برنی کے الفاظ میں دوہرایا جائے تو وہ (بلیں) حسب و نسب اور قوم و خاندان کی شرافت کا خاص طور پر لحاظ رکھتا تھا اور اجلاف و کم اصل لوگوں کو اعلیٰ عہدے نہیں دیتا تھا، چنانچہ اُس نے اپنے

عہد حکومت کے شروع ایام میں جبکہ اقطاع امر وہہ کی حکومت ملک امیر علی سر جاندار کو عطا کی تو اس سلسلے میں ایک ایسے متصرف کی تلاش ہوئی جو اصل ہو۔ اس زمانہ میں ملک علار الدین کشلیخاں امیر حاجب تھا اور ملک نظام الدین نرغالہ وکیلدر کے عہدہ پر فائز تھا۔ دونوں نے کمال ہبیار کو بھت خواجگی امر وہہ بارگاہ حکومت میں پیش کیا لیکن بلین کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ نو مسلم ہی تو وہ بہت جھٹلایا اور وکیلدر نائب وکیلدر، امیر حاجب، نائب امیر حاجب اور خاص حاجب ان پانچوں اعلیٰ عہدہ داروں کو بلا کر تنبیہ کیا کہ "اس زمانہ مولازادہ کم اصلی و کم بضاعتی گزیند" اس لئے اگر آئندہ اس قسم کے کارداروں کا تم نے میرے سامنے ذکر بھی کیا تو میں تمہیں اسی سزا دوں گا جو دوسروں کیلئے باعث عبرت ہو۔ اسکے بعد ایک مجلس میں عادل خاں اور ترخاں سے مخاطب ہو کر بلین نے کہا کہ تمہیں میرے آقا سلطان شہید (شمس الدین لٹمش) کا وہ واقعہ یاد ہے کہ جب انھوں نے ایک مرتبہ اقطاع قنوج کی حکومت اپنے سپرکلاں شہزادہ ناصر الدین کو دی اور خواجگی قنوج کے عہدہ پر جمال الدین مرزوق کو نامزد کیا لیکن جمال الدین کے بارے میں جب یہ معلوم ہوا کہ یہ کم اصل ہی تو سلطان مرحوم نے نہ صرف جمال الدین کو بلکہ تفحص کر کے ۳۳ اور کم اصلوں کو ان کے عہدوں سے معزول کر دیا۔ ان میں کوئی خواجہ و متصرف تھا تو کوئی مشرف و برید کے ذمہ دار عہدوں پر سرفراز تھا" (بحوالہ برنی ص ۳۶ تا ۳۹)

بلین و لٹمش کا یہ طریق عمل جو بظاہر اسلامی عدل و مساوات کے منافی معلوم ہوتا ہے ان حضرات کیلئے خاص طور سے قابل غور ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اکثر ہندوؤں نے عہدوں کے لالچ میں اسلام قبول کر لیا تھا نو مسلم کا لفظ برنی نے عمومیت کے طور پر استعمال کیا ہے جس طرح دوسرے مقام پر لفظ ہندو۔ بلین کے عہد حکومت میں نو مسلم زیادہ تر جاہل اور نیچے طبقہ کے لوگ تھے جن کو ذمہ دار عہدے صرف اس بنا پر نہیں دیئے جاسکتے تھے کہ انھوں نے اپنا مذہب تبدیل کر دیا تھا۔ ملازمت کیلئے اصل چیز ذاتی قابلیت و شرافت ہے یعنی ان کی تربیت و خاندانی روایات عمدہ و بہتر ہونی چاہئیں۔ بہر حال بعض سیاسی معاشرتی وجوہ کی بنا پر سلطان لٹمش بلین نے مجبوراً نو مسلموں کو ذمہ دار عہدوں سے الگ رکھا ورنہ اسلام میں مسلم و نو مسلم کی حیثیت مساوی ہو۔ برنی نے جن گروے ہوئے الفاظ میں نو مسلموں کو یاد کیا ہے ان سے دھوکا نہ کھانا چاہئے۔ اس نے بلین کا حال کم و بیش ۵۵ سال بعد ۱۵۸۸ء میں لکھا ہے جبکہ دہلی کے تخت پر حکومت کرتے ہوئے مسلمانوں کو ۱۵۰ سال سے زائد ہو چکے تھے۔ اس عرصہ میں نو مسلموں کی معاشرتی و

اخلاقی حیثیت پر اسلامی تعلیمات نے بہت کچھ اچھا اثر ڈالا ہو گا لیکن اسکے ساتھ ہی ساتھ قدیم شرفاء کی اولاد رو بہ تنزل ہو گئی کیونکہ از روئے حساب ۱۰۰ سال کے اندر ۳ نسلیں بدلتی ہیں اور تیسری نسل پہلی سے یقیناً خراب ہوتی ہو جس کی زندہ مثال خود برنی کی اپنی ذات ہو کہ اُسکے بزرگ کیا تھے اور وہ کیا تھا، اُسکے زمانہ میں نو مسلم اپنی اعلیٰ صلاحیتوں و قابلیتوں کی وجہ سے حکومت کے اونچے سے اونچے عہدوں پر مقرر کئے جا رہے تھے لیکن برنی اور اُس جیسے دیگر شریف خاندانوں کے افراد اپنی نا اہلیت کی وجہ سے کس پرسی کے عالم میں تھے۔ ظاہر ہو کہ یہ تبدیلی اُس کی ذہنی و روحانی کوفت کا کتنا بڑا سبب ہو گئی یہی وجہ ہے کہ جب اس کا بس نہیں چلتا تو بزم خود اپنے کو شریف سمجھ کر نو مسلموں کو رذیل، کم اصل اور لیٹم وغیرہ کے خطابات سے موسوم کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہو اور اُنکے وزن کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے۔

اس سلسلہ میں برنی کے طرز تحریر سے ایک اور چیز کا بھی پتہ چلتا ہے اور وہ یہ کہ ہندوستان کے نو مسلم اسلامی مسادات کی رو سے حکومت کے ہر شعبہ میں حکمراں طبقے کے دوش بدوش کام کرنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ اسلئے ملازمتوں کیلئے ان کی مانگ کا اثر براہِ راست ترکوں پر پڑتا تھا اور یہ بات ان (ترکوں) کو کھٹکتی تھی۔ اسلئے وہ حکومت میں نو مسلموں کو برابر کا شریک کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ اس سے انکی معیشت و ملازمت پر اثر پڑتا تھا، یہی وجہ ہے کہ جب ایک نو مسلم جمال الدین مرزوق کو سلطان التمش نے خواجگی قنوج کے عہدہ پر نامزد کیا تو شہزادہ ناصر الدین حاکم قنوج کے نائب (وزیر زادہ) خواجہ عزیز پسر بہروز نے اس کو خلعت دیئے جاتے وقت پیچھے سے کانٹا مارا اور اسکی اہانت کیلئے بلند آواز سے یہ شعر پڑھا یہ بدست دوں مدہ خامہ کہ گردوں را مجال افتد
یہ سنگے کہ در کعبہ است سازد سنگ استنجا

اس کا نتیجہ آپ کو بتایا جا چکا ہو۔ اسی طرح ملک اعز الدین باریک اور ملک قطب الدین حسن غوری ”دکین“ نے ازراہِ حسد التمش سے وزیر اعظم نظام الملک جنیدی کی چغلی کھائی کہ وہ نسلاً جولاہہ ہے لیکن بادشاہ پر اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوا۔ (برنی ص ۳۸، ۳۹)

بہر حال التمش کی طرح بلبن نے بھی ذمہ دار عہدوں کی تقسیم میں اس امر کو ہمیشہ ملحوظ رکھا کہ حکومت نا اہلوں اور غیر ذمہ دار لوگوں کے ہاتھ میں نہ جانے پائے تاکہ ان کو رعایا پر بے جا ظلم و تشدد اور حکومت میں

اختلال پیدا کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ بادشاہوں کی نجات کیلئے جو اعمال ضروری ہیں وہ اُسے ازبر یاد تھے، وہ اپنی مخصوص مجلسوں میں اپنے لڑکوں و نیرار اکیں سلطنت کو جمع کر کے ان اعمال کی طرف توجہ دلایا کرتا تھا اور رقتِ قلب کیساتھ کہا کرتا تھا کہ ”شما کہ فرزندِ ان و نزدیکانِ من اید پائے بر ہوش نہید کہ اگر ظلم شما بر عاجے من معلوم شود من شما را سزا دے آں برسالم و بیشتر آں باشد کہ من قاتلِ مظلوم را زندہ نگذارم نزدیکی شما و حقوقِ خدمت شما مرا در انصاف ستانی مانع نباشد“ یعنی مجھ سے تمہارا تقرب اور حقوقِ خدمت میرے حقِ داد رسی میں مانع نہیں آسکتے، اگر مجھے تمہارے ظلم کا علم ہو جائے تو غیر ممکن ہے کہ میں تمہیں عبرتناک سزا نہ دوں اور بیشتر تو تم ہی دیکھو گے کہ مظلوم کا قاتل زندہ نہیں رہنے پائے گا۔ چنانچہ مظلوم کی داد رسی اور عدل کرنے کے وقت کسی دنیاوی مصلحت یا مروت کی اُسے ذرہ برابر پرواہ نہ ہوتی تھی۔ آج بھی تاریخ کے صفحات اس امر کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہتا تھا اُسی کے مطابق عمل بھی کرتا تھا۔

برنی نے اس ضمن میں دو نہایت نصیحت آمیز و عبرت خیز واقعات کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے پہلا یہ ہے کہ ”ملک بق بق پدیر ایگ شاہی باڈی گارڈ کا افسر اعلیٰ (سر جانداران) تھا، اُسے حد درجہ شاہی تقرب حاصل تھا۔ بادشاہ نے اس کو اپنے عہد کے سب سے زیادہ وقیع صوبہ بدایوں کا گورنر بنادیا تھا اور اس کو اجازت دے دی تھی کہ وہ ذاتی طور پر چار ہزار سواروں کا دستہ ملازم رکھ سکے اس لئے وہ ایک نہایت عالیجاہ امیر بھی تھا۔ اُس نے ایک مرتبہ غصہ کی حالت میں اپنے ایک فراس کو تازیانہ سے اتنا

۱۔ سلطان بلبن کہا کرتا تھا کہ ”میں نے شمس الدین لٹمس کے یہاں مجلس و عظیمیں دو مرتبہ سید نور الدین مبارک غزنوی کی زبان سے سنا ہے۔۔۔ کہ چار چیزوں سے نجات اخروی حاصل کی جاسکتی ہے۔ (۱) بادشاہ کا اعتقاد درست ہو اور وہ امر بالمعروف کے رواج دینے اور نہی عن المنکر کے جاری رکھنے کی کوشش کرے۔ (۲) مسلمانوں میں فسق و فجور نہ پھیلنے دے اور عہدہ قسم کے پیشوں میں مشغول ہونے کی ترغیب دے۔ (۳) احکامِ شرع کے نفاذ کیلئے متقی و پرہیزگار و نیر خدا ترس دیندار لوگوں کا انتخاب کرے۔ (۴) داد دہی اور انصاف ستانی میں کسی کی رو رعایت نہ کرے تاکہ بہ قہر و غلبہ و مملوت بادشاہی ظلم ظالماں برنیز آزد“ وغیرہ وغیرہ (تفصیل کیلئے ملاحظہ ہوں ص ۳۱ تا ص ۳۲ از برنی)

۲۔ (تاریخ فیروز شاہی ص ۳۱ از برنی)

پٹوایا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد بلین غالباً دورہ کے سلسلہ میں بدایوں گیا اس وقت فرّاش کی بیوی نے حضور میں نالش کی۔ بلین کو حجب واقعہ کی تصدیق ہو گئی تو اس نے حکم دیا کہ اس عورت کے سامنے کھڑا کر کے مجرم صوبیدار کے اتنے درے مارے جائیں کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ اس حکم کی تعمیل ہوئی اور ساتھ ہی بدایوں کا برید یعنی ڈاک کا عہدہ دار بھی جس نے اس واقعہ کی اطلاع سنیں کی تھی سوئی پر لٹکا دیا گیا۔ اسی طرح ملک مہیت خاں حاکم اودھ نے ایک شخص کو بیجا طور پر قتل کرا دیا تھا۔ مقتول کی بیوی نے بادشاہ سے داد رسی چاہی۔ بلین نے اپنے سامنے مہیت خاں کے پانچ سو درے (کوڑے) لگوائے اور اس کے بعد مستغیثہ سے کہا کہ ”اس قاتل بندہ بھین بو دمن بتو بخشیدہ ام ایسا زہر خنم کار ویدست خود بکش“ یعنی یہ قاتل آج تک میرا غلام تھا اب یہ تیرا غلام ہے اس کو تو اپنے ہاتھ سے قتل کر دے۔ مہیت خاں نے منت و سماجت کر کے لوگوں کو اپنا سفارشی بنایا اور اس عورت کو بیس ہزار تنکے (بطور خون بہا) دیکر اس کی غلامی سے آزادی حاصل کی اور پھر گوشہ نشین ہو کر اپنی بقیہ زندگی گزار دی۔ ان واقعات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ بلین کس مزاج اور کس قماش کا آدمی تھا۔

راجہ شیو پرشاد صاحب نے اپنی تاریخ میں بلین کی بابت کتنا موزوں فقرہ لکھا ہے کہ ”وہ اپنا نام اور کام دونوں اپنی یادگار چھوڑ گیا“ جس طرح بچوں پر ماں و باپ کی شفقت و محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح مظلوموں و عاجزوں کے لئے اس کی محبت و شفقت مشہور ہے۔ برنی لکھتا ہے کہ ”دریاب مظلوماں و عاجزان پداری و مادری کر دے و ازاں کہ سپران و مقربان و خاصان و کارداران و والیان و مقطعان اور از مزاج انصاف ستانی و داد دہی سلطان بلین روشن بود زہرہ نمودے کہ ایشان با غلام و کنیزک و سوار و پیادہ خود زیادتی کینند“ یعنی اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے کسی کی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اپنے ماتحتوں پر ذرا سی بھی زیادتی کر سکے۔ حضرت امیر خسرو بھی برنی کے بیان کی تائید کرتے ہیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں ۵

زہر عون مظلومانِ دل تنگ غیاث الدین و دنیا شد براورنگ

شہرے بوداؤ کہ از بخشایش و زور خرام پیل پسندید بر مور

(ملاحظہ ہو شتوی دولرانی قلمی کتب خانہ حبیب گنج)

اس نے اپنے عمال حکومت کی نگرانی و نیز ملک کی عام حالت سے باخبر رہنے کیلئے معتبر ریدوں کی ایک جماعت کو مملکت کے ہر چھوٹے بڑے شہر و قصبہ میں متعین کر رکھا تھا۔ یہ ایک طرح کا محکمہ جاسوسی تھا۔ یہ محکمہ صوبائی حکومتوں کے اثر و اقتدار سے باہر تھا۔ اس محکمہ کے افراد براہ راست شہنشاہ کو جوابدہ تھے۔ ان جاسوئوں کی وجہ سے مقطع، وائی یا عامل کو اتنی جرات و ہمت نہ تھی کہ وہ رعایا کے کسی فرد پر دستِ ظلم دراز کر سکے۔

عہد جوانی میں بلبین اپنی فیاضی کی بدولت بلاشبہ ایک مسرف اور عیش پسند امیر زادہ نظر آتا ہے لیکن تاج شاہی سر پر رکھتے ہی اس نے تمام لغو شاغل کو خیر باد کہہ کر وہ اعتدال و تقویٰ اختیار کیا جو اس کے آقا سلطان شمس الدین التمش کا امتیازی وصف سمجھا جاتا تھا۔

(۲) ذاتی تحصيل

بادشاہ ہونے کے بعد بلبین کے اندر اس طرح کی یکایک و اچانک تبدیلی دنیا کے ان تمام غیر مسلم افراد کے لئے ضرور ایک معجزہ سے کم نہیں جو حیات بعد الممات کے قائل نہیں اور جو مرنے کے بعد اپنے کسی کے سامنے جوابدہ نہیں سمجھتے لیکن ایک مسلمان کے لئے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک وہ بھی دن آنے والا ہے جبکہ خدائے عز و جل کے سامنے اس کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس صورت میں اپنے اعمال ہی کیا کم ہیں جو دوسروں کے اعمال کی ذمہ داری بھی اپنے سر لے لی جائے۔ بلبین نے بتوفیقِ ایزدی اس بات کو سمجھا اور خوب سمجھا اس کے نزدیک دنیا میں نبوت کے بعد بادشاہت کا درجہ ہے جو ایک بڑی جلیل و عظیم نعمت ہے۔ وہ شہزادہ محمد کو وصیت کرتے وقت آگاہ کرتا ہے کہ ”دیکھو! الناس علی دین ملوکھم کی حقیقت کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا اگر بادشاہ اور اس کے اعوان و انصار و ولات و عمال وغیرہ دیندار و

۱۔ آج کل دنیا کی تمام متمدن حکومتوں میں جاسوسی کا محکمہ قائم ہے اور اس سے طرح طرح کے کام لئے جاتے ہیں لیکن بلبین کی طرح کوئی حکومت بھی اس سے اپنے حکام کے اعمال کے نگہداشت کا کام نہیں لیتی اور نہ اس کی ضرورت سمجھتی ہے کیونکہ حکام کے اعمال کو ذاتی (نجی) اور سرکاری دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اگر کوئی حاکم ذاتی طور پر کتنا ہی بد چلن، فاسق و فاجر اور بد معاملہ ہو اور کھلم کھلا شراب پی پیا ہو اور اپنے احباب کے ساتھ فلاں و درج کے ذریعہ مہذب جو اکیل کر اپنا جی بھلاتا ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں حکومت اس سے کوئی تعرض نہیں کرتی بشرطیکہ وہ سرکاری فرائض کو قانون کے مطابق ٹھیک طور سے انجام دیتا ہو، اب اس کا اندازہ آپ خود لگائیے کہ ایسا حاکم جس کے ظاہر و باطن میں کوئی یکسانیت و مطابقت نہ ہو کیا وہ عدالت کی کوسا پر بیٹھ کر اسی تدین و بے لوثی کے ساتھ سرکاری کام کو کر سکے گا جو وہ بصورت دیگر انجام دیتا۔ (مؤلف)

خدا ترس ہونگے تو اس کے تمام ملک میں خرد و بزرگ مرد و زن، پیر و جوان، عدل و احسان، خیرات و حسنات، طاعت و عبادت، امانت و دیانت اور راستی و راستکاری کو اپنا شعار بنائیں گے ورنہ بصورت دیگر سب کے سب فاسق و فاجر بن جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ ان کے اعمال کی تمام تر ذمہ داری بادشاہ پر عائد ہوگی جن کا اے روز قیامت جواب دینا ہوگا اور وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ اس کے بعد ہدایت کرتا ہے کہ ”خلیفہ دوم سیدنا عمرؓ اور (خلیفہ بنو امیہ) عمر ابن عبدالعزیز کی زندگی کو اپنے لئے نمونہ عمل بناؤ“ اسی طرح شہزادہ بغرا خاں کو صوبہ بنگال کی حکومت تفویض کرتے وقت نیک اعمال کی طرف یہ کہہ کر توجہ دلائی کہ ”سب سے مشکل کام آخرت کا ہے وہاں جو تمہیں جواب دہی کرنا پڑے گی اس سے غافل نہ رہنا۔ وغیرہ وغیرہ۔“

اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو وقتاً فوقتاً جو کچھ بھی وصیتیں و نصیحتیں کیں وہ ان پر خود بھی کاربند تھا اس کو اوباش اور بد چلن و نیز فاسق و فاجر سے خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان بڑی سخت نفرت تھی چنانچہ ایک مرتبہ شہزادہ بغرا خاں کو چواہل عمر میں شراب کا عادی تھا بہت سخت پکڑا اور پھر اسی پر بس نہیں کیا بلکہ تنبیہ کے بعد ”برایں پسر بریدان گماشت و درکار تتبع بسیار کردا و ہم راست ایستاد و لا ینہا ترک داد“ یعنی اسکی دیکھ بھال کے لئے جاسوس مقرر کئے یہاں تک کہ وہ راہ راست پر آگیا اور یہی وہ مشاغل کو ترک کر دیا۔

غرض کہ بلبن نے ملک کی اخلاقی حالت کو بہت بلند کرنے کی کوشش کی جس کے لئے اس نے سب سے پہلے اپنا نمونہ پیش کیا۔ وہ خود نہایت عابد و زاہد اور متقی و پرہیزگار شخص تھا بادشاہ ہونے کے بعد ہر قسم کے لایعنی مشاغل سے توبہ کرنی اور برائی کی روایت کے بموجب طاعت و عبادت اور روزہ و نماز میں حد سے زیادہ انہماک برتا۔ وہ نماز جمعہ و جماعت کے اہتمام میں نیز نماز اشراق و چاشت و ادائین و تہجد کی ادائیگی میں ذوق و شوق کے ساتھ حصہ لیتا تھا۔ راتیں خواہ وہ کسی موسم کی ہوتیں قیام میں گزارتا اور معمولات و وظائف سفر و حضر دونوں میں قوت نہ ہونے دیتا۔ کھانا کھانے کے وقت دینی مسائل پر علماء سے گفتگو کرتا اور جمعہ کی نماز کے بعد ان کے مکان پر حاضری دیتا۔ اور ان کے وعظ و نصائح کو کمال انکسار و ادب کے ساتھ سنتا تھا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ نہایت جاہ و جلال کے ساتھ سوار ہو کر کہیں جا رہا ہے۔ راستہ میں دیکھتا کہ کسی مسجد میں وعظ ہو رہا ہے فوراً سواری سے اتر کر عام مجمع میں جا کر

بیٹھا جاتا اور ذکر و افکار سے متاثر ہو کر زائر رُوسے لگتا۔ نماز جمعہ کے بعد ہزدگان دین کے مزارات پر حاضری دیتا۔ اکابرین کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا بھی اُس کے معمولات میں داخل تھا۔

بایں ہمہ وہ باغیوں و مجرموں کے لئے نہایت سخت تھا وہ ان کو ایسی قابل عبرت سزائیں دیتا تھا جس سے سوسائٹی کا معیار بلند رہے اور بد اخلاقیوں کا مزاج نہ بن سکیں اس کی اس اصلاح پسند سخت گیری پر نکتہ چینیوں نے بے رحمی و نامشروعیت کا بھی شبہ کیا ہے لیکن یہ اعتراض نگاہ کی کمی اور اخلاقی معیار کی پستی سے پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ

نکوئی باہراں کردن چنانست کہ بدکردن بجائے نیک مرداں

لیکن اسی کے ساتھ ساتھ محتاجوں کی امداد اور بیگسوں کی دستگیری اور ویران علاقوں کے آباد کرنے میں اُس کی رعایا پروری ضرب المثل تھی۔ ضعیفوں اور بیواؤں یتیموں کا اس سے زیادہ ہمدرد اور خبرگیراں سردار ہندستان بھر میں کوئی نہ تھا۔ اپنے غریب اور زخمی بیمار سپاہیوں کے ساتھ اس کی مہربانی مشہور تھی کہ سفر کے دشوار گزار مقامات پر بادشاہی سواریاں ان کے لئے وقف کر دی جاتی تھیں اور جب تک وہ اس مقام سے باآرام نہ گزر جاتے، وہ آگے قدم نہ بڑھاتا۔ اور اس سلسلہ میں بعض وقت اس کو اس مقام پر دس دس بارہ، بارہ دن تک قیام کرنا پڑتا۔ اور اس کو وہ بخوشی برداشت کرتا۔

برنی کے اس بیان کی تصدیق ایک کتبہ سے بھی ہوتی ہے جو کہ نیم سنسکرت اور نیم مقامی زبان ہریانہ میں لکھا ہوا پالم کے مقام پر دستیاب ہوا ہے۔ کتبہ کا سن ۱۳۳۷ بکری مطابق ۱۲۸۵ عیسوی ہے۔ اس کتبہ میں گزشتہ سلاطین دہلی کی بیحد تعریف و توصیف کی گئی ہے۔ بلبن کے لئے خاص طور سے لکھا ہے کہ اُس کی رعایا پروری اور عدل گستری کو دیکھ کر وشنو دلیوتا کو اب اس کی فکر نہیں رہی کہ وہ دنیا کی دیکھ بھال کریں اس لئے وہ بشرام (آرام) کرنے کے لئے شیر ساگر (دکو دھکے سمندر) کو چلے گئے ہیں، اسی کتبہ میں آگے چل کر دہلی کا کچھ حال عمدہ الفاظ میں لکھا ہے۔

۱۲۔ دہلی میں اس وقت بڑے بڑے نامور علماء و مشائخ جمع تھے برنی نے مولانا برہان الدین بلخی، قاضی خرف الدین دلوالہ، مولانا سراج الدین سجری اور مولانا نجم الدین وشتی کے نام گنائے ہیں۔ جس طرح بلبن علماء و مشائخ کی قدر کرتا تھا اسی طرح لشکر کے قاضیوں کی بھی بڑی عزت کرتا تھا یہ سب اپنی دینداری و تقویٰ کے لئے مشہور تھے۔ (مؤلف)

مردان حق کی حق گوئی و بے باکی

(از مولانا محمد رابع صاحب حسنی)

اظہار حق خصوصاً سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا اسلامی تاریخ میں سرفروشی اور بے باکی کے صد ہا واقعات کا عنوان ہے اس کلمہ حق کی مثالیں ہم کو تاریخ اسلام کے ہر دور میں ملتی ہیں، اور ان کو پڑھ کر مردان حق آگاہ کی جرات و بے باکی اعتماد علی اللہ شوق شہادت اور دنیا و دنی کی حقارت کے عجیب نمونے نظر آتے ہیں بعد کی صدیوں میں دین سے جس قدر بعد ہوتا گیا اور مسلمانوں میں جس قدر حسب دنیا رجاء طلبی، اور حکومت نوازی عام ہوتی گئی اس قسم کے حالات اور واقعات کم اور ضمیر فروشی کے واقعات زیادہ نظر آنے لگے پھر بھی ان واقعات تاریخ کے صفحات یکسر خالی نہیں، خود ہمارے ملک ہندوستان میں اس اظہار حق اور جرات و بے باکی کی ایسی درخشاں مثالیں ملتی ہیں جو نہ صرف اس ملک کی تاریخ بلکہ عمومی تاریخ اسلام کی زینت ہیں، موجودہ دور ابتلا میں جس میں اظہار حق کی جرات اور حق و صداقت پر استقامت کی ہر دور سے زیادہ ضرورت ہے ان مثالوں کا حافظہ میں تازہ کرتے رہنا بڑی مفید خدمت اور امت کی اہم ضرورت ہے اس بنا پر ہم ہندوستان کی اسلامی تاریخ کے آغاز کے چند موثر واقعات پیش کرتے ہیں جو شمع راہ کا کام دیں گے۔ ان واقعات میں ہمارا ماخذ تاملت مولانا سید عبدالحی صاحب کی عربی تالیف نزمہ الخواطر ہے جو ہندوستان کے سیر و تراجم کا سب سے مستند اور مکمل ماخذ ہے۔ ع

تازہ خواہی داشتن گردا غماے سینہ را گاہے گاہے باز خواں این قصہ پارینہ را

امیر علاء الدین برنی

نواب اعظم علاء الدین علاء الملک ان مشہور و معروف لوگوں میں تھے جن کی سوجھ بوجھ ہوش و حواس اور جن کی سیاست و تدبیر اور دوسرے فضائل مسلم ہیں، ان کو سلطان علاء الدین محمد شاہ خلجی نے "کثرہ" اور اس کے اطراف کا حاکم مقرر کیا تھا پھر ان کو مرکز میں بلا لیا اور شہر دہلی کا کو تو ال مقرر کیا۔ منصب اس وقت نہایت اہم سمجھا جاتا تھا اس پر وہی سرفراز ہوتا تھا جس پر بادشاہ وقت کا پورا پورا اعتماد ہو گیا کہ وہ بادشاہ اس کے متعلقین اور خزانہ کا محافظ ہوتا تھا

سلطان علاء الدین نے جب بڑی بڑی فتوحات حاصل کیں تو ان شاندار فتوحات اور مسلسل کامیابیوں کا اس کو نشہ سارہنے لگا، اس نے ایک مرتبہ مجلس خاص کے سامنے اپنے دو خیال پیش کئے ایک تو یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے سامنے ایک نئی شریعت پیش کرے اور اس سے دنیا میں اس کا نام روشن اور یادگار باقی رہے اور اپنے خواص میں سے ایک شخص کو اپنا قائم مقام بنا کر دنیا کو فتح کرنے نکل جائے اور سکندر اعظم کی طرح دنیا کو زیر و زبر کر ڈالے ان دو ارادوں کے بیان کرنے کے بعد کسی کو حکمت نہ پڑی کہ بادشاہ کو اس کی خواہش پر ٹوک سکتا کیونکہ بادشاہ کا رعب و اب ہر خاص و عام پر تھا بادشاہ نے اپنی اس خواہش کو علاء الملک کے سامنے بھی پیش کیا علاء الملک نے سنا اور فکر میں پڑ گئے انھوں نے خیال کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تھوڑی عمر باقی ہے قول حق سے کیوں باز آؤں مکن ہے درجہ شہادت حاصل ہو ورنہ شاید اللہ سلطان کو ہدایت دیدے عظیم برصفت رنداں و ہرچہ بادا باد

علاء الملک بادشاہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انھوں نے عرض کیا کہ اگر آپ جواب چاہتے ہیں تو سب کو ہٹا لیجئے۔ بادشاہ نے تعلقہ کرایا علاء الملک نے کہا کہ میرا آفتاب عمر لب بام ہے ضعف و سبیری کا زمانہ ہے اگر جواب صحیح ہو تو محض اللہ کا فضل ہے اور اگر جواب صحیح نہ دے سکوں تو مجھے میرے بڑھاپے اور ڈھلتے ہوئے ہوش و حواس کی وجہ سے معذور سمجھا جائے۔ پھر کہنے لگے کہ شریعت کا تعلق انبیاء سے ہے اور نبوت کا تعلق وحی سے ہے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو چکا ہے اس کے بعد کسی شریعت کے وضع کرنے کی گنجائش نہیں رہی اور دیکھئے اپنی اس رائے کا کسی

کسی سے ذکر نہ کیجئے گا ورنہ لوگ تنفر ہو جائیں گے اور ملک میں بد امنی اور انتشار رونما ہو جائے گا۔ یہی دوسری بات تو اس سے بادشاہ کی عالی ہمتی اور بلند حوصلگی کا اندازہ ہوتا ہے یہ قصد بلند بادشاہ کی ہمت عالی کے بالکل شایاں شان ہے مگر اس کے باوجود بادشاہ کو اس بات کا اہتمام اور فکر ہونی چاہیے کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا نائب کون ہوگا اور جب بادشاہ واپس آئے گا تو کیا وہ قائم مقام اپنے عہد کا ایفا کرے گا یا غدر اور بے عہدی کرے گا پھر جس طرح ارسطو نے سکندر اعظم کی نیابت ۳۲ سال تک کی تھی یہاں بھی کوئی ایسا ہے جو اس مدت میں آپ کی نیابت کرے بادشاہ نے کہا کہ میں پھر کیا کروں علاء الملک نے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ ہندوستان کے جنوبی صوبہات کی طرف توجہ کریں و شمال میں گاہل اور شمالی صوبہات کی مہم سر کریں جہاں بد امنی اتیری اور قتل و غارت جاری ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ بادشاہ اپنے ملک کی سرحد کو مضبوط کریں تاکہ تاتاریوں کی جو حملے کرتے رہتے ہیں اور ہلاکت اور انفرافری پھیلاتے رہتے ہیں روک تھام ہو سکے اگر ان حملات پر بادشاہ کا قابو ہو جائے تو بادشاہ کے لئے دوسرے ممالک میں لشکر بھیجنا آسان ہو جائے گا اور آسانی سے وہ ممالک کو منہر کر سکے گا۔ میرے نزدیک تو لہو و لعب شراب و کباب اور عیش پرستی کی عادات اگر دور کی جائیں تو ان کاموں کا انجام دنیا کوئی مشکل نہیں سلطان علاء الدین نے یہ باتیں غور سے سنیں ان سے متاثر ہوا اور امیر علاء الدین کے ساتھ اعزاز و اکرام سے پیش آیا۔

قاضی معیث الدین بیانوی رحمۃ اللہ علیہ

سلطان علاء الدین محمد شاہ غلی کے زمانہ میں قاضی معیث الدین بیانوی بہت بڑے حنفی فقیہ تھے بادشاہ ان کا احترام کرتا ان کے ساتھ نشست کے لئے وقت نکالتا اور ان کو کھانے میں شرکت کی دعوت دیتا۔ قاضی معیث الدین بادشاہ سے بالکل مرعوب نہ تھے کلمہ حق سے ذرا نہ چوکتے۔ ایک دفعہ بادشاہ نے قاضی صاحب سے کہا کہ مجھے تم سے ایک بات دریافت کرنی ہے مگر صحیح صحیح جواب دینا قاضی صاحب نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا وقت قریب ہے بادشاہ حق بات دریافت کرتے ہیں اور حق بات بادشاہ کے دل کو لگے گی نہیں اور میرا حق خون ہوگا بادشاہ نے کہا کہ نہیں تم اطمینان

رکھو ایسا نہ ہوگا، بادشاہ نے قاضی صاحب سے پوچھا کہ عمال حکومت کے لئے چوری اور رشوت ستانی کی سزائیں شرع میں کہاں تک گنجائش ہے قاضی صاحب نے جواب دیا کہ میں نے جہاں تک کتابوں میں دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کو کافی نہ ملتا ہو اور یہ لوگ خراج سے یا بیت المال وغیرہ سے لے لیتے ہوں تو ان پر قید و بند اور جرمانہ جائز ہے مگر ایسی حالت میں قطع ید کی اجازت نہیں دی گئی بادشاہ نے کہا کہ میں نے کام کرنے والوں کو پورا پورا دینے کا حکم دے رکھا ہے مگر اس کے باوجود وہ جب خیانت کرتے ہیں تو میں مار پیٹ اور حبس کے ذریعہ ان سے وصول کر لیتا ہوں اسی لئے تم اس زمانہ میں دیکھتے ہو کہ چوری رشوت ستانی خیانت ناپید ہیں۔

پھر بادشاہ نے قاضی صاحب سے پوچھا کہ دیوگیر میں نے مشقت اور تکلیف جھیل کر اس وقت مال غنیمت حاصل کیا ہے جب کہ میں بادشاہ نہیں ہوا تھا تو کیا وہ مال میرا ہی یا بیت المال کا۔ قاضی نے جواب دیا کہ دیوگیر میں جو مال بادشاہ نے حاصل کیا ہے وہ مال لشکر اسلام اور مجاہدین کے ذریعہ سے حاصل کیا ہے اگر بادشاہ صرف اپنی محنت اور جفاکشی سے حاصل کرتے تو وہ صرف بادشاہ کا ہوتا مگر اس صورت میں وہ بیت المال کا ہے بادشاہ یہ سن کر ناراض ہوا اور غصہ میں کہنے لگا کہ یہ تم کیسے کہتے ہو میں نے وہ مال اپنے حذام کے اور اپنے ذریعہ سے حاصل کیا ہے وہ بیت المال کا کیسے ہو سکتا ہے اچھا یہ تو بتاؤ کہ بیت المال سے مجھے اور میرے گھر کے خرچ کے لئے کس قدر ملنا چاہئے قاضی صاحب کہنے لگے کہ مجھے میری قضا آتی دکھائی دیتی ہے بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسے کہتے ہو قاضی صاحب نے کہا کہ بادشاہ نے ایسا سوال کیا ہے کہ اگر صحیح بیان کیا گیا تو جان بچنا مشکل اور اگر غلط یا توڑ مڑ کے بیان کیا گیا تو قیامت میں جہنم سے نجات مشکل ہے بادشاہ نے کہا کہ تم مامون ہو کہو جو کچھ کہنا چاہتے ہو قاضی صاحب کہنے لگے کہ اگر بادشاہ خلفاء راشدین کی اقتدا کرنا چاہتے ہیں تو بیت المال سے اس قدر لیں جتنا مجاہدین کو دیتے ہیں یعنی دوسو چوبیس تنکے لیں اور اگر بادشاہ اتنے میں کفایت نہ سمجھیں تو اتنا لیں جتنا اپنے دربار اور حاکموں کو دیتے ہیں اور اگر بعض علماء کے فتویٰ کے مطابق اس سے زیادہ لینا چاہتے ہیں تو زائد لے کر اس سے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اور خبردار اتنا زائد نہ ہو کہ بادشاہ سلامت اپنی عورتوں کو ڈھیری کی ڈھیری سونا چاندی دیں اور بیت المال اور خراج کا رد یہ اس میں خرچ

کریں اور جاگیریں عمدہ لباس بہترین برتن بھی مسلمانوں کے مال سے دیں اگر ایسا ہوا تو یہی مال قیامت کے دن دیاں جان اور بادشاہ کیلئے عذاب بن جائیگا بادشاہ نے کہا کہ تمہیں ہماری تلوار کا خوف نہیں تم کہتے ہو کہ بادشاہ جو کچھ اپنی عورتوں کو دیتا ہو وہ حرام ہے قاضی صاحب نے کہا کہ بے شک میں آپ کی تلوار سے ڈرتا ہوں جب ہی تو مجھے خطرہ ہے کہ میرا عامہ میرا کفن بنے گا لیکن بادشاہ نے مجھ سے مسائل شرعیہ دریافت کئے تھے میں نے ٹھیک ٹھیک بیان کیا اور اگر بادشاہ مجھ سے حکومتی مصالح کے لحاظ سے پوچھتے تو میں کہہ سکتا تھا کہ بادشاہ اپنی عورتوں پر جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ ہزار میں ایک کے برابر ہے بادشاہ نے کہا کہ تم نے تمام باتوں کو حرام کہہ دیا اور تم نے میری سختی اور سزاؤں کو حرام نہیں کہا جانتے ہو میں نے شراب پینے اور نیچے والوں کو کنوؤں میں قید کا حکم دے رکھا ہے زانی مردوں کے اعضاء قطع کرنے کا اور زانی عورتوں کے قتل کا حکم دے رکھا ہے اور میں باغیوں میں نیک و بد کی تمیز نہیں کرتا ان کو قتل کرتا ہوں اُنکے بیوی بچوں کو ہلاک کر داتا ہوں اور جو بیت المال میں خیانت کرتا ہے اس کو قید و بند سختی و سزا کا حکم دیتا ہوں حتیٰ کہ وہ شخص تمام حساب ادا کرتا ہے۔ قاضی صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور جوتے کے فرش پر سرخ کر تعظیم کی اور کہنے لگے کہ بادشاہ مجھے قتل کریں یا رکھیں شریعت نے تو اسکو ناجائز قرار دیا ہوا اور اس طرح آزاد نہیں کیا کہ آدمی جو چاہے کرے بادشاہ اپنے غصہ کو دبا گیا اور وہاں سے اٹھ کر چپ چاپ زنانہ میں چلا گیا اور قاضی صاحب اپنے گھر چلے آئے دوسرے دن قاضی صاحب غسل کر کے اپنے اعزہ سے رخصت ہو کر آئے اور دربار میں بادشاہ کے سامنے جب پہنچے تو بادشاہ بڑی عزت کے ساتھ پیش آیا ایک ہزار تھکے پیش کش کی جوڑا پہنایا اور کہنے لگا کہ میں جاہل آدمی ہوں مگر مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں مجھے خوف تھا کہ کہیں بغاوت نہ ہو یہ لوگ شورش نہ کریں اس لئے میں نے جیسا بھی موقع ہوا اس کے لحاظ سے ان پر سختی کی اور مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ شریعت نے اجازت دی یا نہیں دی مجھے کیا معلوم میرا رب قیامت کے دن میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اور میں تو اللہ سے مناجات کرتا ہوں کہتا ہوں کہ میرے پروردگار اگر کوئی شخص کسی کی بیوی سے زنا کرتا ہے تو میرے ملک میں کیا نقصان پہنچاتا ہے اگر شراب نوشی کرتا ہے تو مجھے کیا نقصان اگر چوری کرتا ہے تو میرے ترکہ میں کیا کمی ہوتی ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے تو میرا کیا میں تو ان سب کو شرع کے حکم کے بموجب سزا دیتا ہوں زمانہ نبوت کے لوگ اب کہاں ہیں آدمی بہت ہل چکے ہیں

لاکھوں میں ایک بھی اللہ سے ڈرنے والا نہیں ملتا اسی لئے تم دیکھتے ہو کہ لوگ ان سرائوں کے باوجود مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں اور زنا و رشوت ستانی وغیرہ کی جرات ہو جاتی ہے اور یہ تکلیفیں جھیلتے ہیں۔

مولانا شہاب الدین جامی رحمۃ اللہ علیہ

مولانا شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے صالح اور فاضل لوگوں میں تھے سلطان قطب الدین مبارک شاہ اور سلطان غیاث الدین تغلق ان کی قدر اور تعظیم کرتے تھے ان سے ملاقاتیں کرتے تھے اور ان کی برکت و تقدس کے قائل تھے۔ جب محمد شاہ بادشاہ ہوا تو اس نے چاہا کہ مولانا سے کام لے اس کی عادت یہ تھی کہ وہ علماء و مشائخ سے اس دلیل پر کام لیتا تھا کہ زمانہ سلف میں اہل علم اور اہل دین ہی سے کام لیا جاتا تھا مگر مولانا شہاب الدین نے کام کا ذمہ لینے سے انکار کر دیا بادشاہ نے ان سے دربار عام میں خدمت قبول کرنے کو کہا مگر انھوں نے وہاں بھی انکار کر دیا بادشاہ اس پر برا فر دختہ ہوا اور مولانا ضیاء الدین سمنانی کو حکم دیا کہ ان کی داڑھی نوچ لیں انھوں نے اس سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ دونوں کی داڑھی نوچ لی جائے اس حکم پر ان دونوں کی داڑھیاں نوچ لی گئیں بادشاہ نے مولانا ضیاء الدین کو صوبہ تلنگ کی طرف اخراج کا اور مولانا شہاب الدین کو دولت آباد کی طرف اخراج کا حکم دیا کچھ عرصہ کے بعد بادشاہ مولانا ضیاء الدین سے خوش ہوا اور ان کو درنگل کا جج بنا دیا مولانا شہاب الدین نے دولت آباد میں سات سال گزارے پھر ان کو بادشاہ نے بلوایا اور ان کی تکریم کی اور عزت کے ساتھ ان کو دربار میں داخل کیا پھر انکو شہر کو تو ال مقرر کر دیا اور برابر انکے اعزاز میں اضافہ کرتا رہا حتیٰ کہ تمام حکماء و امراء کو حکم تھا کہ ان کو سلام کرنے آیا کریں پھر جب بادشاہ گنگا کے کنارے منتقل ہونے لگا اور وہاں سے ایک قصر تعمیر کرایا جس کا نام ”سرگ دوارہ“ رکھا اور لوگوں کو بھی اجازت عام ہوئی تو مولانا شہاب الدین نے دہلی میں قیام کرنے کی اجازت چاہی اور ان کو اجازت مل گئی تو وہ میوات چلے گئے اور وہاں انھوں نے ایک بڑا غار انتخاب کر کے وہاں مکانات حفاظت گاہیں ہوٹل حمام تیار کرائے دریاے جمنا سے پانی لائے اس زمین کو شاداب اور آباد کیا۔ وہاں انھوں نے بادشاہ کی

غیر موجودگی میں ڈھائی سال قیام کیا وہاں ملازمین خدام اور غلام دن میں خدمت کرتے اس میں
 کی ترقی میں لگے رہتے رات کو غار بند کر کے سوتے کیونکہ وہاں ڈاکہ اور چوری کرنے والوں کا خطرہ
 رہتا تھا۔ جب بادشاہ واپس ہوا تو انھوں نے اس کا سات میل بڑھ کر استقبال کیا بادشاہ
 نے معاف کیا بڑی تعظیم سے پیش آیا پھر وہ اپنی جگہ پر لوٹ آئے بادشاہ نے ان کو کچھ عرصہ کے
 بعد بلوایا انھوں نے آنے سے انکار کر دیا بادشاہ نے مخلص الملک کو بھیجا انھوں نے بہت سمجھایا
 بادشاہ کے غصہ سے ڈرایا جس کے جواب میں مولانا نے کہا کہ میں کسی ظالم کی خدمت نہ کروں گا
 مخلص الملک واپس آئے اور بادشاہ کو واقعہ کی اطلاع دی بادشاہ نے حکم دیا کہ پکڑ لایا جائے
 وہ لائے گئے تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم مجھے ظالم کہتے تھے مولانا نے کہا
 کہ ہاں میں کہتا تھا اور آپ نے فلاں فلاں موقع پر ظلم کیا۔ آپ نے دہلی کو اجاڑا
 اس کے باشندوں کا وہاں سے اخراج کرایا۔ بادشاہ نے یہ سن کر تلوار نکالی اور قاضی
 کمال الدین کو یہ کہہ کر دی کہ اگر میں ظالم ثابت ہوں تو میری گردن مار دینا مولانا شہاب الدین
 نے کہا کہ یہ کون کر سکتا ہے کہ بادشاہ کی خواہش کے خلاف شہادت دے اور مارا جائے ہاں
 بادشاہ اپنے ظلم سے خود زیادہ واقف ہے۔ بادشاہ نے ان کو قید کا حکم دیا ان کے ہتھکڑی اور
 بٹری ڈال دی گئیں اور چودہ دن تک وہ اسی حال میں رہے نہ کچھ کھایا نہ پیاروزان کو دربار لایا
 جاتا اور سمجھایا جاتا کہ اپنے قول سے پھر جائیں اس کے جواب میں وہ کہتے کہ میں زمرہ شہداء میں داخل
 ہونا چاہتا ہوں چودھویں دن بادشاہ نے ان کے پاس کھانا بھیجا انھوں نے کھانے سے
 انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ میرا رزق زمین سے اٹھ چکا ہے بادشاہ نے زبردستی کھلانے
 کا حکم دیا اور یہ کام کافروں کے سپرد تھا انھوں نے ان کو لٹا کر سمسی سے منہ کھولا اور زبردستی پانی کے
 ذریعہ سے ٹھونسا دوسرے دن دربار لائے گئے اور لوگوں نے سمجھنا شروع کیا اور ان کو اچھا
 برتا دیا اور ان سے کہا کہ اپنی ضد سے باز آجائیں مگر انھوں نے سب سے انکار کر دیا اس پر
 ان کو شہید کر دیا گیا ان کی شہادت ^{۱۲} اللہ میں ہوئی رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ فی رحمۃ۔

علامہ فخر الدین زراوی

علامہ بڑے پائے کے اہل علم میں تھے بہت ہی آزاد ضمیر مخلوق سے بے خوف اللہ کی بات میں ملامت کی ذرا پرواہ نہ کرنے والے کسی سے ڈرتے نہ تھے کلمہ حق سے بادشاہ کے سامنے بھی نہ رکتے حج و زیارت سے واپسی میں جہاز کے غرق ہونے سے شہید ہوئے۔ سیر الاولیاء میں ان کا ایک واقعہ لکھا ہے محمد شاہ تغلق نے ایک مرتبہ ان کو اس لئے بلا بھیجا کہ ان پر کچھ الزام رکھ کر اس پران کو مایوس کرے اس نے ان سے کہا کہ میں تاتاریوں سے جہاد کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں کو اس پر تیار کر دو مولانا نے کہا کہ انشاء اللہ تعالیٰ بادشاہ نے کہا کہ یہ کلمہ شک ہے مولانا نے کہا کہ نہیں یہ وہ کلمہ ہے جو ہر مستقبل پر کہنا چاہئے بادشاہ یہ سن کر غصہ میں بے تاب ہو گیا اس نے کہا کہ مجھے مفید نصیحت کر دو مولانا نے کہا غصہ ضبط کیجئے بادشاہ نے کہا کیسا غصہ مولانا نے کہا کہ یہ درندگی کا غصہ بادشاہ کے آگ لگ گئی مگر اس نے غصہ دبا یا اور ان کو ایک رشتی فیصلی دینار سے بھری ہوئی پیشکش کی تاکہ نہ لینے پران کو مایوس کرے۔

ان کے شاگرد قطب الدین موجود تھے انھوں نے استاد کی طرف سے وہ پیشکش قبول کر لی تاکہ استاد وار دگیر سے بچ جائیں مولانا اس ترکیب سے محفوظ رہے۔

تذکرہ مشاہیر ہندوستان (عربی) مولانا حکیم سید عبدالحی سابق ناظم ندوۃ العلماء نے عربی میں آٹھ جلدوں میں پہلی صدی ہجری سے لیکر چودھویں صدی تک کے مشاہیر ہندوستان کے حالات میں ایک مبسوط و محققانہ کتاب "تذکرۃ الخواطر" کے نام سے لکھی تھی جس میں ساڑھے چار ہزار نامور مسلمانوں کے حالات درج ہیں اور جو بیسوں کتب خانوں و سینکڑوں مطبوعہ و غیر مطبوعہ کتابوں کا بچھڑ ہے اہل علم کو مدت سے اس کتاب کا اشتیاق تھا کہ ہندوستان کے اہل علم و اہل فضل کے حالات کا سب سے بڑا و مستند ترین مافذی احمد لکھنؤ اسکی پہلی جلد خوبصورت عربی ٹائپ و رسمہ کاغذ پر چھپ کر آگئی ہے اس جلد میں پہلی صدی مسلمانوں کی تاریخ و سلاطین و وزراء و اہل فضل کے حالات میں ابتدا میں ایک مبسوط مقدمہ ہے جس میں اجمالی طور پر ہندوستان کی پوری علمی و ادبی تاریخ کا جائزہ لیا گیا ہے اور ہر فن و ہر حیثیت کے ممتاز ترین اشخاص کی فہرست دی گئی ہے اور کتاب کا تعارف کرایا کیا ہے قیمت ہے

حسرت

[یہ نظم ہمارے مخدوم و مقترم دوست جناب سید عبدالرب صاحب صوفی (ایم اے) نے حج سے واپس آکر لکھی تھی، اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو کبھی عزم حج کی توفیق دے خاص طور سے ان کے لئے یہ نظم انشاء اللہ بہت ہی مفید ہوگی، نیز جو حضرات حج کی نعمت سے سرفراز ہو چکے ہیں وہ بھی اس کی ذریعہ اپنے اندر حسرت کے جذبات پیدا کر کے انشاء اللہ بڑی دولتیں حاصل کر سکتے ہیں۔]

یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا
نہ رہبر تھا نہ رہرو تھا نہ منزل آشنا تھا میں
ہوا میں تھیں تلاطم تھا سفینہ ڈمگاتا تھا
وہ موتی تر نشیں تھے میں مسافر جن کا جویا تھا
اگر فضل الہی دستگیر اپنا نہ ہو جاتا
تسلیل داروات عشق کا حج ہے خبر کیا تھی
یہ کیا معلوم تھا ان کی تجلی کیسی ہوتی ہے
یہ کیا معلوم تھا کیا چیز خود لیلے کعبہ ہے
اسے لے دے کے ابراہیم کی تعمیر سمجھا تھا
زمین سے عرش اعظم تک کبھی دیکھا نہ تھا میں نے
فقط اک نام سے معمور کے کچھ آشنائی تھی
سمجھتا تھا صد البیک کی، آواز ہے خالی
کوئی نعمہ نہ تھا شایان محفل ساز، ہستی میں
ہزاروں مندریں آئیں گئیں میں رہ گیا سوتا
زبے وہ آنکھ جو داز پے دیدار ہو جائے
صفافروہ مقام سنی زم زم خیف چٹانیں
دل ہرزہ سے تھی چھوٹ انوار الہی کی
خبر کیا تھی کہ کیا ہیں بوقیاس و طور کے جلوے
یہ کیا معلوم تھا ان کی کرم فرمائیاں کیا ہیں

کفن بردوش جاہو نچا مگر مرنا نہ سیکھا تھا
محبت کا سمندر دل کی کشتی نا خدا تھا میں
بڑا گہرا سمندر تھا جہ صحر نظریں اٹھاتا تھا
کہاں موتی کہاں ہیں! خود سفینہ ہی ڈبو یا تھا
تو ایک ادنیٰ تھپیڑا موج عصیاں کا ڈبو جاتا
جہاں ہو شرط یکسوئی یہ آوارہ نظر کیا تھی
خبر کیا تھی کہ دل کیسا تسلی کیسی ہوتی ہے
خبر کیا تھی کہ کس رفعت کے اوپر پائے کعبہ ہے
جو خود ہی جان و قالب ہے اسے تصویر سمجھا تھا
غضب ہے اپنا پرچم تک کبھی دیکھا نہ تھا میں نے
یہ کیا معلوم تھا کعبہ اسی کی رونمائی تھی
وہاں پہونچا تو حسرت تھی کہ اپنا ساز ہے خالی
خدا کا نام بھی لینا نہ سیکھا خود پرستی میں
دل بیدار ہی لے کر نہ پہونچا تھا تو کیا ہوتا
زبے وہ دل وہاں جو مہبط انوار ہو جائے
میں ششدر تھا اڑاتے تھے یہ سب عرفان کی تانیں
مگر کچھ فکر میں نے کی نہ تھی دل کی سیاہی کی
یہ کیا معلوم تھا ہوتے ہیں کیسے نور کے جلوے
حرا کی خلوتیں یا تور کی میجائیاں کیا ہیں

مری چشم محبت خون حسرت اب بھی روتی ہو
 وہ منزل قرب باری کی وہ رفعت کوہ رحمت کی
 گیا جگ کر کے لوٹ آیا تو اب حسرت یہ ہو طاری
 حرم سطح زمین پر مرکز عشق و محبت ہے
 جسے کہتے ہیں حاجی غیرت صد قیس ہوتا ہی
 نہ جانے مٹھ کر کیا کرتی ہے یہ کالی روادالی
 نہ سیریں ہیں نہ تفریحیں تجارت ہے نہ میلے ہیں
 اگر فولاد کے کانٹے بچھائے جائیں صحرا میں
 تو ابراہیمؑ نے جن خوش نصیبوں کو پکارا تھا
 وہ مجنون محبت وہ سراپا عشق دیوانے
 یہ دیوانے اگر پہلے سے کچھ ہشیار ہو جاتے
 جسے کہتے ہیں بطحا منزل عشق الہی ہے
 کفن پہنے پریشاں حال وہ ثرولیدہ مورا ہی
 یہ جان کا ہی حقیقت میں حیات جاودانی ہے
 فضاؤں میں ہیں کی عشق کا پودا پھپکتا ہے
 منور کر کے قندیل حرم سے اپنے سینے کو
 ملائک راہ ہیں پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں
 یہ وہ دربار ہے روح الامین دربان ہیں جسکے
 ہزاروں بار تجھ پر اسے مدینہ میں فدا ہوتا
 ہمیں جاں وادگان عشق کی بزم حسینیاں ہے
 اگر کان شہادت کی طرف ہم کان دیتے ہیں
 بنی کے نطق کی حامل مدینہ کی ہوا میں ہیں
 فضا خاموش ہو جاتی ہے جب تاروں کی چھاؤں
 بنی کا نطق دل میں نور سینہ بن کے آتا ہے
 یہاں کا ذرہ ذرہ کھینچتا ہے دل کے دامن کو

خبرائے کاش یہ ہوتی کہ حج کیا چیز ہوتی ہے
 خبر کیا تھی کہ یہ سیرھی ہے معراج محبت کی
 کہ پہلے سے نہ کی انوس حج کرنے کی تیاری
 جسے کہتے ہیں صحراے عرب بحر حقیقت ہے
 پکڑ کر دامن لیلے کعبہ خوب روتا ہے
 کہ لاکھوں قیس اگر چومتے ہیں عتبہ عالی
 مگر اس دشت میں یہ جذب دوستی ہے یہ سیلے ہیں
 بجائے موج زنجیریں اگر تن جائیں دریا میں
 پکارا کیا! جنون عشق کا ایک نقش ابھارا تھا
 چلے آئیں گے کانٹے توڑنے زنجیر کھڑکانے
 حرم میں بن کے محرم صاحب اسرار ہو جاتے
 یہاں شاہی فقیری ہے فقیری رشک شاہی ہے
 چلا آتا ہے آنکھیں پونچھتا سرست جاں کا ہی
 وگرنہ گوشت + ہڈی + کھال = مٹی، خون پانی ہو
 ہوا یہ کھا کے گلزار دل مومن لہکتا ہے
 چلا جاتا ہے مہنتا کھیلتا حاجی مدینے کو
 نہ ہے عشاق جو محبوب کی گلیوں میں جاتے ہیں
 سمجھ میں کاش آجاتے یہ رتبے ان کی مجلس کے
 جو بس چلتا تو مرکز بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا
 اصر کا دامن زریں گس ران شہیداں ہے
 تو یہ معلوم ہوتا ہے صحابہ سانس لیتے ہیں
 یہاں گونجی ہوئی اب تک صحابہ کی صدا میں ہیں
 تو ہنگام تہجد کی سکوت افزا فضاؤں میں
 صحابہ کا قلم اک سکینہ بن کے آتا ہے
 کہ اوطار کہاں؟ اب چھوڑ کر اپنے دشمن کو

کہیں ایسا نہ ہو مگر کہیں ہر جا دھو جائیں
 چلو طیبہ چلیں صوفی وہیں آباد ہو جائیں

اطلاقی تصوف

(انمولہ ناسید مناظر احسن گیلانی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ دکن)

اور ایک الیا فنی کیا المرشدی اور ابن تیمیہ دونوں کے معاصر جلیل علامہ شمس الدین الذہبی جو ابن تیمیہ کی طرف داری و حمایت میں کافی شہرت رکھتے ہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، حضرات صوفیہ کے ساتھ بدگمانیوں میں ابن تیمیہ سے الذہبی کسی طرح پیچھے نہیں ہیں، لیکن حافظ ابن حجر نے درکامنہ میں الذہبی کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ المرشدی کے متعلق ذہبی نے لکھا ہے کہ

كان يكلم على الخواطر وكان قليل
الدعوى، عديم الشطح حسن
المعتقد۔ (ص ۴۶)

وہ لوگوں کے قلبی خطرہ کو بتا دیا کرتے تھے، دعویٰ
بہت کم کرتے تھے، ان کے کلام میں شطح (بڑی بات) بھی نہیں
پایا جاتا، وہ حسن الاعتقاد تھے یعنی ان کے اعتقادات بھی اچھے تھے

کیا کسی فاسق و فاجر کے متعلق اس قسم کے الفاظ خصوصاً الذہبی کے قلم سے نکل سکتے ہیں؟ سب سے
زیادہ ابن تیمیہ الذہبی جیسے بزرگوں کو صوفیوں سے اعتقادی خرابیوں ہی کی شکایت ہوتی ہے،
لیکن جب ذہبی بھی ”حسن المعتقد“ اور خوش اعتقاد مسلمان المرشدی کو قرار دے رہے ہوں، تو میرے
خیال میں یہ انکی اعتقادی صحت کی سب سے بڑی سند ہو سکتی ہے، صوفیہ اپنے ”شطحات“ میں بھی
بدنام ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس صوفیانہ دغ سے بھی ذہبی کہتے ہیں کہ المرشدی کا دامن
پاک تھا خاص حالات میں بعض صوفیوں سے ”انا الحق“ یا ”سبحانی ما اعظم شانی“ الفاظ جو نکل گئے
ہیں، ان ہی کا نام دعویٰ رکھا گیا ہے اور منجملہ مطاعن کے ایک طعن یہ بھی ہے جو اس گروہ پر علماء
کی طرف سے عموماً کیا جاتا ہے، لیکن ذہبی گواہی دیتے ہیں کہ اس طعن کی بھی ان میں گنجائش نہ تھی۔
اور ایک الذہبی ہی کیا حافظ ابن حجر نے دوسری شہادتوں کی بنیاد پر المرشدی کی تصویر
ان الفاظ میں کھینچی ہے۔

وہ گندم گوں گداز بدن تھے میانہ قد، پاکیزہ صورت
روشن چہرہ خوبصورت شکل اور اچھے اخلاق کا آدمی
تھے اور کثرت سے قرآن کی تلاوت فرماتے رہتے تھے

كان اسمر مبدن اربعة حسن الشكل
منورة الصورة جميل الهيئة
حسن الاخلاق كثير التلاوة
(ص ۴۷)

گو ظاہری شکل و صورت سے باطنی کیفیات پر استدلال کلی حیثیت سے تو صحیح نہیں ہے لیکن پھر بھی ساحر و جادو گروں جناتی اعمال والوں کی عمومی حیثیت سے شکلاً و صورتاً ولباساً و وضعاً یہ ہیئت نہیں ہوتی، جسے المرشدی کی طرف حافظ ابن ہجر نے منسوب کیا ہے اس قسم کی پاک و صاف ستھری دھلی دھلائی پہچال زندگی عموماً تقویٰ و طہارت اور پارسائی و پاکبازی کی زندگی رکھنے والوں کی دیکھی گئی ہے اور حافظ نے صرف ظاہری حالات ہی کی تو رپورٹ نہیں کی ہے، بلکہ اسی کے بعد ان کے باطنی اوصاف و اخلاق کو بھی سراہا ہے، سب سے زیادہ یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ المرشدی کی طرف منجملہ دیگر صفات اور خصوصیتوں کے حافظ نے یہ بھی منسوب کیا ہے کہ وہ "کثیر التلاوة" تھے جسکا مطلب ظاہر ہے کہ بکثرت قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے تھے میں پوچھتا ہوں کہ شیخ الاسلام جب خود فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والوں سے اس قسم کے جنات بھاگتے ہیں جن کے مخدوم ہونے کی تہمت انھوں نے المرشدی پر لگائی ہے تو بتایا جائے کہ تہمت اور سوء ظن کے سوا شیخ الاسلام کے اس بے محابا فیصلہ کو میں اور کیا قرار دوں،

خود ان ہی نے لکھا ہے بلکہ تصریح کی ہے کہ جنوں کے اقرار سے یہ معلوم ہوا ہے کہ "ارباب ایمان و اخلاص اور روشن ضمیر بزرگوں کے قلبی حالات سے آگاہی و واقفیت ان کیلئے ناممکن ہے" ان کے الفاظ میں نقل کر چکا ہوں کہ

ويعترف انه لا يكاشف هوى لاء
وامثالهم،
جن اقرار کرتے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کے اندر دنی خیالات سے وہ آگاہی نہیں حاصل کر سکتے

پھر یہ باور کر لینا کہ لوگوں کے قلوب کے ضمائر و خواطر سے المرشدی جو واقف ہو جاتے تھے اور اسی بنیاد پر ہر مہمان کے آگے وہی کھانا ان کی طرف سے پیش ہوتا تھا جس کی اسے خواہش ہوتی تھی اس کے متعلق یہ دعویٰ کہ جناتی تائیدوں کو اس میں دخل تھا، بے بنیاد ہی نہیں بلکہ حد سے زیادہ سوء ظن کے سوا اسے اور کیا قرار دیا جائے "مخدومیت" کا دعویٰ ابن تیمیہ المرشدی کے متعلق کرتے تھے، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد البیان فی نے جو یہ لکھا ہے کہ یہ ابن تیمیہ کا صرف "ظن" کا ذب ہے، اور ان کی طرف سے یہ "تاریخ نامہ" ہے اور اسے خیال کی تائید میں انھوں نے یہ وجہ جو پیش کی ہے

فان الحبان لیس لهم اطلاع علی
بواطن العباد و ما یخطر فی
بواطنهم نعوذ بالله من سوء
الاعتقاد، (ص ۲۹۵)

کیونکہ اللہ کے خاص بندوں کے اندر وہی کیفیات سے
جن واقف نہیں ہو سکتے ان سے اور ان خطروں
سے جو ان بزرگوں کے قلوب میں گزرتے ہیں، بدگمانی
سے میں خدا ہی کی پناہ مانگتا ہوں۔

شاید اس سے بھی ان کا مقصود وہی ہو جو فقیر نے عرض کیا۔

یہ واقعہ ہے کہ المرشدی میں ظاہری اعمال و افعال کے لحاظ سے کسی نسیم کی کوئی کمزوری بھی اگر ہوتی
تو اگر دوسرے نہیں مگر الذہبی اُسکے ذکر کئے بغیر قطعاً خاموشی کے ساتھ گزر نہیں سکتے تھے، صوفی ہونے
کی وجہ سے طبعا ان کا جی تو نہیں چاہتا تھا کہ تعریف کے الفاظ لکھیں، لیکن یقیناً کوئی چیز ان کو ایسی
ملی ہی نہیں جسے حملہ کا ذریعہ وہ بنا سکتے ہوں، البتہ کرامات اور کشوف کی اس کثرت کو دیکھ کر چلتے
ہوئے ایک فقرہ آخر میں لکھ گئے ہیں محمد حافظ ابن حجر نے ان کے حوالہ سے درہکامنہ میں نقل کیا ہے۔

والذی یظہر لی انه کان مجذوباً ص ۲۶۳ مجھے تو کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ المرشدی مجذوب تھے۔
مگر اسکی وجہ انھوں نے نہیں لکھی، بظاہر خیال گزرتا ہے کہ الذہبی کچھ المرشدی سے ڈرے ہوئے
ہیں اور غالباً مجذوب "قرار دینے کی وجہ ان کا غیر شعوری خوف ہی معلوم ہوتا ہے۔

مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جس جماعت سے ذہبی یا ابن تیمیہ کا تعلق ہے غالباً ان کے
ہاں مجذوب اور مجنون میں شاید کوئی فرق نہیں ہے یہ تو غریب صوفیوں کی تقسیم ہے مگر خدا ہی جانتا
ہے کہ مجذوب مان لینے پر ذہبی کو کس چیز نے آمادہ کیا کسی ظریف کا خیال ہے کہ اس طرح دھن
دولت کو مسلمانوں کے کھلانے پلانے میں پانی کی طرح بے دریغ لٹاتے رہنا، علماء و رسوم کے
نزدیک جنوں ہی کی شکل ہو سکتی ہے لیکن خیر یہ تو ظرافت کی بات ہے، اگر جذب کا یہی معیار ہی
تو الذہبی کیا فرمائیں گے اس شخص کے متعلق جو صرف اللہ اور اس کے رسول کے سوا سب کچھ پیغمبر
کے قدموں پر نثار کرنے کیلئے آیا تھا، خود اس پیغمبر ہی کا (صلوات اللہ علیہ وسلم) کیا حال تھا
اُحد پہاڑ کے برابر سونے کے متعلق جو بار بار اعلان کرتا ہو کہ میرے قبضہ میں اگر آجائے تو تین دن
سے زیادہ وہ میرے پاس باقی نہیں رہ سکتا۔ بلال کو حکم دیا جاتا ہے کہ

افق یا بلال ولا تمس من ذی لعرش بلال خرچ کئے چلے جاؤ اور عرش دالے سے تنگی کا

افتداح۔

اندیشہ نہ کرو۔

اسی پیغمبر کے ایک امتی کے قبضہ اقتدار میں جو کچھ آیا تھا، اگر وہ مسلمانوں پر سب کو لٹا رہا تھا تو اس کو جنون قرار دینے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں، حافظ ابن تیمیہ نے تو خود لکھا ہے کہ اس قسم کے خوارق عادات دین کی صداقت کیلئے یا حجت کا کام دیتے ہیں یا مسلمانوں کی حاجت و ضرورت ان سے پوری ہوتی ہے بخیر ان کے الفاظ میں نقل کر چکا ہوں

پھر المرشدی سے اس باب میں جس قسم کے غیر معمولی کارنامے ظاہر ہو رہے تھے ان سے تو دونوں ہی نتائج پیدا ہو رہے تھے۔

آخر میں پوچھتا ہوں کہ قرآن کے اس قسم کے اعلانات عامہ مثلاً

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

اللہ سے جو ڈرتا رہتا ہے تو خدا اس کے لئے کٹاؤں کی
راہ پیدا فرماتا ہے اور ایسی جگہ سے اسے روزی پہنچاتا ہے
جہاں سے سان گمان بھی نہ ہو۔

جن میں غیر احتسابی رزق کا وعدہ تقویٰ کی زندگی بسر کرنے والوں کے لئے کیا گیا ہو ظاہر ہے کہ انکی شکل دعویٰ کی ہے یقیناً اس دعویٰ کی دلیل اسی قسم کے واقعات بن سکتے ہیں، جن کا ظہور المرشدی جیسے مستقی اور پرہیزگار بزرگوں کے ہاتھ پر وقتاً فوقتاً اسلام میں ہوتا رہا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ آمدنی کے اسباب کی نادانیت لوگوں کو اچھے میں ڈالتی ہے پوچھتے ہیں کہ اگر جب وہ نہ کسی سے لیتے تھے اور نہ ان کی آمدنی کے ذرائع لوگوں کو معلوم تھے تو ان لوگوں کے پاس یہ چیزیں کہاں سے آتی تھیں میں عرض کرتا ہوں کہ اسباب جس رزق کے معلوم ہی ہو جائیں تو پھر وہ ”لا یحسب“ ہی کیا باقی رہتا ہے۔

اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ مختلف قرون و ادوار ممالک و امصار میں ایسی ہستیاں مسلمانوں میں جو پیدا ہوتی رہی ہیں جن کے مصارف کا پیمانہ غیر معمولی طور پر وسیع تھا لیکن مداخل کی راہیں عموماً لوگوں کو

۱۔ عہد صحابہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو ہریرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بھی مختلف صحابیوں سے ایسی صحیح روایتیں کتابوں میں پائی جاتی ہیں کہ غلہ یا اسی قسم کی چیزوں کا ایسا ذخیرہ جو چند دنوں سے زیادہ استعمال کے (ملاحظہ ہو صفحہ ۱۰۸)

معلوم نہ تھیں، غالباً اس قرآنی اعلان اور دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے ایسے ہوتا رہا اور جہان تک میرا خیال ہے آئندہ بھی قرآن کے اس دعویٰ کا تجربہ ان لوگوں کو قدرت ہمیشہ کراتی رہے گی جو اس کا تجربہ کرنا چاہیں گے قدرت کی طرف سے تجربہ کا ارادہ جب فرمایا جائے گا۔

بہر حال المرشدی کی غیر معمولی مہمان نوازیوں سے ایک طرف جہاں تقویٰ کے اس قرآنی ثمرہ اور نتیجہ کا ثبوت فراہم ہو رہا تھا، وہیں ظاہر ہے کہ بیچارے عام مسافر مسلمانوں اور حجاج کی ایک ضرورت بھی اس ریگستانی ٹاپو میں پوری ہوتی تھی، پھر ان کے اس طرز عمل کو جذب قرار دینے کے آخر معنی کیا ہو سکتے ہیں۔

جذب میں کچھ بھی ہو، اتنی بات تو اس میں بہر حال ضروری ہے کہ ”عقلی نظام“ مجذوبوں کا عموماً عمومی نقطہ اعتدال پر باقی نہیں رہتا، اسی لئے مجذب بزرگوں کو جن کا جی چاہتا ہے مجنون بھی کہتے ہیں لیکن عقلی اختلال کی بھی آخر کچھ علامتیں ہوتی ہیں، ایک شخص جس کے متعلق دیکھنے والوں کا یہ بیان ہو کہ ”وہ بڑے خوبصورت میانہ قد آدمی تھے، ہلٹیت اور وضع ان کی جمیل تھی اخلاق بھی ان کے اچھے تھے“ ص ۶۳

یہ حافظ ابن حجر کے ان الفاظ کا ترجمہ ہے جنہیں کچھ دیر پہلے میں نقل کر چکا ہوں سوچنا چاہیے بعد باقی نہیں رہ سکتا تھا، وہی ذخیرہ مدت ہائے مدید تک ان لوگوں کو کام اتار ہا حدیث و سیرت کی کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں اور مسلمان عموماً ان سے واقف ہیں، پچھلے زمانہ میں بھی اور تو اور ہندوستان ہی میں ایسے متعدد تماشے دیکھے گئے ہیں جنکی کوئی صحیح توجیہ دنیا اب تک نہیں کر سکی ہے حضرت سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ کے سفر عام کے عام قصوں کے سوا جلال لدین خلجی کے زمانہ کے مشہور بزرگ شیخ مولہ جن کے باورچی خانہ کا دوزانہ خرچ بتایا گیا ہے کہ ”ہزاروں مسیدہ پانوں میں گوشت تین سو من شکر“ تھا اور ان کی یہی خصوصیت تھی کہ کسی سے کچھ نہ لیتے تھے، دیکھو میری کتاب تعلیم و تربیت ص ۱۲ ج ۱۔ اور تو خیر پرانے زمانے کی باتیں ہیں، چند سال ہی گزرے ہیں اسی ہندوستان میں حضرت مولانا عین القضاۃ حیدر آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں بیٹھ کر اسی ”لا یکتسب رزق“ کا ثبوت سا اہم سال تک دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے ہزار ہا روپیہ ماہوار حضرت کی طرف سے امور خیر میں صرف ہوتے تھے لکھنؤ جیسے بڑے شہر کی ہر سال سات دفعہ دعوت آپ کی طرف سے ہوتی تھی جس میں کسی کی تنہی نہ ہوتی اور کھانا بھی کیسا کاہلی دہنوں کا گوشت کشمیری چانول کی بریانی مر عطر گھی جس میں پانی کی طرح استعمال ہوتا تھا لیکن آخر وقت تک دنیا کو اس کا پتہ نہ چلا کہ اس متقی کے پاس رزق کا یہ دریا کس راستہ سے جاری ہے ۱۲

کہ مجنونوں یا مجذوبوں کی یہی شکل ہی صورت ہی وضع و قطع ہوتی ہے۔

اور ایک ہی کیا جس کسی نے بھی المرشدی کے حالات بیان کئے تھے، کسی کے بیان میں اب تک مجھے ایسی کوئی چیز نہیں ملی ہے جس سے ان کے عقلی نظام کے معمولی احتمال کا بھی ثبوت ملتا ہو، بلکہ جس کسی نے ان کا جو حال بھی بیان کیا ہے سب ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑے بادقار، بھاری بھرکم ہوش و تکنت رکھنے والے آدمی تھے انتہا یہ ہے کہ علاوہ صوفیانہ زندگی کے انھوں نے اپنی عالمانہ زندگی کے اس شان کو بھی باقی رکھا تھا، حافظ ابن حجر ہی نے لکھا ہے کہ

كان يفتي بلفظه لا بكتابه ۴۶۳ تحریری طور پر تو نہیں لیکن زبانی فتوے دیا کرتے تھے

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ان سے فقہی سوالات بھی کیا کرتے تھے اور ان سوالوں کا جواب بھی وہ دیدیتے تھے اگر کچھ بھی ان میں جذب یا مجذوبوں کی وارفتگی کا رنگ ہوتا تو جیسا کہ عام دستور ہی قطعاً مسلمان ان سے فتویٰ پوچھنے کی جرأت نہ کرتے اور نہ ہی فتویٰ جیسے اہم علمی و دینی کام کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے کیونکہ مجذوبوں کا گردہ اور جس معاملہ میں بھی مجذوب ہو، پر تجربہ شاہد کہ شریعت کے معاملات میں وہ بھی ہوشیار رہتے ہیں۔

بہر حال میں نے جہاں تک المرشدی کے حالات کا مختلف کتابوں میں مطالعہ کیا ہے، انہیں کوئی ایسی چیز مجھے نہیں ملی جس سے ذہبی کے نظریہ مجذومیت کی تائید ہوتی ہو، جیسے ابن تیمیہ کے نظریہ "مجدومیت" کا بھی کوئی ثبوت اس وقت تک نہیں ملا ہے، اور نہ ان کی زندگی میں کوئی ایسی بات ملتی ہے، جو کسی حیثیت سے بھی علماء و رسوم کے نزدیک محل طعن و اعتراض ہو۔

صرف ایک چیز کا اس سلسلہ میں حافظ ابن حجر نے تذکرہ کیا ہے میں ان ہی کے الفاظ میں اس کو نقل کر دیتا ہوں، ارقام فرماتے ہیں

وانكروا عليه ان في ذا ویتہ المرشدی پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ ان کی خانقاہ میں خطیب منبر للخطیب فیصلی الناس کے لئے حالانکہ منبر بھی موجود ہے لوگ جمعہ اور جماعات کی

لہ یہ بات کہ تحریری فتویٰ نویسی سے المرشدی کیوں بچتے تھے، یہ بھی ان کی غایت بیداری کا ثبوت ہی علماء کی ایک جماعت گذری ہے جو فقہی فتوؤں کے شعلہ قائل تھے کہ تہذیب و کتابت میں لانا ان کا مناسب نہیں ہے کیونکہ عموماً یہ اجتہادی مسائل اٹھتے ہیں، وقت پر جوابات بھیجے ہیں۔

جس عالم کے اپنے معلومات کی روشنی میں انہی نے بتا دی، آئندہ کی ضرورتوں کو اس زمانہ کے علماء کیلئے چھوڑ دینا پسند کرتے تھے، میرے خیال میں یہ انتہائی احتیاط ہی کا اقتضا ہو سکتا ہے۔

الجمعة والجماعة ولا یصلی
 نمازیں وہاں پڑھتے تھے لیکن خود مرشدی لوگوں کے ساتھ
 نماز نہیں پڑھتے تھے

معہ - (ص ۲۶۳)

بلاشبہ اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو اعتراض کی گنجائش ضرور پیدا ہوتی ہے لیکن سب سے پہلی بات
 اس سلسلہ میں یہ ہے کہ الجمعة والجماعة کے الفاظ جو حافظ نے لکھے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے
 آیا صرف جمعہ کی جماعت میں عدم شرکت مقصود ہے، تو اسکی یہ تاویل ہو سکتی ہے کہ صوفی المشرک بزرگوں
 کا عام طریقہ چونکہ عمل بالاحوط تھا، اور معلوم ہے کہ ان کا گاؤں مرشد کھلان ایک معمولی قریہ تھا، اسلئے
 ہو سکتا ہے کہ حنفی مذہب کی رعایت کر کے شیخ جمعہ کی نماز گانوؤں میں نہ پڑھتے ہوں، اور اس علاقہ کے
 عوام جو عموماً حنفی تھے ان کو پڑھنے سے منع بھی نہ کرتے ہوں

اور اگر جمعہ کی جماعت کی حد تک "جماعت" کا مذکورہ بالا لفظ محدود نہیں ہے بلکہ پنج وقتہ نمازوں
 کی جماعت میں بھی المرشدی شریک نہیں ہوتے تھے، یہی اس کا مطلب قرار دیا جائے تو اس میں کوئی شبہ
 نہیں کہ عام حالات کے لحاظ سے اعتراض کرنے والوں کو شرعاً اس اعتراض کا بجا حق حاصل ہو یہ مان بھی لیا جائے کہ نمازیں
 جماعت کی پابندی کا مطالبہ وجوب کی حد تک نہ بھی پہونچا ہو تو سنت موکدہ ہونے میں اس کے کون شک کر سکتا
 ہے ایسی ہستیاں جو دین میں قیادت اور نامزدگی کی حیثیت رکھتی ہیں اور عوام جن کے نمونوں سے متاثر
 ہوتے ہیں ان کے لئے موکدہ سنتوں کا ترک یقیناً اہمیت رکھتا ہے کم از کم اپنے ذاتی مذاق کی بنیاد پر
 تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے مسائل اغماض اور چشم پوشی کے مستحق کسی حیثیت سے نہیں ہیں۔

لیکن اسی کے ساتھ ایک دوسرا پہلو بھی ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن بزرگوں کی دینی زندگی
 کے عام پہلوؤں کو لوگوں نے بے داغ پایا ہو اور باوجود اس کے کسی ایسے شرعی مطالبہ کے متعلق جس کی
 حیثیت وہی ہو جو موکدہ سنتوں جیسی چیزوں کی ہے اگر ان کے متعلق کسی قسم کی کوتاہی پائی جاتی ہو، تو
 اس وقت یہ سوچنے کی بات ہے کہ شریعت کے سارے اہم مطالبات کی جو تکمیل کر رہا ہے وہ ایک

سلسلہ گواہ کا ثبوت تو مجھے نہیں ملا ہے لیکن جس قسم کی اقتداری قوت المرشدی میں معلوم ہوتی ہے اسکو پیش نظر رکھتے ہوئے چنداں بعید
 نہیں ہو کہ سلیمانی طریقہ پر وہ جمعہ کے دن قریب کسی شہر میں جمعہ کی نماز ادا کر لیتے ہوں، سلیمانی طریقہ سے میرا اشارہ تخییر معذرت وغیرہ ذرائع پر
 ہے آپ ابن تیمیہ کے حوالہ سے سن چکے ہیں کہ گزشتہ پیغمبروں کے معجزات امت محمدیہ کے ادبیا کے ساتھ بشکل کرامات پیش آتے
 تھے میرا براہمی معجزہ آگ کے برود سلام ہونے کا اگر ابو مسلم غلانی کے ساتھ بشکل کرامت پیش آ سکتا ہو تو کسی محمدی کے ساتھ سلیمانی واقعہ پیش
 آنے کا موجب کیوں کہا جائے۔

خاص مسئلہ میں عمداً بغیر کسی وجہ کے لاپرواہی سے کام لے کر اپنے آپ کو شریعت کی نظروں میں بھی اور عام مخلوق کی نظروں میں بھی مطعون و ملام بننے کا موقع کیوں دے گا مطلب یہ ہے کہ غدر اگر معلوم ہو، تو اس وقت جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ شریعت کے ان مطالبات کی شدت میں بھی کمی پیدا ہو جاتی ہے، جن کی حیثیت فرائض و واجبات کی ہوتی ہے، پھر ایسی صورت میں یہ کیوں نہ خیال کیا جائے کہ یہاں بھی کسی عذر ہی کی وجہ سے ممکن ہے کہ ترک سنت کی یہ کوتاہی ہوتی ہو، آخر میں پوچھتا ہوں کہ مرشدی بیچارے تو پچھلے زمانہ کے آدمی ہیں، قرون مشہور و لہا بالتحیر کی مسلم اقبوت ہستی امام دارالہجرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا یہ چھپی ڈھنکی بات ہو کیا الذہبی یا شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس سے واقف نہ تھے، کہ آخر عمر میں حضرت امام مالک —

لم یکن یشہد الصلوات فی المسجد

ولا الجمعة - الدیاج المذہب ص ۲۲

اسی کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ

وکان ربما قیل له قیل له فی ذلک

فیقول لیس کل الناس یقعد ان یتکلم

بعذرہ ، ص ۲۲

بسا اوقات اس مسئلہ میں لوگوں نے ان سے کہا بھی مگر جواب

میں آپ نے فرمایا کہ ہر شخص اسکی قدرت نہیں رکھتا کہ اپنے

عذر کو وہ بیان کرے

جس کے معنی یہی ہوئے کہ ”جمعہ و جماعات“ کے اس ترک کی وجہ بھی لوگوں کو معلوم نہ تھی اور باوجود

دریافت کرنے کے حضرت نے اپنے اس عذر کو بیان بھی نہیں فرمایا، پھر جب ان قرون کے مسلمانوں نے

جیسا کہ لکھا ہے

واحتمل الناس له ذلک حتی

مات علیہ -

لوگوں نے امام مالک کے اس طرز عمل کو برداشت کیا حتیٰ

کہ اسی حال میں حضرت امام کا انتقال ہوا

اور اس کے بعد بھی اس وقت تک حضرت امام مالک کے اس خاص طرز عمل کے متعلق لوگوں

نے سکوت ہی کو ادنیٰ خیال کیا، محض اس کو ذریعہ بنا کر میں نہیں جانتا کہ ان کی امامت اور جلالت قدر

پر کسی نے نکتہ چینی کی ہو بلکہ یہی سمجھا گیا کہ خدا اور اس کے بندے کے درمیان یہ کوئی خاص معاملہ تھا،

وجہ اس کی وہی تھی کہ امام مالک کی دینی زندگی اپنے تمام پہلوؤں کے لحاظ سے جتنی پاک و

صاف تھی ان کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی اس کا خیال بھی نہیں کر سکتا تھا اور نہ اب کر سکتا ہے کہ العیاذ باللہ
ان کا یہ فعل شریعت سے بغاوت یا سرکشی پر مبنی تھا، اور نہ ان کے متعلق کبھی سوچا جاسکتا ہے کہ شرعی مطالبات
کی ان کی نظر میں اہمیت و وقعت نہ تھی، بہر حال بقول شخصے المرشدی کی طرف اگر یہ انتساب صحیح بھی ہو
تو کہا جاسکتا ہے کہ

لیس هذا اول قلمی انکسر فی الاسلام - یہ پہلا شیشہ نہ تھا جو اسلام میں ٹوٹا ہو۔

منزلت و مرتبہ میں ان سے بھی بلند ترین ہستی کی طرف تاریخ جب ٹھیک اسی واقعہ کو منسوب
کر چکی ہے تو جو توجیہ حضرت امام مالک کی طرف سے پیش کر کے لوگ خاموشی اختیار کئے ہوئے ہیں المرشدی
کو بھی سکوت اور خاموشی کے حق سے محروم کرنے کی مقول وجہ خود ہی غور کرنا چاہئے کہ کیا ہو سکتی ہے۔

اور یہ سب تو جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ مان کر کے عرض کر رہا ہوں کہ منسوب کرنے والوں نے
المرشدی کی طرف ترک جمعہ و جماعات کو جو منسوب کیا ہے اسکو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے، حالانکہ سچ پوچھئے
تو بجائے خود اس انتساب میں گفتگو کی کافی گنجائش ہے بلکہ میرے نزدیک تو یہ بھی کچھ اڑائی ہوئی بات
معلوم ہوتی ہے جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حافظ ابن حجر محضوں نے الزام لگانے والوں کے
اس الزام کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اپنی اسی کتاب دررکامند میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ

وکان کل من انکر علیہ حالہ - واقعہ ہے کہ ہر وہ شخص جسے مرشدی کے حال (طرز عمل)

اذا اہتم بہ ذال عنہ - اعتراض ہوتا جب ان سے اسکی ملاقات ہو جاتی تو اس

ذالک - (ص ۳۶)

حافظ کی کلی تعبیر اس باب میں خاص توجہ کی مستحق ہے، آخر ان کی اس کلی شہادت کی بنیاد پر اگر
یہ سمجھا جائے کہ ترک جمعہ و جماعات کا اعتراض بھی ان ہی الزاموں میں شریک ہے جن کا المرشدی سے
ملنے کے بعد ازالہ ہو گیا تو جو ان کے الفاظ میں یقیناً ان میں اس کی کافی گنجائش موجود ہے،

یہ ظاہر کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی مشہور مستیوں کے متعلق جیسا کہ عام قاعدہ ہے کہ جہاں
ان کی تعریف و ستائش کرنے والوں کی ایک جماعت پیدا ہو جاتی ہے وہیں ہر زمانہ میں کچھ ایسے
سر پھرے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو ان تعریفی چرچوں کو برداشت نہیں کر سکتے، اور عام خیال
سے ہٹ کر اپنی برگمانیاں مختلف قسم کے لطیفے تراش کر دنیا میں پھیلاتے رہتے ہیں، شاید المرشدی

کے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کی صورت پیش آئی، بغیر کسی تحقیق کے پھیلائے والے ان کے متعلق اپنے خود تراشیدہ الزاموں کو عوام میں پھیلا دیا کرتے ہوں گے، لیکن ان سے ملنے کے بعد لوگوں پر اصل حقیقت واضح ہو جاتی ہوگی اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مسلمانوں ہی کی تاریخ میں نہیں بلکہ عام انسانی تاریخ میں شامل ہی کوئی بڑا آدمی اس قسم کی چیمگیوں کے شکار ہونے سے محفوظ رہا ہو۔

دوسرے الزامات اور اتہامات جو المرشدی پر لگائے گئے تھے ان کا تو مجھے علم نہیں ہے کیونکہ صراحتاً انکا کسی نے ذکر نہیں کیا، لیکن ”ترک جمعہ و جماعات“ کے متعلق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں اگر کچھ بھی حقیقت کا شائبہ ہو تا تو یہ ناممکن تھا کہ شمس الدین الذہبی جیسے بزرگ کا قلم اسکے ذکر کے بغیر آگے بڑھ جاتا لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں، ذہبی نے اپنی کسی کتاب میں اسکی طرف اشارہ بھی نہیں کیا ہے، اور نہ اسی کا پتہ چل سکا کہ ابن تیمیہ کی کسی کتاب میں اس کا تذکرہ پایا جاتا ہے، حالانکہ ”مجموعہ“ ہو یا ”مجموعہ بیت“ ان دونوں دعووں کے اثبات میں ظاہر ہے کہ ان حضرات کو اس واقعہ سے کافی مدد مل سکتی تھی،

”ملنے کے بعد سارے اعتراضات اور شکایتیں جو المرشدی سے لوگوں میں پائی جاتی تھیں انکا ازالہ ہو جاتا تھا، حافظ ابن حجر نے علاوہ اس ”کلی دعویٰ“ کے چند جزئی مثالیں بھی دی ہیں اور کسی مثالیں؟ المرشدی اور علامہ ابن سید الناس | علامہ ابن سید الناس سے عوام ممکن ہے کہ واقف نہ ہوں، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ علم و فضل کے ساتھ ساتھ تقویٰ و دیانت میں انکا پایہ کتنا بلند ہے، حافظ ابن حجر نے ان کے تذکرہ میں لکھا ہے

صدوق فی الحدیث و حجة
مدیث کی روایت میں وہ سچے ہیں اور جو بات بھی نقل کرتے ہیں اسکے متعلق وہ محبت ہیں یعنی ان پر اعتماد کیا جاتا ہے

(دررکامہ صفحہ ۲۰۹ ج ۴)

اور البرزالی کے حوالہ سے حافظ ہی نے نقل کیا ہے

کان احد الا عیان معرفة و
اقتانا وحفظا للحدیث
وتفہما فی عللہ و اسانیدہ
چند ممتاز شخصیتوں میں ان کا شمار تھا، یعنی حدیث کے علم میں اس کے متعلق ضبط و احتیاط میں اور اس کے حفظ اور یاد رکھنے میں حدیثوں کی علتوں کے پہچاننے میں

عالم بصیرہ و سقیمہ -

اور ان کی سندوں کے پرکھنے میں وہ سربراہ اور وہ لوگوں
میں گئے جاتے تھے وہ خوب جانتے تھے کہ صحیح حدیث کون

سی ہیں اور قابل جمع کون سی۔

اسی سے ان کی جلالت قدر کا اندازہ کیجئے کہ شیخ تقی الدین بن دقیق العید جن کے ابن سلیمان
چچے شاگرد ہیں لکھا ہے کہ طالب علمی کے زمانہ ہی میں شیخ ابن دقیق العید ان پر اتنا اعتماد کرتے
تھے کہ درس حدیث میں کسی صحابی، یا سند کے کسی راوی کے حالات کے پیش کرنے کی ضرورت ابن
دقیق العید کو اگر پیش آتی، تو ابن سید الناس کو خطاب کر کے فرماتے،

ایش ترجمۃ هذا یا ابا العتیم، ابو الفتح اس شخص کے حالات کیا ہیں بیان کرو

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو رجال کی کتاب میں گویا زبانی یاد تھیں، شیخ سے اشارہ پانے کے ساتھ ہی
فياخذ في الكلام ويسرد و
الناس سكوت والشيخ مصيغ
الی ما يقول۔ (منہ ۲۱)

وہ جواب میں گفتگو شروع کر دیتے اور کہتے چلے جاتے
لوگوں پر خاموشی طاری رہتی اور شیخ (ابن دقیق العید)
ہمد تن گوش بن کر جو کچھ وہ کہتے جاتے اسے سنتے رہتے۔

بہر حال ابن سید الناس کی بلند شخصیت اور ان کی مذکورہ بالا خصوصیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے
اب حافظ ابن حجر کی اس شہادت کو سنئے یعنی ملنے کے بعد جن لوگوں کے دل سے شکوک و شبہات کا
ازالہ ہوا، ان کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں

منہما ابن سید الناس منہ ۲۶ ج ۳ ان لوگوں میں ابن سید الناس بھی ہیں

ظاہر ہے کہ یہ کسی عامی آدمی کی حالت نہیں ہے بلکہ تنقید رجال میں جس کی نظر محدثین کے
نزدیک مسلم تھی یہ اس کا حال ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ ملاقات کے بعد صرف ابن سید الناس کی طرف
سے یہ اعلان کہ المرشدی کی طرف جو باتیں منسوب کی جاتی ہیں، غلط ہیں، شیخ مرشدی کے نزدیک اور توثیق
کیلئے نہ صرف کافی ہے بلکہ سند کی حیثیت ان کے اس اعلان کو اگر دی جائے تو ابن سید الناس کا علم و
تحقیق میں جو مقام ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے نہ یہ غلو ہوگا اور نہ مبالغہ۔

المرشدی اور الامیر محمد بن جنکلی بن یابا کی شہادت | حافظ ابن حجر نے اسی سلسلہ میں دوسرا نام جو لیا
ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، مصر کے سلاطین کا وہ سلسلہ جو "مالیک" کے نام سے موسوم

ہے، ان ہی سلاطین کے امراء میں ایک عجیب و غریب شخصیت تھی، نام بھی ان کا کچھ عجیب سا تھا، حافظ ابن حجر نے ”جنکلی“ لکھا ہے، والد اللہ علم ہی اس کا واقعی تلفظ بھی تھا، یا اصل نام کی یہ معرب شکل ہو کچھ بھی ہو حافظ ہی کا بیان ہے کہ نسباً یہ حضرت ابراہیم بن ادہم سے تعلق رکھتے تھے، پورا نام ان کا یہ ہے جنکلی بن محمد الیابا بن جنکلی بن خلیل بن عبداللہ العلی، بدرالدین ان کا لقب تھا، ابتداً تاتاری بادشاہ غازان خاں جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس کی طرف سے آئمر کے متصلہ علاقہ ”راس عین“ کے گورنر تھے، غازان خاں کی وفات کے بعد مصری حکومت کی دعوت پر یہ شام ہوتے ہوئے مصر پہنچے، اور وہاں کے طبقہ امراء میں شریک ہو گئے، مصر کے متعدد ممالیک سلاطین کا زمانہ انھوں نے پایا تھا حافظ نے لکھا ہے کہ سلطان صالح اسماعیل کے زمانہ میں تو ان کا اقتدار و اغراز اس حد کو پہنچ گیا تھا کہ بادشاہ کی طرف سے ان کو ”الوالدی الامامی“ کا خطاب ان کے موسومہ قرائن میں لکھا جاتا تھا بہر حال مجھے کہنا یہ ہے، کہ مجملہ دوسری خصوصیتوں کے حافظ ابن حجر نے ان سے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ

یمیل الی ابن تیمیہ ویتعصب لہ
ویرد علی من یرد علیہ
ابن تیمیہ کی طرف امیر جنکلی کو خاص میلان تھا، بلکہ ان کی طرف سے وہ متصانہ جانبداری سے کام لیتے تھے ابن تیمیہ پر جو اعتراض کرتا تھا اس کا جواب دیتے تھے، (ج ۵۳۹ ص ۱)

جس کے معنی یہی ہوئے کہ امیر ”جنکلی“ ابن تیمیہ کے خاص معتقدوں میں تھے، اب سنئے ان ہی امیر جنکلی کے صاحبزادے جن کا نام محمد بن جنکلی بن محمد بن پایا تھا علاوہ امارت کے انھوں نے علم بھی حاصل کیا، اور امیر ”جنکلی“ کے غالباً اسی میلان کی وجہ سے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی طرف ان کو تھا، امیر محمد بن جنکلی نے اپنے آبائی مسلک خفی کو چھوڑ کر حنبلی مذہب اختیار کر لیا تھا حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ

سلہ حافظ ابن حجر نے اسی سلسلہ میں اس لطیفہ کا بھی ذکر کیا ہے کہ ”شاہی موب“ میں نقیبہ جنکلی کے آگے آگے یہ پکارتا ہوتا تھا کہ ”یا اتابک بجان من اتی بک“ یعنی اے شاہی اتالیق پاک ہے وہ خدا جو آپ کو مصر لایا، اسی کتاب میں ہے کہ حکومت مصر کی طرف سے بڑی جاگیر ملی تھی اسی سے ان کی دولت کی فراوانی کا اندازہ کیجئے کہ علاوہ زکوٰۃ کے انکی طرف سے آٹھ ہزار دروب گہیوں اور چار ہزار درہم نقرہ غربا میں بطور خیرات کے ہر سال تقسیم ہوتے تھے بالاتفاق مورخین کا بیان ہے کہ دنیا اور دین دونوں کی عقل اس شخص کو غیر معمولی طور پر عطا ہوئی تھی اس زمانہ کے امراء کے عام صیوب سے ان کا دامن پاک تھا، ایک بیوی کے سوا دوسری عورت ان کے پاس نہ تھی، دوسرا زمانہ صلیبی

تفقہ للحنفية ثم تحول
حنبلية۔ (ص ۲۱۶ ج ۳)

گو انھوں نے تسلیم توفیق حنفی کی پائی تھی، لیکن حنفی مذہب
کو ترک کر کے حنبلی مذہب اختیار کر لیا تھا،

جس کا مطلب یہی ہوا کہ ابن تیمیہ کی عقیدت میں وہ اپنے والد سے بھی آگے بڑھ گئے تھے،
کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں "امیر جنکلی" نے حنفی مسلک ترک نہیں کیا تھا اگرچہ شیخ الاسلام سے
غیر معمولی طور پر متاثر تھے

بہر حال امیر محمد بن جنکلی کی ان تمام خصوصیتوں کو پیش نظر رکھئے اور اسی کے ساتھ حافظ وغیرہ
کی اس علمی توثیق کو بھی کہ

تخرج في معر فتا اسماء الرجال هذا هب
السلف۔ (ص ۲۱۷)

اسماء الرجال اور سلف کے مذاہب کے جاننے میں
انھوں نے امتیاز حاصل کیا تھا۔

اور اس کے بعد ملاحظہ فرمائیے حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ المرشدی سے مل کر جن لوگوں کے قلوب
میں ان کی جانب سے کسی قسم کی شکایت باقی نہ رہی ان میں ابن سید الناس کے بعد دوسرے آدمی
یہی امیر محمد بن جنکلی بن الیابا بھی ہیں، اگر امیر محمد کی اس شہادت کو حافظ ابن تیمیہ کے ایک غالی معتقد
کی شہادت قرار دی جائے تو اس کے انکار کرنے کی بہ ظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی اور یہ شہادتیں ان
ہی دونوں حضرات تک محدود نہیں ہیں، حافظ ابن حجر نے یہ لکھ کر کہ ابن سید الناس دا بن جنکلی
بن الیابا "کے بعد" وغیرہما "کا بھی اضافہ کیا ہے، جس کے معنی یہی ہوئے کہ ان دونوں ثقافت علماء
ناقدین کے سوا اوروں کو بھی اس کا تجربہ ہوا تھا کہ المرشدی کی طرف جو قابل اعتراض باتیں منسوب
کی جاتی تھیں، وہ بے بنیاد اور غلط تھیں، جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ایک خاندانی معتقد بھی یہی شہادت
ادا کرتا ہو تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ جمعہ اور جماعت کے ترک کا جو الزام ان کی طرف منسوب کرنے والے
اب تک منسوب کر رہے ہیں اس انتساب کا حق ان کو کس حد تک باقی رہتا ہے۔

بہر حال بات زیادہ پھیل گئی ورنہ میرا مقصود تو صرف یہ تھا کہ المرشدی کی طرف حافظ ابن تیمیہ
نے اپنے نظریہ "محدومیت" کو جو منسوب کرنے کا ادعا فرمایا ہے یا ان سے ذرا نیچے از کرالذہبی نے
بجائے "محدومیت" کے "محدومیت" سے ان کی زندگی کے واقعات کی توجیہ کرنی چاہی ہے میرے نزدیک
یہ دونوں دعویٰ و دعویٰ سے زیادہ اور کوئی حیثیت نہیں رکھتے، واقعات آپ کے سامنے پیش کر دیئے

گئے، ہر انصاف پسند آدمی ان کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے۔

اور واقعہ تو یہ ہے کہ، تھوڑی دیر کے لئے مان بھی لیا جائے کہ المرشدی کی شاہی مہمان نوازی جیسا کہ ابن تیمیہ کا اوجہ ہے مخدومیت ہی کی راہیں منت تعین، یعنی تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ”جہنات“ ان کے تابع تھے اور وہی اس غیر معمولی ضیافت کے سارے کاروبار کو انجام دیتے تھے اور لوگوں کے ضماؤ و خواطر کا علم بھی ان کو ان ہی جنیوں کے ذریعہ سے ہو جاتا تھا تو ابن تیمیہ جب خود فرماتے ہیں کہ

والجمن اذا حشد مولیٰ حبل
الصالح فی بعض اغراض المباحة
فاما ان یکنوا مخلصین یطلبون
الاجر من الله والا طلبوه
منه اما دعاءہم و
اما نفعہم لهم مجاہدہ او
غیر ذلک۔

اور جنیوں کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ کسی مرد صالح کی جب وہ خدمت کرتے ہیں، یعنی ایسے اغراض و مقاصد جو شرعاً جائز ہیں، ان میں اس صالح آدمی کی جنی جب مدد کرتا ہے تو کبھی وہ اس امداد میں مخلص ہوتا ہے یعنی صرف اللہ سے ثواب و اجر کی توقع قائم کر کے ان کی مدد کرتا ہے یا اس بزرگ آدمی کی دعا کا طالب ہوتا ہے یا ان کے جاہ سے نفع اٹھانا چاہتا ہے یا اسی قسم کے اغراض جنی کے سامنے ہوتے ہیں

(کتاب لنسوات مسئلہ ۲)

اس کے بعد میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ”مخدوم“ قرار دے کر ارباب صلاح و تقویٰ کی جماعت سے المرشدی کو جو ابن تیمیہ خارج کرنا چاہتے ہیں اس کی بنیاد کیا باقی رہتی ہے، اور ابن تیمیہ کھتے، یا نہ لکھتے ولی تو ولی قرآن میں تو ”بنی تمک کے متعلق یہ خبر دی گئی ہے کہ ”جن“ ان کے خادم تھے اور طرح طرح کے خدمات انجام دیتے تھے آخر سلیمان علیہ السلام کے قرآنی قصہ سے کون ناواقف ہے پس جنوں کی مخدومیت جب نبوت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے تو ولایت کے ساتھ کیوں جمع نہیں ہو سکتی۔

ملا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے امام غزالی کی بعض کتابوں میں شکایت کی ہے کہ فلسفہ کے مجال سے نکل بھاگنے کی گواہی شخص نے پوری کوشش کی لیکن فلسفہ کی آنتوں میں پھر بھی ٹانگیں الجھ کر رہ گئیں، شیخ الاسلام بڑے آدمی ان کی علمی و دینی غفلت کا خیال سامنے آجاتا ہے ورنہ میرا احساس تو یہ ہے کہ کچھ ہی کیفیت مجھے خود شیخ الاسلام ہی کی معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ ان کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے فلسفہ کا کافی مطالعہ انہوں نے کیا ہے، یہ ظاہر اسی مطالعہ نے

اور یہی حال مجذوبیت کا بھی ہے بلکہ مجذوبیت "تو دلائل ہی کی راہوں میں ایک عام اور
مسلمہ راہ ہے

المرشدی اور ان کے خصوصی حالات کے متعلق علماء و رسوم کی طرف سے جو نکتہ چینی یا تنقید
اُس زمانہ میں کی گئی، یہ تو ان کی داستان تھی یہ ممکن تھا کہ اس داستان کو چند لفظوں میں ادا کر کے میں
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غیر شعوری طور پر ان کے دماغ کو علت و معلول کے قانون کی زنجیروں میں کچھ اس طرح جکڑ دیا
تھا کہ ان کے لئے یہ ناقابل برداشت تصور تھا کہ پکانے والے دیکھے جاتے تھے نہ پکینے والی چیزیں نظر آتی تھیں
لیکن ہر وقت پکا پکا یا کھانا جتنے مہان بھی مرشدی کے پاس آتے تھے ان کی خواہش کے مطابق پیش کر دیا جاتا تھا ایک
طرف ان کا تہی صحن کا انکار نہیں کیا جاسکتا اسنے ان میں جنوں کے ملنے کی گنجائش پیدا کر دی تھی اور فلسف علت و معلول کے
قانون کو تلاش کرتا تھا دونوں ہی کی باہمی ترکیب سے مخدومیت کا نظریہ ان میں شاید پیدا ہو گیا تھا اس سے تسکین حاصل کیے
ہوں گے کہ ان دیکھے طور پر جن کہیں سے کھانے پکا کر مرشدی تک پہنچا دیا کرتے تھے حالانکہ ایسا ایمان جو فلسفہ کی آمیزش
سے قطوا پاک ہو، اسکے لئے لاجبھی رزق کی صورت ہی یہ ہونی چاہئے کہ بجائے اسباب کے خود سبب لا سباب کے امر و حکم سے اُسکی
توجیہ کرے، آخر چار چار سو بیان پان سو کھانے والوں کے لئے بسا اوقات تین چار آدمی کے کھانے کو کافی ہوتے ہوئے متعدد بار عہد
نہت میں جو پایا گیا تو کیا شیخ الاسلام سبب لا سباب کے سوا کسی دوسرے سبب کو ثابت فرما سکتے ہیں؟ اور حضرت عیسیٰ کے آسمانی ماننے کی
لے خاکسار نے آج سے تقریباً تیس سال پہلے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری میں اپنا یہ خیال
ظاہر کیا تھا کہ مسلمانوں میں "مجازیب و بہائیل" نفرا کا ایک سلسلہ جو پایا جاتا ہے، عہد صحابہ میں اس طبقہ کے خصوصی آثار
کا بہت بڑا حصہ حضرت ابوذر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے، واقعات کی روشنی میں اپنے اس
دعویٰ کو خاکسار نے پیش کرنے کی جرأت کی تھی، خدا کا شکر ہے کہ اتفاقاً اس مضمون پر حکم الامت حضرت مولانا اشرف
علی تھانوی قدس اللہ سرہ العزیز کی جب نظر پڑی تو گو فقیر کی شخصیت سے اس وقت تک اگرچہ ناواقف تھے کیونکہ میر
طاسب علی کا زمانہ اس وقت تک ختم نہیں ہوا تھا، تاہم آپ نے اپنے ایک خاص گرامی نامہ سے فقیر کو سرفراز فرماتے ہوئے
خیال کی تائید فرمائی۔ بلکہ اسی مکتوب گرامی میں یہ بھی ارقام فرمایا گیا تھا کہ مقالہ نگار سے میں ذاتی طور پر واقف
نہیں ہوں لیکن اس مضمون کو دیکھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ محقق نہیں ہو چکے ہیں تو تحقیق متوقفہ کی دلیل
ان کا یہ مضمون ضرور ہے۔ یہ حضرت مالکی ذرہ نوازی تھی ورنہ اس وقت بھی چار پائے برو کتابے چند کا جو حال تھا اسی
حال میں اس وقت تک گرفتار ہے رحمۃ اللہ علیہ ۱۲

آگے نکل جاتا جیسا کہ الیاف نعیمی اور حافظ ابن حجر نے بھی کیا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ صوفیاء کے متعلق طویل تاریخیں آویزشوں کی گرہوں کے کھلنے اور کھولنے میں اس جزئی داستان سے چاہئے والے اگر چاہیں گے تو بہت کچھ مدد حاصل کر سکتے ہیں، اسی لئے بجائے اختصار کے میں نے قصداً طوالت کی راہ اختیار کی،
 واغما الاصل بالنیات ولکل امر ما نوى۔

اور اب میں چاہتا ہوں کہ المرشدی کی خاص روش پر علماء و رسوم ہی کی طرف سے نہیں بلکہ جس گروہ سے ان کا تعلق تھا، یعنی خود صوفیوں کی جانب سے اس زمانے میں جو بعض تنقیدیں کی گئیں تھیں ان کا ذکر کروں، سچ پوچھئے تو ان ہی صوفیانہ تنقیدوں کا تذکرہ یہاں اصل مقصود ہے اسی سے اندازہ ہو گا کہ ”تصوف“ اور ”صوفیاء“ میں بھی علاوہ جزئی اختلافات کے نقطہ نظر کا ایک ایسا اصولی اختلاف بھی ہے جس نے میرے نزدیک صوفیہ کی روش اور طریقہ عمل کو دو مستقل حصوں میں بانٹ دیا ہے اسی تقسیم سے جو دورا ہیں تصوف میں پیدا ہو گئی ہیں ان ہی میں سے ایک راہ کی تعبیر خاکسار نے ”اطلاقی تصوف“ سے کی ہے

المرشدی کے متعلق ان صوفیانہ تنقیدوں کا تذکرہ الیاف نعیمی نے مرآۃ الجنان میں کیا ہے، پہلی تنقید تو انھوں نے اپنے استاد در شیخ حسین الحاکمی کے حوالہ سے بایں الفاظ نقل کی ہے

لو كنت يظهر على يدى مثل هذا المرشدی کے ہاتھ پر جو باتیں ظاہر ہو رہی ہیں اگر میرے
 الذى يظهر على يدى له لدخلت فى ہاتھ پر بھی باتیں ظاہر ہونے لگیں تو میں زمین کے اندر
 سب تحت الارض مشہ ۲۹ ج ۲ مرآۃ کسی خانہ میں جا کر چھپ جاتا۔

قریب قریب اسی کے شیخ الہامی المغربی سے بھی انھوں نے یہ الفاظ نقل کئے ہیں کہ

لا شك انه حصل له نصيب من اس میں مجھے شک نہیں ہے کہ المرشدی کو فقرائے بعض
 احوال لفقراء الا ان لفقراء لا يرضون حالات سے حصہ ضرور ملا تھا لیکن فقرائے اس طریقہ عمل پر کراؤ
 بشبه هذه الكرامات لتي تظهر منه مرآۃ کے اظہار کو پسند نہیں کرتے جیسے اس شخص سے ظاہر ہو رہی ہے

مطلب یہ ظاہر بھی معلوم ہوتا ہے کہ خوارق عادات جن کا ظہور ہر کس و ناکس کے سامنے المرشدی کے ہاتھوں پر ہو رہا تھا جو پاکرامات کے انشاء و اعلان کی ایک شکل تھی، ان کے اس طریقہ عمل کو ”صوفیانہ“ اخلاص کے مناسب نہیں خیال کیا جاتا تھا،

مگر ظاہر ہے کہ یہ بالکل یہ اپنے مذاق کی بات ہے، فطرۃ بعض بزرگوں میں سرفراشی، انخفاؤ کا جذبہ غالب ہوتا ہے احدیثوں میں اللہ کے ان ہی خاص بندوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

رب اشعث اعلم مد فوع بلا بواب
لو افسر علی اللہ لا یسہ
(رواہ مسلم)

بہت سے پراگندہ ہو، گرد آلود چہرے والے لوگ جنہیں
درد اذوں پر دھکے دے جاتے ہیں، اللہ کے پاس ان کا مرتبہ
اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر خدا پر قسم کھا بیٹھیں تو خدا سے پوری
کر کے رہتا ہے۔

لیکن کلمات کا چھپانا ہر حال میں ہر شخص کے لئے ضروری ہے میرے نزدیک نہ قرآن ہی سے اسکی
تائید ہوتی ہے اور نہ حدیث سے، بلکہ خود حضرات صوفیاء کرام میں ایک بڑا طبقہ ایسا پایا جاتا ہے جنہوں نے
ہی نہیں کہ اپنی کرامتوں کے انخفاؤ کی کوشش نہیں کی بلکہ علانیہ ان خوارق عادات کا اظہار علی رؤس الشہاء
دہکرتے رہے، سید الاولیاء حضرت شیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اسکی سب سے بڑی
مثال ہو سکتی ہے، تو اتر کے ساتھ یہ قصے انکی طرف منسوب ہیں، ہزار ہا ہزار انسانوں کے مجمع میں حضرت والا
سے خوارق عادات کا علانیہ ظہور بھری مجلسوں میں ہوتا رہتا تھا اور یہ انکی مجلس وعظ کی عام بات تھی، شاید
ہی کوئی مجلس حضرت والا کے خطبات کی ایسی ہوگی جس میں شریک ہونے والوں کو غیر معمولی خوارق کا تجربہ
نہ ہوتا تھا، آخر میں پوچھتا ہوں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے متعلق تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ منکرین کے مقابلے
پر خوارق کا اظہار وہ فرماتے تھے، حالانکہ یہ کلیہ بھی صحیح نہیں ہے، بسا اوقات رفع ضرورت کے لئے
بھی انہوں نے خوارق سے کام لیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جن معجزات کا قرآن میں تذکرہ کیا
گیا ہے ان میں "فلق البحر" یا انفجار عیوں (یعنی پتھر سے پانی کے جھرنوں کا) جاری ہونا یا بادل کا وہ سایہ
جو بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، یا من و سلوی وغیرہ چیزوں کا تعلق ظاہر ہے کہ ان ہی خوارق سے
ہے جن سے رفع حاجات میں مدد ملی گئی ہے خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن آیات باہرات
کا انتساب حدیث دسیر کی کتابوں میں کیا گیا ہے، ان میں زیادہ تر رفع حاجات ہی والے خوارق
ہیں عموماً مسلمان ان سے واقف ہیں،

لیکن نبوت کے منصب عالی سے جو سرفراز تھے مثلاً حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو صاحب

کتاب کا علم رکھتے تھے عام طور پر آصف بن برخیا مجعاجاتا ہے کہ ان کا اسم گرامی تھا اور حضرت سلیمان کے وزیر تھے، انھوں نے ملکہ سبا کے تخت کے لئے آنے کا جو دعویٰ فرمایا، اور دعویٰ کے مطابق اس کو کر دکھایا، ظاہر ہے کہ اس قرآنی قصہ کا تعلق ایک ایسی ہستی سے ہے جو نبی بھی نہ تھے اور اپنی کرامت کا مدفع ضرورت کے لئے انھوں نے اظہار فرمایا، صحابہ کرام کے حالات میں بھی ایسے سینکڑوں خوارق کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کا مدفع ضرورت سے تعلق تھا، تفصیل کے لئے دفتر کار ہے، خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے حوالہ سے میں نقل کر چکا ہوں کہ ”خوارق عادات“ کی ایک قسم کے متعلق وہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ کے عباد صالحین سے ان کا ظہور دین کی تائید اور مسلمانوں کی حاجتوں کی تکمیل کے لئے بھی ہوتا ہے میں نے اسی موقع پر عرض کیا تھا کہ اسلام کی سیرۂ سالہ تاریخ میں تھوڑے تھوڑے وقفہ سے مختلف ممالک اور اقالم میں اس قسم کی ہستیوں کو قدرت پیدا کرتی رہی ہے

اور یہ کون کہہ سکتا ہے کہ المرشدی جو کچھ کر رہے تھے یا کر کے دکھا رہے تھے اس میں بجلے ان کے ارادے اور خواہش کے اسی کا ارادہ اور اسی کا حکم کار فرمانہ تھا جو ان کے ذریعہ سے ان امور کو ظاہر فرما رہا تھا، جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ چنیوں انھیں لوگوں کو ملتی ہیں جو اپنا سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں پھر کہہ کر نہ سمجھا جائے کہ یہ بھی جو کچھ ہو رہا تھا اسی کے ارادے سے ہو رہا تھا، جس کے ارادے میں المرشدی نے اپنے ارادے کو گم کر دیا تھا،

بہر حال شیخ حسین الحاکمی یا شیخ عبداللہ اوی المغربی کی یہ تنقیدیں بہ ظاہر ان بزرگوں کے ذاتی مذاق کی تابع معلوم ہوتی ہیں اسی لئے ان کی اس تنقید کی کم از کم میرے نزدیک تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ولایت و کرامت لازم و ملزوم ہیں ولایت کی اصل تو تحت کتاب و سنت عرفان ایمان و تقویٰ کی زندگی ہے اور نہ کرامت مقربان حق کی خواہش مراد ہوتی ہے۔ (باقی)

لفظ الیافنی نے بھی اس مقام پر تقریباً اسی قسم کی باتیں لکھی ہیں ان کا خیال ہے کہ اپنی ان کرامتوں کے اظہار پر وہ مامور تھے وہ فرماتے ہیں ان الاولیاء لا یتعاطون الا مشیاء بموی نفوسهم اذ لو فعلوا ذلک ما کانوا اولیاء اللہ یعنی اولیاء اللہ تو نام ہی ان لوگوں کا ہے جو اپنی نفس کی خواہشوں سے دست بردار ہوتے ہیں اللہ جو نفس کے مطالبہ کی نسبت اس قسم کے کام کرے گا اس کا شمار اولیاء اللہ کے گروہ ہی میں کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ

هَدَى لِلنَّاسِ وَهُدًى مِّنَ الْفُرْقَانِ

جند ۱۹ نمبر ۳

باقیہ ماہ ربیع الاول سنہ ۱۳۶۸ھ

قبلیغی و اصلاحی مآلنامہ

انفوسِ گمراہ لکھنؤ

مدیر مسئول

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

یاد رکھئے! الفرقان اور کتبخانہ الفرقان بریلی سے لکھنؤ منتقل ہو گئے ہیں
لہذا جملہ خط و کتابت اور فرمائشات وغیرہ کیلئے ذیل کا پتہ یاد رکھئے
دفتر الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ (یو۔ پی)

کتابخانہ الفرقان لکھنؤ کی مطبوعات

کلمہ طیبہ - (لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تشریح) ۵
منہاز - (نماز کی عظمت و اہمیت اور اس کی حقیقت) ۱۲
حکمت ولی اللہی حضرت شاہ ولی اللہ کی علمی خصوصیات پر

حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور ان کی دینی دعوت کا
جدید ادیشن (تیار ہو گیا)
مسلمانوں کی اصلی طاقت اور اسکے عروج و زوال کے اسباب ۶
برکات رمضان المبارک

کتابخانہ الفرقان میں مفید دینی اور اصلاحی کتابوں کے ہتیار رکھنے کی خاص کوشش کی جاتی ہے خصوصاً

المصنفین - "ندوة المصنفین" اور "مکتبہ جماعت اسلامی"
جیسے علمی و دینی اداروں کی مطبوعات
اور گزشتہ و موجودہ اکابر علماء میں سے
شاہ ولی اللہؒ اور ان کے سلسلہ کے دیگر اکابر و مشائخ کی تصنیفات
اور علماء دیوبند و سہارنپور کی خاص تالیفات
حتی الوسع جمع رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے
اس کے علاوہ

چونکہ لکھنؤ میں اور بھی چند بڑے بڑے کتب خانے ہیں جن سے کتابیں
لیجا سکتی ہیں اسلئے اب آپ کتابخانہ الفرقان سے ہر قسم کی
اچھی اور مفید کتابیں طلب فرما سکتے ہیں

مولانا عبید اللہ سندھی کا بلند پایہ
مقالہ جو "شاہ ولی اللہ نمبر" میں بھی
شائع ہو چکا تھا ۸

منصب تجدید کی حقیقت
تجدید و احیاء دین کے موضوع پر
مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کا
قابل دید مقالہ جو "شاہ ولی اللہ نمبر"
میں بھی شائع ہو چکا ہے ۸

خطبات ممبئی (جانب ۱ الفرقان
کی آٹھ تقریریں) ۸
تدوین اصول فقہ

از قاضی عبدالرحمن (ایم اے عثمانیہ)
فن اصول فقہ کی تاریخ اور اسکے
ممتاز مصنفین اور ان کی تصانیف پر
تبصرہ اس کتاب کا موضوع ہے

عجیب و غریب فضائل تصنیف ہے یہ
تحقیق مسئلہ ایصال ثواب
(از مدیر الفرقان) ۶

فتنہ روضہ تفضیل کے خلا حضرت مجدد الف ثانی کا جہاد ۲
جدیدیم اور علمائے کرام ۳
اسلام اور نظام سرمایہ داری ۸

اسلام کا نظریہ سیاسی (از مولانا مودودی) ۳
روداد مناظرہ بریلی ۸
مباحثہ سماج بریلی ۴

(از مدیر الفرقان) ۵
میری زندگی کے تجربے
(از مدیر الفرقان) ۶

بوارق الغیب (حصہ اول)
کاغذ سفید چکنا ۴
کاغذ رت سفید ۵

بوارق الغیب (حصہ دوم)
کاغذ سفید چکنا ۵
کاغذ رت سفید ۱۲

شارع حقیقی کاغذ چکنا ۴
کاغذ رت ۳
میلہ خدا شناسی ۳

احکام النذر لا دلیا اللہ و غیر
ما اہل بہ لغیر اللہ ۳
مسئلہ حیات النبی کے متعلق
ایک غلط فہمی کا اثر قیمت سر

حضرت مجدد الف ثانی اور
زمانہ احوال کے اہل بدعت ۴
خاکسار تحریک کیوں قابل قبول نہیں؟ ۳

علم نبیل (اصلی نبیل کے دنیا سے ناپید ہونے کا ثبوت) ۴
مسئلہ علم غیب پر فیصلہ کن مناظرہ ۶
روداد مناظرہ گیا ۸
کو الف ممبئی ۳

الفرقان

جلد (۱۶) باب ماہ ربیع الاول ۱۳۶۸ھ نمبر (۳) بر

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہِ اولیں	مدیر	۳
۲	فکرموت و حیات و تریاقِ سکران	جناب سید محمد عبدالرشید صاحب فی الیم، اے	۲ - ۹
۳	مسلمانان ہند کیلئے دوراتے	ادارہ	۱۰ - ۱۵
۴	مذہبیت و لامذہبیت	جناب محب لوی سید اختر حسین صاحب تلہری	۱۶ - ۲۲
۵	آنکھوں کی سوئیاں	جناب محب للناسید ابوالحسن علی ندوی	۲۵ - ۳۳
۶	حیاتِ طیبہ	جناب محب للناسید عبدالباری صاحب دی	۳۲ - ۴۴
۷	اطلاقی تصوف	جناب محب للناسید مناظر احسن صاحب گیلانی	۴۸ - ۵۵
۸	دو نئے دینی اخبار	ادارہ	۵۶

(۱) اس جگہ □ سرخ نیسل کا نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی ضروری گزارش

مذمت خریداری ختم ہو چکی ہے لہذا آئندہ کیلئے اپنا چندہ روانہ فرما کر ممنون فرمائیں

ایسوا سٹے آپ کے رسالہ کیساتھ منی آرڈر فارم بھیجا جا رہا ہے۔ اگر اگلے پرچہ کی اشاعت تک جناب کا چندہ نہ آیا

اور کوئی اطلاع بھی نہ ملی تو حسبِ عہد اگلا پرچہ جناب کو دی پی روانہ کیا جائے گا، امید ہے کہ وصول فرما کر

ممنون فرمائیں گے۔ (۲) گزشتہ سال (۱۳۶۷ھ) کے ماہ شعبان و ماہ رمضان کے الفرقان کی

دفتر الفرقان کو ضرورت ہے، ناظرین کرام میں سے جو حضرات فائل اہتمام سے نہ رکھتے ہوں اگر وہ ہم کو

بذریعہ ڈاک روانہ کر دیں تو ہم انکی مذمت خریداری میں اضافہ کر دیں گے، اور اگر وہ چاہیں گے تو ہم ان کو

قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں۔

ناظم الفرقان لکھنؤ

(مولوی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر "نامی پریس لکھنؤ" میں چھپوا کر دفتر الفرقان کو رُوڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

باسمہ سبحانہ

حمد و سلاماً

نگاہِ اولیں

بعض نیاز مندوں کی استدعا پر محذور منا حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صفا مدظلہم العالی وسط محرم میں لکھنؤ تشریف لائے، ۱۷-۱۸ دن دارالعلوم ندوۃ العلماء میں قیام رہا، دارالعلوم کی مسجد اور اس سے متصل ہمانخانہ اس پورے عرصہ میں معمور خانقاہ بنا رہا، دن کی مجلسوں میں شرکت کرنے والوں کے علاوہ وہیں رات گزارنے والے ذاکرین و طالبین کی تعداد بھی اکثر ۳۰-۵۰ اور کسی کسی دن اس سے بھی زیادہ ہوتی تھی، خصوصاً شب کے آخری حصہ کا سماں بہت ہی اثر انگیز اور کیف آور ہوتا تھا۔

انہیں دنوں اس عاجز نے اپنے محبت محترم جناب سید عبدالرب صاحب صوفی المیم لے کو ایک عریضہ لکھا جس میں حضرت رائے پوری مدظلہم العالی کے قیام لکھنؤ اور اسکی برکات کا ذکر کرتے ہوئے ایک ایسا فقرہ بھی لکھ دیا جس کا تعلق ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل سے تھا، یہ فقرہ اگرچہ یوں ہی زبانِ قلم سے نکل گیا تھا اور اس عاجز کے نزدیک اس میں کوئی خاص بات نہ تھی لیکن ہمارے صوفی صاحب کی حساس طبیعت کو اس نے بے چین اور انکے ایمانی تصورات کو متلاطم کر دیا اور اسی حال میں پورے نثر شعری ایک نظم انھوں نے کہی۔ جس پیغام کی یہ نظم حامل ہے اس کا حق ہے کہ نگاہِ اولیں کے زیر عنوان ناظرین الفرقان کے سامنے سب سے پہلے یہی پیش ہو۔

صوفی صاحب نے میرے عریضہ کے جواب میں جو خط لکھا تھا چونکہ وہ انکی نظم کا بہترین دیباچہ بھی ہو سکتا ہے اسلئے ناظرین کرام اگلے صفحہ پر ”فکرِ موت و حیات“ کے زیر عنوان پہلے اُسی کو ملاحظہ فرمائیں نظم کا عنوان ”تریاقی سکرَات“ صوفی صاحب ہی کا تجویز کردہ ہے اور بلاشبہ بہت موزوں ہے۔

بہت سے شعروں میں قرآنی آیات اور احادیث کے اقتباسات اور تلمیحات صوفی صاحب نے بڑے بڑے مضامین کا کام لیا ہے۔ ناظرین کرام میں سے جنکی نظر ان آیات و احادیث پر نہیں ہے وہ ان کے سمجھنے سے قاصر رہتے، اسلئے حاشیہ میں اُن مقامات کی مختصر توضیح کر دی گئی ہے۔

فکرِ موت و حیات

مخدومی و جی! سلام سنون۔

آپ نے لکھا ہے کہ ”حضرت رائے پوری کا قیام انشاء اللہ ہفتہ عشرہ سے بھی کچھ زیادہ ہوگا۔ قیام ندوہ ہی میں ہے اور ہم دونوں وہیں حاضر رہتے ہیں، میں صبح کو آجاتا ہوں اور بعد ظہر پھر پہنچ جاتا ہوں، الحمد للہ اچھی خانقاہ بنی ہوئی ہے۔ ہندوستان کے حالات کی رفتار دیکھ کر بھی خیال ہوتا ہے کہ معلوم نہیں یہ میخانے کب تک اور قائم رہیں گے، کبھی خیال ہوتا ہے کہ جس ملک میں یہ وہاں سے اسلام کیونکر مٹ سکے گا۔ والامربید اللہ تعالیٰ۔“

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

آپ کے قلم سے یہ ٹکڑا زندگی کے عوامل کو براہِ نگہداشت کرنے والا ادا ہوا ہے، جس کو نفیاس سے مس ہو آپ کے اس جاندارِ شعر کی قدر کر سکتا ہے۔ ایسے جملے بہتر ہے کہ صفحات الفرقان کی امانت میں دیئے جائیں تاکہ محفوظ رہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اسٹیشن شاہ پور پر حاضر ہو کر رات کے وقت علی میاں کی خدمت میں بطور تحفہ ایک کاغذ اُس وقت پیش کیا تھا جبکہ وہ آپ کے نیز بعض اور اجاب کے ساتھ کچھ پینے پلانے کی طلب میں نکلے تھے اُس پر چہ قرطاس پر پس یہ ایک شعر میں نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا۔

از صد سخن پیرم یک نکتہ مرا یاد است

عالم نہ شود ویراں تا میکدہ آباد است

آپ کا یہ مختصر منشور ساقی نامہ پڑھ کر میرے تصورات متلاطم ہو رہے ہیں اور زبان پر یہ مصرعے آ رہے ہیں۔ ان مصرعوں سے جو نظم تیار ہو جائیگی اُس کا نام ”تربا ق سکرات“ تجویز کرتا ہوں۔

والسلام ناچیز سید محمد عبدالرزاق عفی عنہ

۲۵ نومبر ۱۹۴۸ء

۱۔ یہ عاجز مدیر الفرقان اور رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی (جو بے تکلف دوستوں میں علی میاں کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں)۔

تریاق سکرات

روکے پوچھا ”ہائے کیا مسلم فنا ہو جائے گا؟“
 ڈر گیا میں، یاس طاری ہو گئی، دل نے کہا:-
 پھر بندھی اُمید، پھر رو کر کہا:- ”پروردگار!
 ہنس کے فرمایا ”جو ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟“
 وہ صدمہ بھی ہے ظہورِ استغناء ہو جائے گا؟
 کیا ترے قرآن کا حال بھی فنا ہو جائے گا؟“
 غیب سے آواز آئی ”حال قرآن ہیں کئے؟“

قوم کا قانونِ ناطق ”وَالْقَوُّفِیَّتَہُ“ بھی ہے!

میں نے پھر یہ کی گزارش:- ”یا اللہ العالمیں!
 چپہ چپہ پر یہاں آسودہ ہیں تیرے شہید
 آئی تھی تیرے نبی کو بھی محبت کی ہلک
 قطعہ قطعہ اس زمیں کا ہے مساجد کا امیں!
 بوئے غوں سے جنگی، ذرہ ذرہ تک ہے عنبریں
 جس طرف سے، یا الہی ہے یہی وہ سر زمیں
 اُف یہ گنجینے، یہ سینے، یہ دینے اے خدا!

ایک بیک ہو جائینگے کیا نذرِ طوفانِ بلا؟“

یہ ندا دی:- ”مسجدیں اے عاشقِ مسجد نہ گن!
 مسجدِ قصیٰ تھا تو نے حشر دیکھا یا نہیں؟
 جس ہلک کا ذکر ہے وہ تو فسانہ ہو چکی!
 ہو گیا تو حیف! خالی مسجدوں سے مطمئن!
 ”یَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ کَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ“
 ہو چکی وہ فصلِ گل، اب وہ نہ راتیں ہیں دن!

ہے شہیدوں کا لہو بھی مشکبو تن بھی چمن
 روضہ جنت ہے لیکن ان غزالوں کا ختن

۱۔ یہ لفظ قرآن مجید میں بہت سی جگہ آیا ہے، اس سے مراد عذابِ خداوندی ہے۔ ۲۔ یہ الفاظ قرآن کی جس آیت میں آئے ہیں اس کا مضمون یہ ہے کہ کسی قوم کی غالب اکثریت کی وجہ سے جب اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو اسکی زد میں قوم کے وہ لوگ بھی آجاتے ہیں جو خود بدکار اور مجرم نہیں ہوتے ہیں۔ ۳۔ قرآن شریف میں جہاں یہ الفاظ آئے ہیں وہاں اس تاریخی واقعہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم نے جب فرمائیاں کیں اولہامانی عہد کو توڑا تو اللہ نے انکے بے رحم اور ظالم دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا جنھوں نے بنی اسرائیل کے دینی م

وزن کُساروں کا جیسے کھینچ لے گا نفعِ صورت
روحِ کعبہ جیسے نکلے گی قیامت کے قریب
آج بھی تو سیکڑوں طیطوس ہیں جالوت پر
مجدوں کا وزن کھودیتا ہے اُمت کا فحور
مجدوں کی موت ہی مومن کا عمرانی فتور
کرچکے جو مسجدِ اقصیٰ کا اہیکل چور چور
گلشنِ رنگِ وفا، گلگوںِ قبا ہیں وہ شہید
گلخنِ قہر و بلا ہیں یہ 'اُذِیْ بِاَسْمِیْ شَدِیْد' !
سب ہمارا ہے، وہ حق یہ باطلِ خو خوار ہے !
اپنے اپنے حوصلے ہیں، اپنی اپنی کوششیں !
کس کے ڈالے، بجلیاں کس کی ہیں کس کی آندھیاں ؟
غیر کو مست دیکھ ! ہم کو دیکھ غارت گر ہیں ہم
جلسِ تیری ہے مگر میزانِ خیر و شر ہیں ہم
تھام کر دل ڈرتے ڈرتے عرض پھر میں نے کیا :-
جس کو تیرے فکر، تیرے ذکر، تیرے عشق سے
چاند سورج کی طرح نکلے، اُجالا کر گئے
نور سے اُن کے فضا اس دیس کی معمور ہے
اختتام اُس کا کہ اتھام، آہ کیا منظور ہے ؟
گرچہ اب یزید میں سوتے ہیں وہ شبِ زندہ دار !
کتنی آنکھیں ہیں چھلکتے جام اب بھی اے خدا !
کتنے پہلو بستروں سے اب بھی رہتے ہیں جدا !
بیرِ برحق کا مجھے یہ ایک نکتہ یاد ہے
'ہم نہ ویراں ہونگے جب تک میکہ آباد ہو !'
اب بھی ہیں میخوار ! ساقی کی نگاہیں اب بھی ہیں !
وصل کی اب بھی لگن ہے، ہجر کی اب بھی جلن !
اس زمیں پر غلغلہ اب بھی ہے تیرے ذکر کا !
میکدوں میں طالبوں کی تجھ سے راہیں اب بھی ہیں !
عاشقوں کا گریہ، بے چینوں کی آہیں اب بھی ہیں !
سیکڑوں روتی تڑپتی، خانقاہیں اب بھی ہیں !
ذکر کی کرتے ہیں جو حلقومِ نغمہ باریاں
کیا انھیں سے چھوٹنی ہیں خون کی پکاریاں ؟

تیرے ان بندوں میں یارب بھی ہیں مسکین و زار
جو پریشاں بال و خاک آلود رہتے ہیں مگر
جس قسم کے واسطے وہ تجھ پہ کھا بیٹھیں قسم
کیا نگاہِ لطف اُن پر بھی نہ ڈالی جائیگی؟
اے خدا! کیا اُن کی بھی فریاد خالی جائیگی؟

بہتہ رہے تھے میرے آنسو غیب سے آئی صدا:-
ذکر کا ہر نفخہ نکلتا، اشک کا ہر قطرہ عطر!
سُن رہے ہیں شب کے نالے، صبح کی آہیں بھی ہم
چشمِ بےخواب و دلِ بیتاب سب ہیں کامیاب
اجر ہم دیتے ہیں اپنے طالبوں کو بے حساب

لیکن اے بندے! یہ سب ہی انفرادی ماجرا
فرد کے میزان میں ناداں جماعت کو نہ تول
زندہ تیرے بادہ کش! آباد تیرے میکدے!
نکتہ تیرے پیرِ برحق کا ہی حق اے نا صبور!

ذکرِ حق جب تک ہی دنیا میں، نہ ہوگا نفخِ صورت
چاند سورج بننے والے سب کو روشن کر گئے
”اَنْتُمْ الْاَعْلَوْنَ“ کا وعدہ بھی پورا ہو چکا
کچھ قسم کھا بیٹھنے والے تو ہیں مثلِ برابر
وہ قسم کھانے پہ مائل ہوں تو ہم منہ توڑ دیں
رحم فرمائیں تو اُن کے عزم کا رُخ موڑ دیں

دیکھ کر یہ حال میں نے کی دعا یا چشمِ تر:-
ملتی کر دے خداوند! ”اَخَذْنَا“ کا عمل
تو جو چاہے یک بیک سب نیک بد برباد ہوں
عالمانِ دین برحق ہیں شیلِ انبیا!
ان میں ہر عیسیٰ نفس ہی دردِ امت کی دوا

لے ایک حدیث میں ہے ”بعض صحابہؓ نے حضورؐ سے دریافت کیا کہ کیا اس امت پر ہلاکت کا عذاب ایسے وقت بھی آسکتا ہے جبکہ اس میں کچھ لوگ نیک

جن کا ظاہر اُن کے باطن کا نہیں آئینہ دار
ہے تیرے دربار میں اس درجہ اُنکا اعتبار
لاج اُن کی تو بھی رکھ لیتا ہی اے پروردگار
کیا نگاہِ لطف اُن پر بھی نہ ڈالی جائیگی؟
اے خدا! کیا اُن کی بھی فریاد خالی جائیگی؟
”میرے بندے! پُر اثر ہی تیرے رونے کی ادا!
فکر کا ہر لمحہ ہے آئینہ حسنِ بفت!
ہم سے پنہاں رہ نہیں سکتا ہے کوئی ماجرا
چشمِ بےخواب و دلِ بیتاب سب ہیں کامیاب
اجر ہم دیتے ہیں اپنے طالبوں کو بے حساب
ہو چکا طے ”لَئْسَ لِلْاِنْسَانِ الْاِصْطَاعُ“
خود بتا۔ ہی اور۔ ”کَثُرَ الْحَبْتُ“ کا کیا مقتضا؟
اُن سے لیکن ہونہ پائی دردِ امت کی دوا
نکتہ تیرے پیرِ برحق کا ہی حق اے نا صبور!
ذکرِ حق جب تک ہی دنیا میں، نہ ہوگا نفخِ صورت
چاند سورج بننے والے سب کو روشن کر گئے
”اَنْتُمْ الْاَعْلَوْنَ“ کا وعدہ بھی پورا ہو چکا
کچھ قسم کھا بیٹھنے والے تو ہیں مثلِ برابر
وہ قسم کھانے پہ مائل ہوں تو ہم منہ توڑ دیں
رحم فرمائیں تو اُن کے عزم کا رُخ موڑ دیں
”یا الہی! ارحم فرما، اُمتِ مرحوم پر
شامتِ اشرار سے اخیر کو ضائع نہ کر
تو جو چاہے نیک بن جائیں بدوں کی بھی سپر
شیلِ انبیا!
ان میں ہر عیسیٰ نفس ہی دردِ امت کی دوا

پھر کسی کو بخشدے داد و دکا عزم بلند
پھر کسی اہل عصا کو بخش موسیٰ کا جگر
خالد و فاروق کی جرأت عطا فرما انھیں!
دل بڑی مدت سے ہیں سینوں کے اندر بند
ڈٹ کے جو فرعونوں سے لے حساب چون چند
ان کو کھائے چار ماہے روز و شب وہم گزند

عالموں میں علم بھی ہے، جسم بھی، تدبیر بھی

عزم طاہر و نوری کا طالب ہی جواں بھی پیر بھی

یہ نہادی۔ ہم وہ قادر ہیں کہ ہم چاہیں اگر
جبر کر سکتے ہیں ہم ”حَتَّىٰ يَكُونُوا مَوْمِنِينَ“
لیکن اے ناداں! یہ دنیا عالم اسباب ہی
شبم انگارے سے ٹپکے، برف سے نکلیں شر
توڑ بھی سکتے ہیں ہم یکسر حدودِ خیر و شر
نظم خلق و امر ہم کرتے نہیں زیر و زبر

جنگ گرائیں فطرت سے ہی تخریب زمین

دین حق سے جنگ ہی غارتگر دنیا و دین

”یک بیک برباد ہوں سب نیک بد“ یہ کیا کہا؟
بلکہ احقاقِ حق و ابطالِ باطل کیلئے
سلبِ نعمت کیلئے ہی ”مَا بِأَنْفُسِهِمْ“ کی قید
فردیا اُمت کسی کو یوں نہیں ملتی سزا
پیشتر ہم بھجتے ہیں اُمتوں میں انبیاء!
شرط ہی ”فَسَقُوا“ ”أَخَذْنَا“ کی ”فَدَمَرْنَا“ جزا

اُمتوں کو پیشتر ہتھیار کر دیتے ہیں ہم

پھر بغاوت پر ذلیل و خوار کر دیتے ہیں ہم

کس نظر سے کرنے دیکھا قوم کے ادا بار کو؟
حق کی بنیادیں اُلٹ دیں مہیتِ طاغوت کے
اِنْ ثِيلِ انبیاء نے یہ رسالت کی ادا
لے نہ ڈوبے شامتِ اشرار کیوں اختیار کو؟
کر دیا برہم نگاہِ یاس سے افتداری کو
دی ترے عیسیٰ نفس نے یہ دوا بیمار کو

خیر اُمت عالمِ افروزی پہ بھی مامور ہے

شمعِ حق پھر بھی اندھیری رات میں بجے نور ہی

جس جماعت کو عطا کی خدمتِ پیغمبری
کر سکی تھی نطقِ موسیٰ کو بھی اپنا ہم نوا
خیر اُمت کے ثیلِ انبیاء کا کام ہے
اُس نے توڑا بھی کلیئم آسا، طلسمِ سافری؟
مصلحت، تدبیر، یا فرعونیت کی دلبری؟
حصہ داری، مجلسِ آرائی، وفا یا بھری؟

عزمِ عمرانی وہاں تھا، لوٹ ہامانی یہاں

ہمتِ مومن وہاں تھی، کفر سامانی یہاں

یہ بھی قرآنی الفاظ ہیں ترجمہ یہ ہے کہ ”یہاں تک کہ وہ ہو جائیں سچے ایمان والے۔“ اس شعر میں قرآن مجید کی چند آیتوں کی طرف اشارہ ہے۔

یہ بھی قرآنی الفاظ ہیں ترجمہ یہ ہے کہ ”یہاں تک کہ وہ ہو جائیں سچے ایمان والے۔“ اس شعر میں قرآن مجید کی چند آیتوں کی طرف اشارہ ہے۔

نطق و کلام و خلق و سعی و جنبش و لغزش گواہ!
 "شیخ صنعا خر قہ رہن خانہ اخمار داشت
 کہ رہا ہر لہجہ" لَا تَتَّبِعْ أَهْلَؤَا هُمْ
 دل ہے اپنا دل، نہ ہے ظالم نگاہ اپنی نگاہ!
 گر مرید راہ عشقی و سر برد نامی "گناہ!
 اور ہی کچھ چیز ہے" اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تَقَاہ"

دیدنی ہے اس کلیم وقت کا عزم بلند
 ڈالتا ہے بام فرعون پہ بڑھ بڑھ کر گھسند

ہے یقین زور ستیزہ، بے یقینی ضعف ساز
 سجدہ خالق، کلید شوکت و شان شکوہ
 علم نورانی سراپا کا شفت اسرار و حی
 روح ایماں فقر، روح بے یقینی حرص و آرز
 سجدہ مخلوق، لعنت، مسکنت، ذلت، نیاز
 علم ظلمانی حجاب و نکتہ ساز و حیلہ باز
 جو بدوں کی بھی سپر بننے کی کرتے آرزو
 "لَوْ هَذَا نَا اللّٰہ" کہیں گے ہمارے روبرو

دائر باقی میں سزائے بے یقینی ہے مجسم
 ذلت و خواری، غلامی، رعب و ہشت، جبین و دہرا
 اُمتیں اپنی شرارت کا یہ پاتی ہیں صلہ
 دل افانی میں حجارہ، صاعقہ، ریح عقیقہ
 قحط و بیماری، ہلاکت، قتل و غارت، خوف و بیم
 دل رسولوں کے ہمارے ڈر سے رہتے ہیں و نیم
 یک سر مو فرق کر دیتے اگر بیعت امیر
 سر پہ ہم اُن کے بھی رکھ دیتے حسام بے سپر

گاہ نقض عہد پر ہر باد کر دیتے ہیں ہم
 گاہ دو قوموں کو دیتے ہیں تصادم کا عذاب
 آگہ تعذیب ٹھہرا کر کسی کو چند روز
 گاہ کچھ دن کیلئے "آزاد" کر دیتے ہیں ہم
 گاہ دونوں کو مشو و عدا کر دیتے ہیں ہم
 تختہ مشق "لیا المرصدا" کر دیتے ہیں ہم

اُمتِ مرحوم صدیوں سے ہر محوار تکاب
 چکھ رہی ہے جس کے خمیائے میں تڑپے عذاب

سر بسجودہ ہو کے میں نے کی گذارش: "یا اللہ
 "هُمْ عِبَادُكَ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ وَاِنْ تُخَفِّرْهُمْ"
 قوتیں و فکر و عمل کی بن چکیں یاس و ہراس
 اُمتِ مرحوم کیا ہو جائے اب یکسر تباہ؟
 تو سراپا رجم و رافت، یہ سراپا ہیں گناہ
 کچھ نہیں سرمایہ بیچارگی جزا شک و آہ
 مضطرب ہے دل، نظر حیراں، پریشاں ہر داغ
 ہائے کیا بال کے پھونکوں سے حق کا چراغ....؟

پاسِ عظمت تھا۔ نہ منہ سے کہہ سکا ”کچھ جائے گا؟“ غیرتِ حق نے نہادی :- ”موسم گل آئے گا
خارزارِ یاس و عنبر کو ہم بنادیں گے چمن ابر نیسانِ کرم، پیہم گھر برسائے گا
گریہِ اخلاص و استغفار و آہنگِ عمل میرے بندے! مژدہ آمزگاری لائے گا
شرط ہے لیکن کہ ہو تجھ دیدِ ميثاقِ وفا
ہو علوم و حی پر تعمیرِ ملت کی بنا

مَن ميثاقِ وفا ہے زیبِ عنوانِ حیاتِ آیتِ ہستی ہی یہ شایانِ قرآنِ حیات
ہم بتاتے ہیں سُرِ اِغْ چشمہ آبِ بفتا خیر امتِ جسم ہے قرآن ہی جانِ حیات
مَثَلِ اَیَّامِ ”خَلَوَا مِنْ قَبْلِهِمْ“ یہ دن بھی ہیں حرفِ ”نِجْمِ الْمُؤْمِنِیْنَ“ اعلانِ پیمانِ حیات
مردِ مومن زندہ جاوید ہے، فانی نہیں
ہے ہمارا امرِ محکم، نقشِ انسانی نہیں

ناچیز: صفوی ۲۷ دسمبر ۱۹۴۸ء

(بقیہ حاشیہ ص ۷ ملاحظہ ہو) ۲۷ یہ الفاظ قرآن شریف کے ہیں انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ تم ناحق پرستوں کے خیالات خواہشات کی پیروی کرو بلکہ اللہ کی ہدایت کی روشنی میں چلو۔ ۲۸ یہ الفاظ جس آیت کے ہیں انہیں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ خوف و خطر کے حالات میں اپنی جان بچانے کیلئے کسی ایمان والے سے اگر کچھ کمزوری ظاہر ہو اور وہ خلاف عقیدہ و مسوقت کوئی بات کہہ کے اپنی جان بچالے تو اس سے مواخذہ نہ ہوگا۔ ۲۹ سورہ الحاقہ کی آیت ”لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا الْاِنْ“ میں یہی لرزائیفہ والا مضمون بیان ہوا ہے۔ ۳۰ ۳۱ ان الفاظ سے قرآن مجید کی جس آیت کی طرف اشارہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند! اگر تو ان لوگوں کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو رحمت سے ان کو معاف فرمائے تو یہ معافی کسی کے دباؤ سے نہ ہوگی کیونکہ تو زور و قوت اور حکمت والا ہے۔

(حاشیہ نمبر ۱ صفحہ ۷) ۳۲ اس شعر میں ”خَلَوَا مِنْ قَبْلِهِمْ“ سے مراد اگلی امتوں کی تالیخ عذاب ہے۔ اور ”نِجْمِ الْمُؤْمِنِیْنَ“ سے اشارہ ہے ایمان والوں اور فرمانبرداروں کی نجات اور سرفرازی کے وعدہ خداوندی کی طرف ہے۔ یہ دونوں لفظ بھی قرآن مجید ہی کے ہیں۔

ہندوستانی مسلمانوں کیلئے کئے گئے حقیقی ایمان — یا — اکبری اتحاد

(ادارہ)

انڈین یونین کے بننے والے مسلمانوں کیلئے وقت کا ایک اہم سوال یہ ہے کہ آئندہ اس ملک میں وہ عزت و عافیت کے ساتھ کس طرح رہ سکتے ہیں؟ یہ واقعہ ہے کہ پچھلے دس بارہ سالوں میں ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت کی روش کچھ ایسی رہی جس نے یہاں کی اکثریت والی قوم کے دلوں میں انکی طرف سے سخت غصہ اور عناد بھر دیا ہے پس اب جبکہ سیاسی اقتدار اعلیٰ اور ملک کا سارا نظم و نسق اس اکثریت والی قوم ہی کے ہاتھ میں ہے اور اس لئے ہندوستانی مسلمانوں کی قسمت بھی گویا ان ہی کے ہاتھ میں ہے تو قدرتی طور پر یہاں کے مسلمانوں کے مستقبل کا مسئلہ واقعہ نازک اور سخت قابل فکر ہو جاتا ہے۔

اتنی بات تو ظاہر ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں میں جب تک کوئی ایسی تبدیلی نہ ہو جو یہاں کی اکثریت کے نقطہ نظر کو ان کے حق میں بدل دے اس وقت تک اس ملک میں اور اس جمہوری دور میں بظاہر اسباب اُنکے لئے عزت و عافیت کی زندگی مشکل ہے۔ لیکن آگے اس تبدیلی کے بارہ میں دو مختلف نظریے ہیں جن میں نہایت اہم اصولی اور بنیادی فرق ہے۔

مسلمانوں میں جو لوگ صرف قومی مسلمان ہیں اور اسلام سے بحیثیت دین کے ان کو کوئی خاص تعلق نہیں ہے اور نہ اسلام کے اصول اور تعلیمات و ہدایات سے انھیں واقفیت ہے اور حقیقت بھی جن کی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے کہ کسی شخص یا کسی قوم کے کسی دین و مذہب سے وابستہ ہونے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد والی دوسری زندگی میں (جو اس دنیوی زندگی سے بہت زیادہ قابل فکر ہے) نجات و فلاح حاصل ہو سکے۔ بہر حال جن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ مسلمان کے جانے کے باوجود وہ اسلام کی حقیقت سے ناواقف اور آخرت کے مسئلے سے بالکل فارغ اور بے پروا ہیں، ان کی رائے اس مسئلے میں یہ ہے کہ اب انڈین یونین کے مسلمانوں کو

یہاں کی اکثریت مالی قوم سے اپنے کو اتنا قریب اور ایسا ہمزنگ بنا دینا چاہیے کہ کوئی امتیاز اور
دوئی بیچ میں نہ رہے حتیٰ کہ اس طبقہ کے انتہا پسندوں کی رائے تو یہاں تک ہے کہ مسلمانوں
کے نام بھی اب ایسے نہ ہونا چاہئیں جن کی وجہ سے مسلمان دوسروں سے پہچانے جائیں اور وضع
وہیت میں بھی ایسی کوئی چیز نہ رہنی چاہیے جو غیر مسلموں سے انھیں ممتاز کرنے والی ہو
بلکہ دستور ساز اسمبلی کے ایک "مسلمان" رکن نے تو ابھی پچھلے مہینے اسمبلی سے اس کے متعلق قانون
پاس کرانے کی کوشش بھی کی تھی۔

اس سلسلہ میں بعض حضرات بہت کھل کر اکبر کی مثال بھی پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو
صاف صاف مشورہ دیتے ہیں کہ تمھارے لئے اس ملک میں عزت و عافیت سے رہنے کی شکل اب
صرف یہی ہے کہ تم اکبر کے نقش قدم پر چلو اور اورنگ زیب کا طریقہ چھوڑ دو۔

[جو حضرات اکبر اور اورنگ زیب عالمگیر (رحمۃ اللہ علیہ) کی شخصیتوں سے
اور ان دونوں بادشاہوں کے نقطہ نظر اور طرز عمل کے اختلاف کی تفصیلات سے واقف ہیں وہ
جانتے ہیں کہ اکبر نے اپنی سلطنت کے استحکام کے لئے عملاً اپنے کو غیر مسلم بلکہ کہنا چاہیے کہ بڑی حد
تک ہندو بنالیا تھا اور ہندوؤں کو خوش رکھنے کے لئے وہ علانیہ اسلام کے مقابلہ میں ہندویت کے ساتھ
ترجیحی معاملہ کرتا تھا اور اسی کے ساتھ اپنی عقیدت و پچسی کا زیادہ اظہار کرتا تھا۔

اور اورنگ زیب ایک پابند مذہب اور با اصول مسلمان بادشاہ تھا اور اپنے پردادا اکبر
کے مذکورہ بالا ملحدانہ یا منافقانہ طرز عمل کو اس کی سفاہت اور ضلالت سمجھتا تھا بالآخر وہ اپنی
غیر مسلم رعایا کے حق میں منصف بھی تھا اور روادار و فیاض بھی]

بہر حال انڈین یونین کے مسلمانوں کو بعض "مسلمانوں" ہی کی طرف سے ایک مشورہ تو اس وقت دیا جا رہا
ہے کہ اگر اس ملک میں عزت و عافیت سے رہنا چاہتے ہیں تو اکبر کی اقتدار پرین۔ ہمارے صوبہ سے ایک بلند
معیار اور سنجیدہ سیاسی ماہنامہ اردو میں نکل رہا ہے جس کا خاص موضوع ہی ہندوستانی مسلمانوں کی
سیاسی رہنمائی ہے، اس کی حالیہ اشاعت میں اس مسئلہ پر اظہار خیال کرتے ہوئے اور ہندوستانی مسلمانوں کو
نئی سیاسی پالیسی کے انتخاب میں کوتاہ اندیشی سے بچنے اور دور اندیشی سے کام لینے کا مشورہ دیتے ہوئے
اس کے ادارہ میں لکھا گیا ہے۔

لے اکبر کے اس طرز عمل کی پوری تفصیل اس کے معاصر مورخ بلکہ اس کے منصب دار بھائیوں کی "خوب التواؤخ" میں
دیکھی جاسکتی ہے۔ کچھ اشارات حضرت مجدد الف ثانی کے مکتوبات میں بھی ملتے ہیں۔ الفرقان کے مجدد الف ثانی (میر)
(شعبہ ۱۸) میں اس موضوع پر کافی روشنی ڈالی جا چکی ہے ۱۳

”ہندوستان کی تاریخ میں دو شخصیتیں ایسی ہوئی ہیں (جو مسلمان بھی تھیں) جو اس دور اندیشی اور کوتاہ اندیشی کی اپنی آپس میں یعنی اکبر اور اورنگزیب، اکبر نے سو سال نہیں بلکہ ہزار سال آگے سوچا تھا اور ہندو مسلمانوں کی ایک متحد قومیت کی تعمیر کی بنیاد رکھی تھی، اگر اسکی اولاد بھی اسکے نقش قدم پر چلتی تو اس ملک کے اندر ہندو مسلم سوال ہی نہ ہوتا۔“

یہ بات تو بلاشبہ سو فیصدی صحیح ہے کہ اکبر کے سارے جانشین منہل بادشاہ اگر اس کے نقش قدم پر چلتے تو اس ملک میں ہندو مسلم سوال ہی نہ ہوتا۔ (کیونکہ اس کی ایسی کا نتیجہ ہی ہوتا کہ اس ملک کا ہندو تو اگرچہ ہندو ہی رہتا لیکن مسلمان مسلم نہ رہتا۔ پھر بھلا ہندو مسلم سوال کیوں باقی رہ جاتا۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا، اسوقت ہمارا مقصد اس رائے پر تنقید کرنا نہیں ہے اور نہ ہم اسوقت اس بحث میں پڑنا چاہتے ہیں کہ اکبر اور اورنگزیب دونوں میں سے واقعی دور اندیش و عاقبت اندیش کون تھا اور کوتاہ اندیش و ناعاقبت اندیش کون؟ اور عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مغلیہ سلطنت کے انحطاط و زوال کا اصلی باعث انکی اسلامیت اور نہ ہی زندگی تھی یا انکے بعض نالائق جانشینوں کی غلطیاں اور بد اعمالیاں؟ — الخرض یہ سب چیزیں اسوقت ہمارے موضوع سے خارج ہیں ہم کو تو اسوقت صرف یہ بتلانا ہے کہ مسلمان کہلانے والوں میں ایک طبقہ کی رائے اسوقت یہ ہے کہ انڈین یونین کے مسلمانوں کو اس ملک میں عزت و عافیت کے رہنے کے لیے اکبر کے نقش قدم پر چل کر اپنے کو یہاں کی اکثریت کے ہم رنگ کر دینا چاہیے۔

”تاکس نگوید بعد ازین من دیگرم تو دیگر سی۔“

اس رائے کے متعلق اصولی طور پر اسوقت ہمیں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ مسلمان کہلانے والوں میں جو لوگ اس فیصلہ پر واقفیت نہیں رکھتے ہیں کہ عملی زندگی میں انھیں مسلمان کہلانے کی اور اللہ و رسول کی ہدایات کی پیروی کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، یا ہندوستان میں رہتے ہوئے اب اس کو اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے اور اس لیے اسلام سے قطع نظر کر کے ہی وہ اپنے مسائل کو حل کریں گے، انکے لیے بلاشبہ یہ بہت صاف اور سیدھا راستہ ہے کہ وہ اقلیت اکثریت اور ہندو مسلم مسئلہ کی الجھنوں اور دقتوں سے نجات حاصل کرنے کیلئے اپنے کو اکثریت والی قوم کا غیر متمیز جزو بنادیں۔ لیکن اسکے ساتھ اپنے کو مسلمان کہنا کہلانا منافقت کے علاوہ حماقت بھی ہوگی۔ جو لوگ سرے سے اسلام کی ضرورت ہی کے قائل نہیں رہے اور اسکی پابندیوں سے آزادی کو اپنے مسئلہ کا حل قرار دے چکے، ان کا اسلام کے نام کو خواہ مخواہ اپنے ساتھ چکے رکھنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔

لے کیونکہ جو تو ہر حال میں رہتا ہے جب تک کہ اپنے کو ہندو کہے خواہ اس کا عقیدہ اور عمل کچھ ہی ہو۔ لیکن مسلمان اگر اسلامی تعلیمات کے ہر ایک پر عمل کرتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا۔ اگرچہ نادانی یا منافقت سے اپنے کو مسلمان کہتا رہے۔ ۱۲

ہمارے علم میں بعض حضرات ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ سے اچھے خاصے مذہبی مسلمان رہے ہیں، اسلامی ڈاڑھیان بھی رکھتے ہیں اور عملاً نماز روزہ کے بھی پابند ہیں بلکہ مذہب کے جاننے والوں اور اسکی نمایندگان کے لئے والوں میں انکا شمار ہوتا ہے اور یہیں یقین ہے کہ کیسوقت بھی دیدہ و دانستہ وہ اسکے لیے آمادہ نہیں ہو سکتے کہ مسلمان اسلام سے قطع نظر کر کے اور خدا و رسول کی ہدایات کے کسر زاد ہو کے زندگی گزاریں۔ لیکن اسوقت انکے ذہن و دماغ کا حال بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ اسی طرح کے بعض لوگوں کا ۱۹۵۷ء کے بعد ہو گیا تھا کہ انگریزی اقتدار کی غیر شعوری مرعوبیت کی وجہ سے اُنکے دماغوں میں سیات بیٹھ گئی تھی اب اس ملک میں مسلمان عزت ترقی جب بھی حاصل کر سکیں گے جب کہ اپنے کو وہ انگریزوں سے زیادہ سے زیادہ قریب کر دین پس اسوقت جس طرح مذہبی علم رکھنے والوں میں بعض لوگ مسلمانوں کی (اور شاید اسلام کی بھی) بڑی خدمت سمجھتے تھے کہ مذہبی کتابوں سے تلاش کر کر کے ایسی باتیں نکالیں جو مسلمانوں کو انگریزوں سے قریب ثابت کر سکیں اور عیسائیت یا انگریزیت سے مسلمانوں کو جو بُرد اور تنفر تھا اس کو کسی طرح کم کر سکیں۔ اسی طرح اسوقت بعض حضرات اسلام اور مسلمانوں کی بڑی خدمت سمجھ رہے ہیں کہ اسلام میں کوئی ایسی راہ نکال دین جس پر چل کر ہندی مسلمان، مسلم رہتے ہوئے ہندوستان سے قریب ہو جائے، خدا بھی رہی رہے اور وطن کے دیوتا بھی خوش! ان لوگوں کی ذہانت اور علمی قابلیت آجکل اسی پر صرف رہی ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ اسلام کا ایک نیا ہندی ایڈیشن کیسے طرح جلدی تیار ہو جائے۔ اس دور کے یہ ابوالفضل اور فیضی دین کی بنیادوں تک بدلنے پر آمادہ نظر آتے ہیں اور انہیں سے بعض دینداری اور دین دانی کے زعم کے باوجود اسلام اور کفر کو خلط ملط کر دینا چاہتے ہیں۔

بہر حال ہندوستانی مسلمانوں کو موجودہ مشکلات مصائب سے نجات دلانے اور انکے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے ایک سارے تو یہ دی جا رہی ہے کہ وہ اکبر کے نقش قدم پر چل کے اپنے کو یہان کی لہ آہ آباد کے ایک دستے ایک "مسلمان صاحب" کے انگریزی مقالہ کا ترجمہ کر کے راقم کے پاس بھیجا ہے، اس ظالم مقالہ نگار نے اسلام اور ہندو دھرم کو لادینے کی اور ایک ثابت کرنے کی اپنے نزدیک لپری کوشش کی ہے، حتیٰ کہ ظالم نے ثابت کرنا چاہا ہے کہ تاریخ کے عقیدہ کی بھی اسلام میں بنیاد موجود ہے۔

ایک اور اچھے خاصے شہرت یافتہ اور مذہبی مسلمان صاحب کو دیکھا کہ وہ تیرھویں صدی کے ایک معنی بزرگ کے ایک فارسی مکتوب پر ثابت فرمانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہندو کی بت پرستی اسلامی توحید کے خلاف اور عیسائی مشرکوں کا مشرک نہیں ہے جو خود فی النار کا موجب اور تاسع کا عقیدہ بھی ہو جبکہ یہیں جس لٹریچر میں اپنی پناہیں رکھے! ایسی ہی فضائیں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ بارہ اپنے مکتوب میں جو یہ فرماتے تھے "چوید بر سر ایوان خود لرزم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک" ۱۲

اکثریت الی قوم کے بالکل ہم رنگ بنادین اور ان اسلامی طور طریقوں کو ایکدم یا آہستہ آہستہ ختم ختم کر دین جو انھیں اس ملک کی اکثریت سے ممتاز اور جدا کرتے ہیں۔

(جیسا کہ ہم نے عرض کیا اس بارہ میں ہماری صاف رائے یہ ہے کہ جن لوگوں کو اکبر کی اس پالیسی پر یقین ہو اور وہ اس کو صحیح سمجھتے ہوں، انھیں ضرور ایسا ہی کرنا چاہئے لیکن یہ ضروری ہے کہ پھر وہ منافقت کے کام نہ بلین بلکہ اسلام سے اپنا تعلق علانیہ منقطع کر کے جو کچھ انھیں کرنا ہو کریں۔)

دوسرا مسئلہ انڈین یونین کے مسلمانوں کے لئے یہ ہے کہ وہ عملاً سچے مسلمان بن جائیں، اس وقت صورت یہ ہے کہ مسلمان قوم کی اکثریت عملاً نا مسلمان ہے نہ ان کی سیرت مسلمانوں کی سیرت ہے نہ ان کے اعمال و اخلاق اسلامی اعمال و اخلاق ہیں۔ دلوں میں خدا کا خوف نہیں، آخرت کی فکر نہیں،

اللہ و رسول کے احکام کی پروا نہیں۔ قریباً ہر طبقہ میں اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے جن کی عملی زندگی اسلامی احکام سے آزاد ہے مثلاً ان میں جو حکومت کے عہدوں پر ہیں اگر انھیں اپنے افسران بالا

کا خوف نہ ہو تو رشوت ستانی میں وہ غیر مسلموں سے بھی سبقت لیجائے والے ہیں، جو تاجر اور کاروباری ہیں وہ کاروبار میں جھوٹ فریب کے کام لینے میں غیر مسلموں سے زیادہ بیباک ہیں، غریبے و جاہل طبقہ میں اور

اور بد اخلاقی عام ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہو گا کہ ہماری اکثریت بلکہ غالب اکثریت کی حالت اس سے بدتر ہے جیسی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یہود و نصاریٰ کی تھی، حتیٰ کہ دین و دنیا کی نمایندگی کرنے والے طبقہ کی اکثریت میں بھی کم و بیش وہ سب خرابیاں موجود ہیں جو اس وقت یہود

کے احبار اور نصاریٰ کے رہبان میں تھیں اور قرآن نے جا بجا جن کی شکایت کی ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق اسلام مت میں بھی اللہ کے کچھ ایسے بند

موجود ہیں جو اللہ سے کیئے ہوئے عہد و پیمان پر قائم رہنا اور اسی حالت میں جینا اور مزاجا ہتے ہیں۔ نیز امت کی اکثریت میں دین سے جو دوری ہے (جس کا ذکر اوپر کیا گیا) وہ بھی صرف

غفلت ہی کی وجہ سے ہے ایسا نہیں ہے کہ خدا خواستہ دل دماغ اسلام سے اور خدا و رسول کے احکام سے ارادۂ باغی اور منکر ہو گئے ہوں۔

پس ہندوستانی مسلمانوں کے لئے دوسرا راستہ یہ ہے (اور وہی ہمارے نزدیک نجات

ہے) کہ وہ غفلت و جاہلیت کی موجودہ غیر اسلامی زندگی چھوڑ کر حقیقی اسلامی زندگی اختیار کر لیں

پلوئے یقین اور وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اگر مسلمان قوم کا صرف متوسط طبقہ ہی (جو عموماً قوم کی نمایندگی کیا کرتا ہے اور جس کے طرز زندگی کو دنیا اس قوم کا طرز زندگی سمجھا کرتی ہے)

اس مشورہ کو مان لے اور صرف اسکی ہی زندگی میں یہ تبدیلی ہو جائے کہ اسلامی احکام کے مطابق وہ خدا ترس اور خدا پرست ہو جائے، اسکی سیرت اسلامی سیرت اور اسکے اعمال و اخلاق اسلامی اعمال و اخلاق ہو جائیں، اپنے دین اور اپنے اصول پر استقامت، خدا کی عبادت، خلق خدا کی خدمت، خصوصاً ضعیفوں اور کمزوروں کی ہمدردی و غمخواری اور بے لاگ انصاف اور سچائی ان کی زندگی کے نمایان اوصاف ہو جائیں تو قسم ہے عزت و ذلت کے مالک کی کہ مسلمان ہی اس ملک میں سب سے زیادہ با عزت ہوں گے۔ اور آج جو عناصر اس ملک سے ابن کو نکال دینا چاہتے ہیں یا عزت و عافیت ان سے چھین لینے کے درپے ہیں وہ خود مسلمانوں کو عزت کے ساتھ اس ملک میں رکھنے پر مجبور ہوں گے اور جمہور کی یہ خواہش ہوگی کہ یہ خدا ترس و خدا پرست اور صاحب عدل و انصاف جماعت ہی ملک کا نظم و نسق چلائے۔ کاش مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسل رساد کی حقیقت کو سمجھ لیتے جو اپنے اپنی دعوت کے ابتدائی دور میں اپنی قوم کے سرداروں سے کہا تھا کہ ”میں تمھارے لئے اللہ کی طرف سے وہ چیز لایا ہوں جس کو تم اگر اختیار کر لو تو عرب و عجم تمھارے لئے جھک جائیں گے“ [وہ چیز ہے اللہ و رسول پر حقیقی ایمان اور اس ایمان کے مطابق زندگی جس کا نام الاسلام ہے]

اپنی قوم کو ہمارا مشورہ بلکہ ہماری دعوت یہی ہے، پس اللہ کے جن بندوں کو اس راہ کی صحت پر اور اسی کے راہ نجات ہونے پر یقین ہو ان کا فرض ہے کہ وہ مسلمان بنیں اسی تبدیلی کی کوشش کو اپنی زندگی کا اصل مقصد و مصرت بنالیں اور اللہ کی مدد سے بھرپور کھتے ہوئے جدوجہد میں لگ جائیں۔

اکبر اور ابو الفضل فیضی کی ذریت نے تو وقت کو سازگار دیکھ کر اپنا کام تیزی سے شروع کر دیا، اب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک اور آسمان کے فرشتے منتظر ہیں کہ مجدد الف ثانی کا کام کرنے کے لئے اللہ کے کون کون بندے میدان میں آتے ہیں۔

گوئے توفیق و سعادت درمیاں افگندہ اند
کس بمبیداں در بنی آید سواراں را چہ شد

مذہبیت و لامذہبیت

از جناب مولانا سید اختر علی صاحب تلہری
(استاذ فارسی گورنمنٹ ہائر اسکول شاہجہانپور)

یورپ سے دہریت و لامذہبیت کی جو طوفانی ہوائیں چلنا شروع ہوئی ہیں انہوں نے ہر جگہ بظاہر مذہب کی اساس ہلا دی ہے۔ نوبت یہ پہنچی ہے کہ دنیا کے ان حصوں میں بھی جن کا مذہبی شغف اب تک شہرہ آفاق تھا دہریت و الحاد کی ضد "متاع ہر دکان" بنتی جا رہی ہے۔ مذہب کی طرف سے عام بددلی پیدا ہو رہی ہے مذہب کا رتار دلوں سے رخصت ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ صورت حال نہایت ہی بھیانک ہے۔ جمعیت بشریہ کے ارتقائی راستہ میں ربانی مذاہب کے جو نورانی چراغ جل رہے ہیں اگر انہیں بجھا دیا گیا تو پھر انسانی دنیا کا مستقبل جس قدر تیرہ و تار ہو جائے گا اس کا اندازہ بھی آسان نہیں ہے۔

نوع بشر کے تمدنی مقصدیات پر جب نظر کی جاتی ہے تو اس کا تسلیم کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے کہ انسانی شایستگی اپنے ارتقائی کسی منزل میں بھی ربانی مذاہب کی روشنی سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ انسانی معاشرہ (سماج) ترقی کی کسی حد میں بھی پہنچ جائے مگر اپنا شیرازہ صحیح طور سے منظم رکھنے کے لئے وہ ربانی مذاہب کا محتاج ضرور ہے کیونکہ خود زندگی بچے مذہب سے ہٹ کر پاکیزہ عنوان سے پیپ ہی نہیں سکتی۔ اس کے بازوؤں میں حقیقی توانائی آہی نہیں سکتی اس لیے کہ زندگی میں سچا مذہب ہی پیدا کرتا ہے۔ زندگی کے لیے مستقل غایات کی تعیین سچا مذہب ہی کرتا ہے۔ حرص و ہوس اور امیتار و خود نمائی کے نفس سے اٹھتے طوفانوں میں سچا مذہب ہی زندگی کے سفر کی ساحل مراد کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

سچے مذہب سے مراد ہی وہ مبداء فیاض یا کسی مافوق البشر طاقت سے حاصل شدہ دستور العمل ہے جس میں ایسے حکیمانہ قوانین و ضوابط موجود ہوں جو ہماری عقلی و اخلاقی و روحانی و مادی قوتوں کی

فشو دنیا کے لئے امکانی منزلیں ملے کر سکنے کی ہوتیں فراہم کر سکیں تاکہ ہمیں حقیقی ودائی سکون و راحت نصیب ہو۔ نفس کے تزکیہ کتاب و حکمت کی تعلیم، قواسم ہیمیہ کی تہذیب، مختلف جذبات و رجحانات کی تعدیل کا اس کے سوا آخر نشا بھی اور کیا ہو سکتا ہے؟

میں کیوں آنے والی نسلوں کی آسائشوں کے لئے خطروں کے راستوں میں سے گزروں؟ میں کیوں اپنے ابتکے نوع کو فائدہ پہنچانے والی حکومت قائم کرنے کے لئے اپنا سب کچھ بچھ دوں؟ میں کیوں نہ اپنے لئے منفعتوں کی دنیا مخصوص کر لینے کے واسطے قوم و وطن کے فائدے نظر انداز کر دوں؟ میں کیوں نہ اپنے کیوں کو سیم و زر سے بھرنے کے لئے دولت کے اصلی پیدا کرنے والوں کو ظالمانہ طور سے کھلتا رہوں؟ مختصر لفظوں میں آخر میں کیوں نہ اپنی انفرادی لذت کوشیوں کی قربان گاہ پر تمام اجتماعی فائدے بھسیٹ چڑھا دوں؟ یہ اور اسی قسم کے دوسرے بہتیرے سوال ہیں جن کا نہایت ہی قریبی تعلق زندگی سے ہے اور ان کے صحیح جوابات کے حصول ہی پر جو صرف سچے مذہب کی بارگاہ سے مل سکتے ہیں مستقل غایاتِ حیات کی تعیین منحصر ہے۔

اس امر سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جب تک ان سوالات کے ٹھیک جوابات کی روشنی میں ہمارے عمل کی دنیا تعمیر نہ ہوگی زندگی میں کوئی واقعی معنی پیدا نہ ہو سکیں گے گویا زندگی وہ لفظ رہے گی جو کبھی شرمندہ مفہوم نہ ہو سکے گی۔ اور وہ زندگی جو معنی و غایت سے محروم ہو انسانیت کی دنیا میں کوئی زندگی ہی نہیں ہے اس کے قدم انسانی ارتقا کے راستہ میں مستقل جوش کے ساتھ اٹھ ہی نہیں سکتے۔ اس کے آگے بڑھنے کی رفتار ہلکی ہلکی رہے گی۔ مذہبیت و لائڈہبیت کے اسی اہم نفسی نکتہ (PSYCHOLOGICAL POINT) کو غالباً پیش نظر رکھتے ہوئے نظریہ ارتقا کے بانی ڈارون کے مشہور معاصر کلمے نے کہا ہے "لائڈہبیت کی دنیا مٹی کی مٹھائی ہے جس کو دو اندھے بچوں (مارہ اور قوت) نے مل کر بنایا ہے" اس حکیمانہ مقولہ کا اس کے سوا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ لائڈہب کی دنیا عقل غایت اندیش کی کار فرمایوں سے محروم ہوتی ہے۔ اس کے ہنگاموں کا کوئی ماحصل نہیں ہوتا۔ اندھے بے شعور بچوں کی بنائی ہوئی دنیا مٹی کا گھرنڈا ہی تو ہو سکتی ہے جسے ضابطہ و ترتیب اور معنی و غایت سے کوئی تعلق نہ ہو۔

مذہبی احساس اور بیداری؟ یہ مذہب ہی کا معجزہ ہے کہ اس کا احساس جیسے ہی کسی قوم میں بیداری کی کڑوٹیں لینا شروع کرتا ہے ویسے ہی اس کی رگوں میں بلند جوہلگی کا خون دوڑنے لگتا ہے اور اس کے

دل میں ایثار و قربانی کے جذبے تڑپنے لگتے ہیں۔ اگر غور سے دنیا کے تاریخی صفحے اُلٹے جائیں اور گزشتہ قومیوں کے عروج و زوال کے اسباب پر نظر کی جائے تو شاید سب سے پہلے یہ حقیقت ہی سامنے آئے گی کہ مذہبی احساس کی بیداری نے وقتاً انھیں اور عروج پر پہنچا دیا اور اس احساس کے سو جانے نے انھیں خلیض نکتبت میں گرادیا۔ کسی فرد میں کسی قوم میں جب تک سچے مذہب کی روح جاگتی رہتی ہے اس کی زندگی درخشاں ہوتی چلی جاتی ہے لیکن جیسے ہی یہ روح دب جاتی ہے اس کی زندگی پر اضمحلال طاری ہو جاتا ہے۔ اور مختلف گوشوں سے اس کی حدود میں ہلاکت خیز رہیں اور تباہ کن اوہام داخل ہو جاتے ہیں۔ یہیں سے اس کی بربادی و تباہی کا سامان پیدا ہو جاتا ہے اور حکیمانہ احتیاط ملحوظ نہ رکھنے والے نقادوں کو مذہب پر طنز کا موقع ملتا ہے ورنہ سچ تو یہ ہے کہ اگر احتیاط کے ساتھ مذہب کی اصلی حدیں پیش نظر رکھی جائیں تو ایسی چیزوں پر جو فکر و نظر اور فعل و عمل میں جمود پیدا کرتی ہیں مذہب کا دھوکا ہو ہی نہیں سکتا۔ سچے مذہب کو اپنی ”علت مادی و علت غائی“ کے لحاظ سے ایسے رسوم و اوہام سے کیا واسطہ ہو سکتا ہے جو ہمارے عنوان غور و انداز فکر کو خطرناک طریقے سے محدود کرتے اور ہمیں معرکہ ہائے عمل میں مردانہ وار حصہ لے سکتے کے لئے نااہل بناتے ہیں۔

مذہب سے غیر متعلق قومیں ممکن ہے کہ مذہبی احساس اور ترقی کے لزوم پر یہ اعتراض کیا جائے کہ اور تہذیب و شائستگی یا اس قسم کے دعوے مذہب سے خوش عقیدگی کا نتیجہ ہیں ورنہ ضروری نہیں ہے کہ مذہبی احساس کی بیداری کا نتیجہ قومی و ملی ترقی کی شکل میں ظہور پذیر ہو یا مذہبی احساس کے فقدان کی حالت میں انحطاط لازمی طور پر رونما ہو کیونکہ بہت سی مذہبی احساس رکھنے والی قومیں روز بروز پستی کی طرف جا رہی ہیں اور ان کے برخلاف مذہب سے نا آشنا یا مذہب کو اپنے سعی و عمل کے دائرے سے خارج کر دینے والی قومیں ترقی کی منزلیں طے کرتی چلی جا رہی ہیں۔

جہاں تک پہلی صورت کا تعلق ہے یعنی مذہبی احساس رکھنے والی قوموں کا مائل بال انحطاط ہونا تو اس کا جواب صاف ہے۔ درحقیقت ان میں صحیح قسم کا مذہبی احساس ہی نہیں ہے جسے مذہبی احساس سمجھا جا رہا ہے وہ ”سراسر ابی نوعیت“ کی چیز ہے۔ آماں کو فربہ قرار دے لینے کا مغالطہ ہے مذہبی احساس ”جاہلانہ کٹر پن“ یا چند اوہام و رسوم سے غلامانہ وابستگی کا نام نہیں ہے۔ مذہبی احساس نام ہے انفرادی و اجتماعی فکر و عمل کے ارتقا کی منزل کی طرف صحیح انسانی راستوں سے جاوہ پیمائے ہونے کی مخلصانہ سعی کا

حکیمانہ انسانی عقائد کا سہارا لیتے ہوئے کسی مذہبی نظام سے رسمی طور پر اپنی وابستگی کا اعلان سچی مذہبیت نہیں ہے بلکہ اگر سچ پوچھئے تو یہ مذہبیت سے "عملی استہزا" ہے۔ اس پر وہ نتائج مرتب نہیں ہو سکتے جو مذہبیت سے سچی وابستگی کے لئے قدرت کی طرف سے نامزد کیے جا چکے ہیں۔

اب رہی دوسری صورت یعنی مذہب سے نا آشنا یا مذہب کو اپنے سعی و عمل کے دائرے سے خارج کر دینے والے افراد اور قوموں کا ترقی کی منزلیں طے کر لینا تو اس کے متعلق بھی یہ گزارش کی جائے گی کہ ترقی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ زندگی مادی عیش و آسائش کے پھولوں میں ہر وقت بسی رہے۔ طرب و نشاط کے سامان اس کے چاروں طرف مہیا رہیں۔ معتدل حد تک ضروری مادی آسائش کا حاصل ہونا ترقی کے مفہوم میں داخل ہے لیکن اس شرط سے کہ یہ مادی آسائشیں انسانیت کی پاکیزگیوں کی دولت کے لئے غارتگر نہ بن جائیں کہ اس صورت میں قلبی اطمینان اور دماغی سکون کبھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ اخلاقی زندگی کا صاف ستھرا ہونا دماغ و قلب و روح کی آسائش کے لئے نہایت ضروری ہے۔ ہماری زندگی کے ہر شعبہ پر وہ سیاسی یا اقتصادی ہی کیوں نہ ہو "انسانی اقدار" (HUMAN VALUES) جب تک اثر انداز نہ ہونگے اجتماعی دماغ و قلب و روح کو کرب و اضطراب کے تشویش سے نجات نہیں مل سکتی۔ جو افراد یا قومیں مذہبی نظام سے بے نیاز ہو کر ترقی کی منزل کی طرف گامزن نظر آرہی ہیں انھیں سچی ترقی کی دولت حاصل ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ظاہر میں مادی آسائشوں سے وہ ضرور بہکنا معلوم ہوتی ہیں لیکن چونکہ ان مادی آسائشوں کے حاصل کرنے یا ہونے کے بعد ان کے باقی رکھنے کے لئے خالص مادی ذرائع کا استعمال کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے اس لئے انھیں نہ تو قلبی اطمینان حاصل ہے اور نہ دماغی سکون۔ ایسی صورت میں اس کیفیت کا نام ترقی نہیں رکھا جاسکتا اور اگر اسے ظاہری حیثیت کی رعایت سے ترقی مان لیا جائے تو پھر یہ عرض کیا جائے گا کہ اگر ایسے افراد یا ایسی اقوام کے دل و دماغ کی اندرونی تہیں "نفسی اصول" کے تحت کریدی جائیں تو کہیں نہ کہیں ان میں مذہب کی چنگاری ضرور موجود ملے گی خواہ وہ زیر خاکستر ہی ہو کر رہی۔ یہی دہی ہوئی چنگاریاں جیسے ہوئے گوشوں سے ان کی زندگی پر اپنا پرتو ڈالتی ہیں اور نتیجہ میں اسی توازن سے ان کی تہذیب و شائستگی جگمگا اٹھتی اور اسی کے تناسب سے ان کے ارتقا کا راستہ روشن ہو جاتا ہے۔ ایتنا درقربانی راست بازی و دیانت داری اجواں مردی و جوان بختی وغیرہ کے نفسی فضائل کو زندگی کے صحیح ارتقا سے قریبی تعلق ہے اور مذہب سے مستحکم ارتباط ہی سیرت و کردار کی لوح پر ان اخلاقی سعادتوں کے نقش بٹھاتا ہے اس لیے خدا سے الگ ہو کر اپنی عملی زندگی کے نقشے

میں اخلاقی رنگ بھرنے کے مدعی یا تو اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں یا پھر ظاہری طور پر ان کی زندگی اور اخلاق میں کتنا ہی ارتباط نظر آ رہا ہو اگر وہ صرف قریب نظر ہے۔ ان کی زندگی پر سے اخلاق کا طبع امتحان کی ذرا سی کڑی آنچ میں دوڑ رہا ہو جائے گا اور اگر وہ سچ سچ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو انھیں خود اپنے دل کی گہرائیوں کا پتہ نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بہت سے ارباب نظر کا یہ خیال ہے کہ ان اخلاقی مساواتوں کی طرف میلان انسانی فطرت میں موجود ہی مذہب سے اسے کوئی واسطہ نہیں۔ چنانچہ "ماڈرن اسلام ان انڈیا" کے وسیع النظر مصنف نے اسی نظریہ پر زور دیا ہے مگر غور کی نگاہ کو تو یہ صرف دھوکا معلوم ہوتا ہے آخر مذہب سے اسے کیوں واسطہ نہیں؟ مذہب کی طرف میلان بھی تو انسانی فطرت میں موجود ہے۔ "کل مولود یولد علی الفطرۃ امی فطرۃ الاسلام ثم ابوالا یهودانہ دینصرانہ دیمجسانہ" ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کے والدین (یعنی ماحول و وراثت) اسے یہودی بناتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی۔ دوسرے لفظوں میں اس قسم کی اخلاقی سچائیاں مذہب سے مخایر نہیں ہیں۔ اب جو افراد یا اقوام مذہب سے بے نیازی کے مدعی ہیں مگر ان اخلاقی فضائل کے سرمایہ کے مالک ہیں تو یہ نتیجہ ہے اسی فطری میلان کا جو مذہب کی طرف موجود ہے یا پھر "ارتقی اثرات اور ماحولی تعلقات" کی وجہ سے انھوں نے انھیں جذب کر لیا ہے۔ "لا مذہبیت" کو یقینی طور سے اس فرد یا قوم کے ارتقائی منازل طے کرانے میں کوئی دخل نہیں ہے۔

لا مذہبیت کی لا مذہبیت اپنی ذات کے لحاظ سے بالکل تخریبی چیز ہے اس کے عام نقطہ نظر کی حیثیت تخریبی حیثیت (NEGATIVE) ہے۔ لا مذہبیت کے مرکزی عناصر صرف چند انکار ہیں (۱) خدا کے وجود کا انکار (۲) انسانی روح کا انکار (۳) دنیا میں کسی غرض و غایت کے وجود کا انکار لا مذہبیت انھیں چند انکاروں کے محور پر چکر لگاتی رہتی ہے۔ ایسی صورت میں "نفسی حقیقت" کے لحاظ سے وہ کسی اثباتی و ایجابی (POSITIVE) پہلو کی مالک ہی کیونکر ہو سکتی ہے اور اسے انسانی زندگی کی تعمیر سے کوئی خاص ربط کیا ہو سکتا ہے؟ چند انکاروں کے مجموعہ سے جس میں غیر مربوط ضمیمہ کے طور پر مذہب کے خزانہ سے کچھ مستعار لی ہوئی سچائیاں بھی نہتی ہو جائیں یا نتھی کر لی جائیں زندگی مستقل طور پر باغایت اور بامعنی نہیں بن سکتی۔

لا مذہبیت کی تخریبی حیثیت اس امر پر نظر کرنے سے بھی واضح ہوتی ہے کہ جس شخص کو یہ آزار لگ جاتا ہے اس کے اطمینان و سکون کی دنیا تہ دبلا رہتی ہے۔ ایک اتھاہ سمندر میں ایک کشتی پر بلا کسی غرض و غایت کے بیٹھے ہوئے چلے جانے کا تخیل تسلی بخش اور اطمینان آفرین ہو ہی کیونکر سکتا ہے۔

لامذہبیت کی سکون دشمنی کے متعلق گزشتہ صدی نے انگلستان میں دو مشہور سائنس دان پیدا کیے تھے چند سائنس دانوں کی شہادتیں آج بعد میں بالکل ہی لامذہب ہو گئے تھے۔ ایک کا نام ہے کنگسٹون کلیفرڈ اور دوسرے کا نام ہے ہار ج روڈینس۔ ان دونوں کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے اقرار سے دستکش ہو جانے کے بعد ان کے دماغی و قلبی تحیر و اضطراب کا کیا عالم تھا۔

کلیفرڈ کہتا ہے "مذہب کا عقیدہ اپنے ماننے والوں کے لیے اطمینان اور تسلی کا سرمایہ ہوتا ہے اور اس سے محرومی بہت ہی تکلیف دہ محرومی ہے۔" پروفیسر روڈینس نے فزیکس (PHYSICS) کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جو لامذہبیت کی حمایت میں اچھی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ یہ فاضل سائنس دان اسی کتاب کے آخر میں لکھتا ہے۔ "وجود خدا کے ابطال کے بعد یہ دنیا عام محبوبیتوں سے الگ ہو جاتی ہے۔ میں جب اپنی اس لامذہبیت کی کیفیت کا مقابلہ اپنی پرانی مذہبیت سے کرتا ہوں تو حد سے زیادہ اذیت اور تکلیف محسوس ہوتی ہے۔"

عزت و دگرچ بھی خدا کے انکار میں بہت زیادہ مہیاک واقع ہوا تھا وہ ایک جگہ کہتا ہے "جب اس نے مذہبی خیالات سے دست برداری کی ہے تو اسے بہت زیادہ ذہنی کوفت اور دلی کرب کا سامنا کرنا پڑا اور اخلاقیات کے متعلق تو وہ بالکل ہی مایوس ہو گیا" ان کھلے ہوئے اقراروں سے واضح ہو جاتا ہے کہ لامذہبیت انسان کی "صحت مندانہ نفسیاتی کیفیات" کے لیے سم قاتل ہے اور یہ کہ اخلاقیات کے متعلق مایوسی لامذہبیت کا ایک ناگزیر نتیجہ ہے۔ ایسی صورت میں انسانی زندگی کے تعمیری ارتقا میں لامذہبیت سی تحریزی سکون دشمن چیز کو موثر قرار دے سکنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور یہ ماننا ہی پڑتا ہے کہ شاؤدنا در طور سے بعض لامذہب افراد یا لامذہب جماعتوں میں خوش کرداری اور پاکیزہ سیرتی کی جو خصوصیت دکھائی دے جاتی ہے اس کا چشمہ لامذہبیت کے منبع سے نہیں بھڑکتا ہے بلکہ مذہبیت ہی کے منبع سے جو نفس ہی کے کس گوشہ میں چھپا ہوا ہوتا ہے ان فضائل کا چشمہ بھڑکتا ہے۔

لامذہبیت کی فضا میں سانس لینے والوں کی تو دنیا ہی دوسری ہو جاتی ہے۔ اخلاقی زندگی کا اس میں کوئی بھاؤ نہیں رہتا۔ ایتار و قربانی کا چہرہ یہاں بالکل ہی زرد بے رونق اور پھیکا پڑ جاتا ہے غم و ہمایاں کا پاس یہاں ابھی کا دوسرا نام ہو جاتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ انصاف کرنا یہاں بزدلی کا نشان بن جاتا ہے "کھاؤ پیو خوش رہو مرے اٹاؤ" (EAT, DRINK AND BE MERRY) ہی کا چرچا

اس دنیا میں رہتا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہئے کیونکہ جب ہم اپنے اعمال کی کہیں جواب دہی نہیں کرتا ہے تو پھر کیوں نہ ہم فرے کریں اور خواہ مخواہ اخلاقی پاسداری کی خاطر تکلیفیں جھیلیں؟ عیش و عشرت کے بہار بدوش چمنستان سامنے ہوں اور ہم چند موہومی دیانتی قانونوں کی خاطر آنکھیں بند کیے ہوئے آگے بڑھ جائیں اور ہمیں حق اتفاق سے اس جنت دنیا میں جو چند لمحات نشاط میسر ہو رہے تھے انھیں نقد نہ کر لیں یہ کون سی دانائی کی بات ہے؟

لارڈ لوتھین نے غالباً مسئلہ میں علی گڑھ یونیورسٹی کے تقسیم اسناد کے موقع پر اپنا بصیرت افروز مضمون خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا تھا بچوں کی طرح بہت سے مغرب کے باشندے رفتار اخبار اور حواس خمسہ کی لذتوں میں اتنے مہلک ہیں کہ وہ نہ صرف سادہ زندگی کی صلاحیتوں سے محروم ہو گئے ہیں بلکہ انھیں غیر محدود وابدی و سرمدی ذات سے کوئی عملی تعلق ہی باقی نہیں رہا ہے۔ مذہب جو انسان کا واقعی رہنما ہے اور جو انسان کی زندگی میں مشرقت اور اخلاقی غایت پیدا کرنے کا ایک وسیلہ ہے اس کے اثر و نقوذ میں زوال و انحطاط ہی اس کی فی الجملہ توضیح کرتا ہے کہ مغربی دنیا اس طرف کیوں ان سیاسی نظریات کی معتقد ہوئی چلی جا رہی ہے جن کی بنیاد قوم و نسل کی تفریقات پر ہے یا پھر وہ کیوں سائنس کی اس شکل پر عقیدہ رکھ رہی ہے جو مسلم طور پر انسان کو مادی حیثیت سے ترقی دینا چاہتی اور زندگی کو پیچیدہ اور مسرفانہ بناتی چلی جاتی ہے۔

لارڈ لوتھین کے اس ارشاد سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ مذہب سے جو زندگی بیگانہ ہو جاتی ہے اس کا عمومی رجحان کیا ہوتا ہے؟ اور پھر یہ کہ تمام مذکورہ صدر خرابیاں مذہب ہی کے وسیلہ سے دور ہو سکتی ہیں۔

مکن ہے کہ بعض قلوب میں یہ شبہ پیدا ہو رہا ہو کہ سائنس دانوں کی جو شہادتیں اور پریش کی گئی ہیں ان سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ مذہب سے علیحدگی کے بعد انھیں سکون قلب میسر نہ ہوا یا اس سے الگ ہوتے وقت انھیں سخت کرب اور کوفت کا سامنا کرنا پڑا لیکن صرف اتنی بات کے اقرار سے مذہبی حقائق کی سچائی کا ثبوت تو نہیں ملتا۔ موردنی عقاید سے علیحدگی ہمیشہ ”نفسی خلجان“ کا باعث ہوتی ہی اس شبہ کے جواب میں اتنا کہنا کافی ہو گا کہ یہ تو سچ ہے ان سائنس دانوں کی شہادت سے خدا کے وجود اور اس سے متعلق دوسری چیزوں پر کوئی برہان عقلی قائم نہیں ہوتا مگر اس مقالہ کا یہ مقصد بھی نہیں کہ خدا کے وجود اور اس کے دوسرے تعلقات پر کوئی منطقی برہان قائم کیا جائے۔ اس کے لیے

دوسرے مستقل دلائل ہیں جن کا بالفعل یہاں تذکرہ مقصود نہیں۔ اس مقام پر صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ مذہب سے علیحدگی انسانی ارتقاء کے راستہ میں کانٹے بچھا دیتی ہے کیونکہ اس سے انسان کی نفسی دنیا تلیپٹ ہو جاتی ہے۔ سکون و ماخ کی نعمت اس سے بالکل ہی سلب ہو جاتی ہے۔ اطمینان قلب کا ذرا سا حصہ بھی اس کے پاس نہیں رہتا ہے ظاہر ہے کہ یہ صورت حال بہت ہی تباہ کن ہے اور ترقی کے راستہ میں کانٹے بچھانے والی۔ سائنس دانوں کی جو شہادتیں اور پیش کی گئی ہیں ان سے اتنی بات بہر حال ثابت ہو جاتی ہے دھواں مراد۔ اب رہا یہ امر کہ ہر موروثی خیال سے علیحدگی کے بعد یہ خلجانی کیفیت رونما ہوتی ہے تو اسے تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ بہت سے ایسے موروثی خیالات ہوتے ہیں جن سے علیحدگی کے بعد تو ادراطمینان کی دولت مل جاتی ہے۔ توہمات خواہ وہ کتنے ہی موروثی ہوں لیکن علم کی روشنی میں جب کسی کے نزدیک ان کی کوئی حقیقت نہیں رہتی تو ان کے انکار سے اُسے ذرا بھی خلجان لاحق نہیں ہوتا بلکہ سکون مل جاتا ہے۔ اسی طرح ”لامذہبیت“ سے ”مذہبیت“ کی طرف جو لوگ آتے ہیں انھیں بھی اطمینان قلب و سکون و ماخ حاصل ہوتا ہے۔ اس خصوص میں قطبی شہادتیں ملیں گی اس کے موافق ہی ملیں گی۔ اس سے یہ بات صاف معلوم ہو جاتی ہے کہ مذہب سے انحراف کی نوعیت اور خیالات سے انحراف کے مقابلہ میں بالکل ہی دوسری ہے۔ انسانی فطرت میں مذہب کا راسخ [کے خمیر میں شامل ہے۔ اسی لیے اس سے انحراف نفسی کرب و روحانی ایذا کا باعث ہوتا ہی نہیں اور اس سے پہلے بھی اجمالاً اس کا ذکر آ گیا ہے کہ مذہب انسانی فطرت میں داخل ہے یہ جاننا ہو گا اگر موقع کی مناسبت سے اس کی فی الجملہ تفصیل کر دی جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ مذہب سے وابستگی کسی نہ کسی شکل میں انسانی فطرت کا جزو ہے۔ ممکن ہے کہ کسی یہ دلائل نگاہوں سے اوجھل ہو جائے لیکن اس کا یہ وجہل ہونا بہت ہی عارضی چیز ہے۔ لیکن نے اپنی مشہور کتاب ”ہسٹری آف یورپین مائٹس“ تاریخ اخلاقیات یورپ کی پہلی جلد میں لکھا ہے ”ان سب سے بالا تر اور قوی تر سبب نفس انسان کا ایک نہ مٹنے والا جذبہ ہوا۔ وہ کون جذبہ؟ مذہب کا جذبہ۔ مذہبیت انسان کی جبلت میں انسان کی رشتہ میں انسان کے خمیر میں داخل ہے تاریخ گواہ ہے کہ اس کے برگ و بار ہا کائے گئے لیکن اس کی جڑ جوں کی توں قائم رہی بلکہ میرے نزدیک تو مذہب کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہے کہ یہ جذبہ ہماری طبیعت کا ویسا ہی نہ جدا ہو سکنے والا جزو ہے جیسے ہمارا جسم اور ہمارے قوتے۔ روایتیں نے رجواں حیثیت سے

ہمارے معاصرین میں کینٹ کے فلسفہ جس کے قبیحین سے بہت کچھ مشابہتیں جاسکتے ہیں) یہ کوشش کی کہ انسان کی توجہ مذہب و الہیات کے مباحث سے ہٹا کر تمام تر اخلاقی مسائل پر مصروف رکھیں۔ یہ کوشش زیادہ دنوں تک چلنے والی نہ تھی۔ کچھ روز تو مذہب سے بے اعتنائی رہی لیکن جبلت کے نقش کون مٹا سکتا ہے؟ جذبہ مذہبیت اُچھلا اور اس زور کے ساتھ اچھلا کہ اتحاد و انکار و تشکیک و تضاد سب کو اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ پہلی صدی عریٰ تک تو مذہب سے بے اعتنائی رہی لیکن اس کے بعد انکار کی جگہ اعتقاد نے لینا شروع کی۔ حکومت نے اس کی روک تھام کرنا چاہی مگر مذہب کی قوت کے آگے کچھ نہ چل سکی۔ بالآخر خود حکومت اس کی تائید پر آمادہ ہو گئی۔

لیکن نے مذہب کے متعلق سطور بالا میں جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح ہے۔ مذہب سے کوئی قوم دستکش ہونے کی کتنی ہی کوشش کرے مگر اس سے مستقل طور پر الگ نہیں ہو سکتی۔ جو خیر برشت میں داخل ہے اس سے علیحدگی ممکن ہی کیونکر ہے؟ جرمنی کے مشہور نفسی ماہر پروفیسر اسپرنگر نے بھی یہی کہی کی رائے سے ملتی جلتی ہونی رائے ظاہر کی ہے ہے وہ کہتے ہیں "مذہبی احساس کسی شخص کے ارتقاء نفس میں ایک ایسی لہر کی طرح ساتھ رہتا ہے۔ کسی کے یہاں زلزلہ اور طوفان اٹھاتا ہے کسی کے دل میں اس طرح رہتا ہے کہ اس کی گہرائی یا سطحیت کا شعور تک نہیں ہوتا لیکن ہر صورت میں زندگی کا آغاز و انجام یہی ہے "مذہب کی اس خصوصیت پر نظر کرتے ہوئے مجھے اس کا یقین ہے کہ آج جو قومیں مذہب سے الگ دکھائی دیتی ہیں کل ان کی صورت حال یہ نہ ہوگی۔ اس کا رد عمل بہت جلد ہو گا وہ دن دور نہیں ہے جب اشتراکیت کی انتہا پسندانہ شکل بھی اپنی ملحدانہ حیثیت کو خیر باد کہہ کر مذہب کا دامن تلاش کرنے لگے گی شیواشیہ روس میں اس ذہنی تغیر کے ہلکے ہلکے آثار ظاہر ہونا بھی شروع ہو گئے ہیں۔

مارکس و لینن کے پیرو حیات انسانی کے مادی تصور میں گن رہیں اور یہی کہے جائیں کہ اس دنیا کے حالات کی توجیہ و تشریح کے لئے کسی مادی اور عقل چیز کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سچا مذہب بھی یہ نہیں کہتا کہ مادی دنیا کے حالات و واقعات کی توجیہ میں "مادی علل و اسباب" نظر انداز کیے جائیں اس کا نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ یہاں کے مادی حالات و کیفیات مادی اسباب و علل ہی کا نتیجہ ہیں اور یہی اپنی مادی فارغ البالی کے لیے مادی اسباب سے کام لینے کی ضرورت ہے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ مذہب صرف اپنے کو اس مادیت ہی کا پابند بنانا نہیں چاہتا ہے۔ وہ "الہیاتی و نفسی وجوہ" کی بنا پر ایک "مادی و مادی" طبیعت مانتی "یقیناً مانتا ہے اور اس میں شک بھی نہیں کہ ایسا عقیدہ اس دنیا میں انسانی حیثیت سے ایک کارآمد فرد ایک کارآمد جماعت بننے کے لیے ضروری بھی ہے کیونکہ اس کا سہارا لیے بغیر یا اسے پس نظر میں رکھے بغیر سیاسیات و اقتصادیات وغیرہ کسی شعبہ میں بھی باہمی مدد و انصاف کا تصور نہیں ہو سکتا۔

آنکھوں کی سوئیاں

از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

ہندوستان کی کہانیاں اپنے اندر بڑی بڑی حقیقتیں رکھتی ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے حکموں نے زندگی کے بڑے بڑے فلسفوں کے عام فہم اور دل چسپ ترجمے کر دیے ہیں یا خشک حقیقتوں کو چمکی بھرتی زندگی منتقل کرنے کی کوشش کی ہے، ہم ان چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی مدد سے زندگی کے بہت سے حقائق کو ذہن کی گرفت میں لاسکتے ہیں۔

بچپن میں ہم نے جو کہانیاں سنی تھیں اور دماغ کی سلوٹوں میں کہیں چھپی ہوئی رہ گئیں ان میں سے کوئی ایسی کہانی بھی تھی جس میں کسی مظلوم عورت کی داستان در بیان کی گئی تھی جس کے سارے جسم میں سوئیاں جمی ہوئی تھیں اس کی دشمن سارے دن اس کی سوئیاں نکالتی تھی لیکن آنکھوں کی سوئیاں قصداً چھوڑ دیتی تھی اور رات ہو جاتی تھی دوسرے دن پھر نئی سوئیاں چھب جاتی تھیں اور پھر وہ سوئیاں نکالتی تھی، لیکن آنکھوں کی سوئیاں چھوڑ دیتی تھی ہم کو کہانی کے صرف اتنے ہی حصہ سے غرض ہے۔

آپ غور کریں گے تو مظلوم انسانیت کے ساتھ زمانہ دراز سے یہی معاملہ درپیش ہے اس کا سارا جسم سوئیاں سے چھلنی ہو رہا ہے جسم کے ہر حصہ میں ظالم سوئیاں چھب رہی ہیں کچھ ہمدرد ہاتھ اس کی یہ سوئیاں نکالنے کے لئے بڑھتے ہیں لیکن ہر مرتبہ آنکھوں کی سوئیاں چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی نجات کا کام ناتمام رہ جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے روز وہ اسی طرح مجروح اور مبتلا نظر آتی ہے اور اسے سرفروخت کرنی پڑتی ہے۔

انسانیت ایک مکمل انسانی جسم اور وجود کی نمائندہ ہے وہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں کی جامع ہے اس کے ساتھ جسم بھی ہے پیٹ بھی ہے دل بھی ہے دماغ بھی ہے روح بھی ہے ان تمام حصوں کے ساتھ کچھ مہاکب اور آلام بھی ہیں یہ اس کے جسم کی سوئیاں ہیں جو اس کو ناز و نزار کئے ہوئے ہیں۔

بھوک فاقہ اچھی اور صحیح غذا کا نہ ملنا یہ پیٹ کی سوئیاں ہیں یقیناً ان سے انسانیت کو تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے، عالم انسانیت کی یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے اور زندگی کا یہ بڑا شرمناک پہلو ہے کہ قدرت کی نیا ضمیوں اور غذائی سامان کی پوری فراوانی کے باوجود چند انسانوں کے ناجائز تصرف یا کسی نظام سلطنت کے جابرانہ طرز عمل سے انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو پیٹ بھر روٹی میسر نہ ہو اور وہ اپنے فطری حق اور ضروری سامان زندگی سے محروم رہے اس پر غم و غصہ اضطراب و احتجاج، اس صورت حال کے خلاف جدوجہد ایک قدرتی امر اور صحیح انسانی احساس ہے جس پر تعجب یا ملامت کا کوئی موقع نہیں۔

انسان جسم رکھتا ہے اس جسم کو ٹھنڈک اور گرمی کا احساس دیا گیا ہے اور لباس کی طلب بخشی گئی ہے اس طلب کو پورا کرنے کے لئے زمین پر پورے انصاف اور ضرورت کے مطابق لباس پیدا کرنے والی چیزیں اور لباس تیار کرنے والے ہاتھ پیدا کیے گئے ہیں پھر بڑی بے انصافی ہے کہ چند آدمیوں کے زائد لباس استعمال کرنے یا بکسوں میں بند کر کے رکھنے یا بے جان دیواروں کو جان دار انسانوں کے کام آنے والا کپڑا اڑھانے کی وجہ سے انسان سردی سے ٹھنڈ کر مر جائیں یا ان کو ستر پوشی کے لئے بھی کپڑا نہ ملے۔

انسان دل رکھتا ہے اس کی کچھ جائز خواہشات ہیں ان کا نہ پورا ہونا بڑی زیادتی اور ظلم ہے۔ وہ دماغ رکھتا ہے اس کا علم سے محروم اور دماغی ترقی اور صحیح قوت فکر سے دور رہنا نا انصافی اور نظام زندگی کا نقص ہے اور اس نقص کو دور کرنا ایک حساس انسان اور ایک صحیح احساس جماعت کا مذہبی اور اخلاقی فرض ہے۔

انسانی تہذیب و تمدن کو بچھلنے پھولنے اور انسانوں کی روحانی ذہنی اور جسمانی طاقتوں کو متوازن نشوونما حاصل کرنے کے بہترین مواقع جب حاصل ہوتے ہیں جب ان کے راستہ میں کوئی جابر قوت حائل نہ ہو عموماً دیکھا گیا ہے کہ غیر ملکی حکومت و مسائل زندگی پر قبضہ کر لیتی ہے اور ان کی تقسیم کا کام اپنے غیر ہمدرد اور نا انصاف ہاتھوں میں لے لیتی ہے اس کے اقتدار میں محکوم قوم کے جائز جذبات بھی افسردہ اور اس کی ذہنی کے سوتے خشک ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے وطن میں جیل کے قیدیوں کی طرح زندگی گزارتی ہو اس لئے غلامی بھی انسان کے لئے ایک بڑی مصیبت اور بلائے جان ہو اور اس کا دور کرنا زندگی کے حقیقی لطف سے محروم ہونے کے لئے شرط ہے۔

اس لئے بلاشبہ فاقہ کشی، عریانی، مجبوری، جہالت اور محکومی وہ سوئیاں ہیں جو انسانیت کے جسم کو برساتی رہتی ہیں ان کا دور کرنا ایک نئی انسانی خدمت ہے۔

لیکن کیا اس دکھی انسانیت کے سارے دکھ اور روگ ہی ہیں اور ہی اس کے جسم کی سوئیاں ہیں ان سوئیوں کے نکلنے ہی اس کو دل کا سکون، جسم کا آرام اور سکھ کی نیند نصیب ہو جائے گی؟ اور اس کی آنکھ کی کھٹک اور دل کی غلش دور ہو جائے گی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کی مصیبت اسی پر ختم نہیں ہوتی کہ ہر شخص کو پیٹ بھر کر روٹی، ضرورت بھر کا کپڑا، جائز خواہشات کی تکمیل کا سامان اور تعلیم کے مواقع حاصل ہو جائیں، اس کے جسم میں کچھ اور بھی نہ ہر کی بھی ہوئی سوئیاں ہیں جو اس کو اندر اندر گھلاتی رہتی ہیں اور ایسی سوئیاں جس کو زندگی میں اپنی منہ مانگی مراد مل چکی ہو ان نہ ہر کی بھی ہوئی سوئیوں کی وجہ سے ہر وقت کراہتی تڑپتی اور اندر اندر سے گھلاتی رہتی ہے۔

انسان اس پر بس نہیں کرتا کہ اس کو پیٹ بھر کر کھانا اور اپنی اور اپنے بچوں اور متعلقین کی ضرورت کا کپڑا اور سامان زندگی حاصل ہو گیا ہے، اس کے اندر اس فطری پیٹ کے علاوہ ایک اور مصنوعی پیٹ پیدا ہو جاتا ہے وہ حرص و ہوس کا پیٹ ہے جو جہنم کی طرح ہل من مویں رکچہ اور ہے، اسی پکا رہتا ہے اس کو روپیہ سے صرف اسی لئے نہیں کہ وہ ضروریات زندگی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے بلکہ بغیر کسی مقصد کے ذاتی محبت و عشق ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی بڑی سے بڑی مقدار تسکین نہیں دے سکتی، دولت کے اس ذاتی عشق کی وجہ سے وہ ہر مجربانہ فعل کا بے تکلف ارتکاب کرتا ہے رشوت ستانی، چور بازاری، نفع اندیزی اس ذہنیت اور مزاج کے ادنیٰ کرشمے ہیں۔

اگر دنیا کی اخلاقی تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا جائے اور تعصبات سے الگ ہو کر بد نظمیوں بے عنوانیوں اور اور شہری زندگی کے مشکلات کے حقیقی اسباب تلاش کئے جائیں تو ان کی تہ میں جائز انسانی خواہشات اور حقیقی ضروریات کا ہاتھ کم ملے گا انکی تہ میں عموماً ناجائز خواہشات اور فرضی ضروریات کی انہی ناجائز خواہشات اور فرضی ضروریات ہر زمانہ میں شہری زندگی میں نئی نئی انہیں اور ہر نظام حکومت کے لئے نئے نئے مشکلات پیدا کئے ہیں، انہیں فرضی ضروریات نے لوگوں کو مظالم، بددیانتی، غبن، استحصال، بالآخر رشوت خوری، ہشہ بازی، ذخیرہ اندوزی، فریب دہی پر آمادہ کیا اور ان کے اثر سے پورے پورے ملک اور بڑی بڑی حکومتیں "اندھیر نگری جو پٹ راج" بن کر رہ گئیں۔

آج بھی اگر موجودہ مشکلات اور شکایات کی تحقیق کی جائے گی تو صاف نظر آئے گا کہ موجودہ پریشانی اور بے اطمینانی کا سبب یہ نہیں ہے کہ ملک کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد یا اکثریت کو ضروریات زندگی

میسر نہیں اور اس کی جائز خواہشات پوری نہیں ہوتیں اور اس ملک میں بھوکوں اور رنگوں کی زیادتی ہے! انصاف سے اگر دیکھا جائے تو ان بھوکوں اور رنگوں نے کسی کی عافیت تنگ نہیں کی ہے، عافیت ان لوگوں نے تنگ کی ہے جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، لیکن ان کا دل دولت سے کسی طرح نہیں بھرتا حقیقی ضروریات کا نام بدنام ہے ان کی فہرست کچھ طویل نہیں، ساری خرابی فرضی ضروریات نے پیدا کی ہے جن کی فہرست ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے اور کبھی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پورے محلہ اور کبھی پورے شہر کی دولت ایک فرد کے لئے کافی نہیں ہوتی۔

آج یہ ہوش رہا گرانی، اشیاء کی نایابی اور افراط زر کیوں ہے، کیا اس لئے کہ اہل ملک کی اکثریت بھوکی اور رنگی ہے؟ ظاہر ہے کہ صرف اس لئے کہ دولت کی ہوس بہت بڑھ گئی ہے، زیادہ اور جلد سے جلد دولت مند بننے کا شوق جنون کی حد تک پہنچ گیا ہے، تناعت زندگی سے مفتور ہو چکی ہے، فخر، ریاکاری جاہ طلبی، نمائش شہریت کے خمیر میں داخل ہو چکی ہے۔

آج جس چیز نے زندگی کو عذاب اور دنیا کو دارا العذاب بنا رکھا ہے اور جس سے ہر موڑ پر سابقہ ہے وہ بڑھی ہوئی رشوت ستانی، چور بازاری اور ظالمانہ نفع خوری ہے، لیکن کیا ان جرائم کا ارتکاب بھوک، فاقہ کشی اور بربنگی کی مجبوری سے کیا جاتا ہے؟ یہ تو اسی طبقہ کے حرکات ہیں جس کو اپنی خوراک سے زیادہ غلہ، اپنے حصہ سے نالہ کپڑا اور اپنی ضرورت سے فاضل سامان زندگی حاصل ہے ہزاروں مجرمین میں ایک بھی نان شبیہ کا محتاج اور سردی سے ٹھٹھرنے والا انسان نہیں ملے گا یہ متوسط اور دولت مند طبقہ کے اعمال ہیں جس کے پاس ضروریات زندگی میں سے کوئی چیز کم اور ارتکاب جرم کے لئے کوئی مجبوری نہیں ہے حقیقت میں انسانوں کی فطری اور واجبی ضروریات کا معاملہ کچھ مشکل نہیں، یہ بالکل ممکن ہے، ایک ملک میں ہر شخص کو پیٹ بھر کر کھانا ضرورت کا کپڑا اور سامان زندگی میسر ہو جائے، لیکن کیا دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی حکومت اور بہتر سے بہتر نظام کسی مختصر سے مختصر آبادی کے لئے بھی اس کی فرضی ضروریات مہیا کر سکتا ہے اور کسی ایک انسان کے بھی مصنوعی پیٹ کو بھر سکتا ہے جس کی جھوٹی بھوک (اشتہاء کاذب) سارے انسانوں کا رزق کھا کر بھی نہیں مٹتی؟ پھر جب سوال حقیقی ضروریات کا نہیں بلکہ فرضی ضروریات کا ہے اور مرض اشتہاء صادق نہیں بلکہ اشتہاء کاذب ہے تو کوئی ایسا معاشی فلسفہ یا اقتصادی نظام جو سوسائٹی کے خمیر کو نہیں بدلتا جو صرف انسانوں کے پیٹ بھرنے اور ان کا تن ڈھکنے کی ذمہ داری لیتا ہے اور جو مادی

احساس میں اعتدال پیدا کرنے کے بجائے اشتعال پیدا کرتا ہے، کیا کسی سوسائٹی کو بھی اندر دنی طور پر مطمئن کر سکتا ہے اور زندگی کو موجودہ مشکلات سے نجات دے سکتا ہے؟

غور سے دیکھا جائے تو رشوت ستانی، چور بازاری، حد سے زیادہ نفع خوری اور اخلاقی جرائم اصل بچیدگیاں نہیں ہیں، اصل بچیدگی وہ ذہنیت اور مزاج ہے جو ان بد اخلاقیوں اور بے اصولیوں پر آمادہ کرتا ہے جب تک اس مزاج میں تبدیلی نہ ہو ان خرابیوں کا مستقل سدباب نہیں ہو سکتا اگر ایک دروازہ بند کیا جائے گا تو دوسرا دروازہ کھل جائے گا انسانی ذہن اپنے مقاصد کے حصول کے لئے بہت سے چور دروازے رکھتا ہے اگر اس میں کوئی گہری تبدیلی نہ ہو تو اس کا راستہ روک کر کوئی عاجز نہیں کر سکتا اس کو اپنی مطلب برآری کے لئے بہت سی تدبیریں اور حیلے آتے ہیں وہ ان سے اپنا مطلب نکال لے گا موجودہ زندگی کی اصل خرابی یہ ہے کہ پوری سوسائٹی کا ضمیر خود غرض اور مطلب پرست بن گیا ہے اس کا ایک فرد اپنی غرض کے لئے بے تکلف بڑی سے بڑی بے اصولی کا ارتکاب کر لیتا ہے، اگر وہ کسی شعبہ کا امین بنایا جاتا ہے تو اس کو خیانت میں پاک نہیں، اگر کسی قومی ادارہ کا رکن منتخب ہوتا ہے تو اس کو اپنے حقیر فائدہ کے لئے بڑے سے بڑے قومی و جماعتی فوائد کو پامال کرنے اور دوسروں کا گھرا جاڑ کر اپنا گھر آباد کرنے میں غدر نہیں، اگر وہ ماتحت ہے تو کام چور، سست کار اور احساس فرض سے عاری ہے وہ اپنے کسی متوقع فائدہ یا کسی ذاتی بخشش کی بنا پر ایک گھنٹہ کے کام میں باسانی ایک مہینہ لگا سکتا ہے اور آسان سے آسان معاملہ کو برسوں الجھا سکتا ہے اور اس طرح سے اپنے ذاتی فوائد کے لئے نظام حکومت کو ناکام یا بدنام کر سکتا ہے، اگر وہ صاحب اختیار ہے تو اعزہ نوازی، احباب پروری، بے جا پاس داری اور شخصی یا خاندانی فوائد کی بنا پر صریح بے اصولی کا ارتکاب کر کے ملک و قوم کو نقصان پہنچاتا ہے اگر تا جبر ہے تو دولت میں غیر ضروری اضافہ کرنے کے لئے چور بازاری اور ناجائز نفع خوری کر کے لاکھوں غریبوں کو پیٹ کی مار مارتا ہے اور دانہ دانہ کو ترساتا ہے، اگر وہ بد پیر کا کاروبار کرتا ہے تو سود خواری اور مہاجنی کے ذریعہ صد ہا غریبوں کا بال بال قرض میں جکڑ دیتا ہے اور ان کو پیسہ پیسہ کا محتاج بنا دیتا ہے۔

افراد سے بڑھ کر جماعتوں اور پوری پوری قوموں پر خود طلبی اور خود غرضی کا شیطان مسلط ہو گیا ہے۔ سیاسی جماعتیں جماعتی خود غرضی اور خود بینی میں مبتلا ہیں، یورپ اور امریکہ کی جمہوریتوں پر قومی خود غرضی کا بھوت سوار ہے، جس کے پاؤں کے نیچے چھوٹی اور کمزور قومیں سبزہ کی طرح پامال ہوتی رہتی ہیں۔ اسی قومی خود غرضی

نے ساری دنیا کو تجارت کی منڈی یا لوہار کی بھٹی بنا رکھا ہے اور ساری زمین کو ایک وسیع میدان جنگ میں تبدیل کر دیا ہے۔ اسی قومی خود غرضی کی خاطر بڑی سے بڑی بے اصولی اور بے آرمی روا ہے ابھی کے اعلیٰ اشارے پر لاکھوں بے گناہ انسانوں کو بے دریغ موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، بھٹی بکریوں کی طرح ایک قوم کو دوسری قوم کے ہاتھ بیچ ڈالا جاتا ہے، متحد ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، یورپ کی اسی قومی خود غرضی نے پہلے عربوں کو ترکوں کے خلاف ابھاڑا اور کل عرب سلطنت کا خواب دکھایا، پھر اسی خود غرضی نے شام، صیہون، چھوٹے ملک میں چار مستقل حکومتیں قائم کیں، پھر اسی نے یہودیوں کو "وطن الیہود" کا سنبر باغ دکھایا، آج بھی فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کی گتھی جس طرح الجھتی جا رہی ہے وہ محض امریکہ، برطانیہ اور روس کی قومی خود غرضی کا نتیجہ ہے ہندوستان میں سو برس سے جو کچھ ہوتا رہا ہے اور پھر آخر میں جس طرح اس امن پسند ملک کو قتل گاہ بنا کر چھوڑا گیا ہے وہ یا تو برطانیہ کی براہ راست قومی خود غرضی کا کرشمہ ہے یا اس کی پیدا کی ہوئی اس بدترین قومی خود غرضی کا جس کا زہر یہاں کی آبادی کے جسم میں سو برس تک سرایت کرتا رہا ہے، مغربی تہذیب اور مغربی سیاست کی لائی ہوئی اس قومی خود غرضی نے مسئلہ میں یہاں کے لوگوں کو اتنا اندھا اور دیوانہ بنا دیا کہ ان سے وہ غیر انسانی افعال صادر ہوئے جن کی نسبت سے چوپایوں اور درندوں کو بھی شرم آئے گی اور آدم خور وحشیوں کی گردن شرم سے جھک جائے گی، اور زمانہ آئندہ کا مورخ ان واقعات کی تصدیق میں سخت پس و پیش کرے گا۔

پھر اس خود غرضی نے ساری دنیا میں اور ملک کے تمام طبقوں میں ایک مخصوص مزاج پیدا کر دیا ہے جس کا خاصہ ہے کہ انسان اپنے حقوق کے مطالبہ میں بڑا مستعد ہے اور فرائض و حقوق کے ادا کرنے میں سخت کوتاہ اور حیلہ جو اس ذہنیت اور سیرت نے ساری دنیا میں انفرادی، جماعتی اور طبقاتی کشمکش برپا کر دی ہے ہر شخص اپنا حق مانگتا ہے اور دوسرے کا حق ادا کرنے سے گریز کرتا ہے۔ اگر دنیا پر نظر ڈالی جائے تو ساری دنیا حقوق طلبوں کی ایک آبادی نظر آئے گی، جس میں حق طلبی کا نعرہ تو ہر زبان پر ہے لیکن ادا کے فرض کا احساس کسی دل میں نہیں، جس آبادی میں ہر شخص حق طلب ہو لیکن فرض شناس کوئی نہ ہو وہاں کی زندگی کی الجھنوں اور وقتوں کا اندازہ کیا جاسکتا ہے اور وہاں کی کشمکش کو کوئی انسانی تدبیر یا تنظیم دور نہیں کر سکتی۔

۸۔ ہم اس خود غرضی پر خواہ کتنے چین بھیں ہوں اور اس سے ہمیں خود اپنی روزمرہ کی زندگی میں خواہ کتنی مشکلات پیش آئیں وہ ہے بالکل ایک قدرتی چیز، جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس زندگی کے بعد کوئی

زندگی نہیں، اس مادی زندگی کی لذتوں اور فائدوں کے سوا کسی اور حقیقت کا یکسر وجود نہیں اور ہمارا سارا ادب فلسفہ اور پورا ماحول اسی کی تلقین کرتا ہو، اسی کی مثالیں سند اور معیار کے طور پر پیش کر رہا ہو، سارا نظام حیات اسی محور کے گرد گردش کر رہا ہو، زندگی بعد موت کا ہر تصور ختم ہو چکا ہو، اخلاقی قدروں اور زندگی کی دوسری بلند اور لطیف تر حقیقتوں نے خالص مادی و جسمانی احساسات کے لئے جگہ خالی کر دی ہو، پیٹ اور جسم نے پھیل کر زندگی کی ساری وسعت گھیر لی ہو اور تمام دوسری حقیقتوں کو نگاہوں سے اوجھل کر دیا ہو، وہاں انسان خود غرض کیوں نہ ہو؟ اور وہ اس اول و آخر زندگی کی لذتوں اور منفعتوں کو کس دن کے لئے اٹھا رکھے اور اس زندگی سے لطف اندوزی میں کس لئے بخل اور احتیاط سے کام لے؟ پھر جب اسکو کسی بالاتر نگرانی در کسی قادر و توانا ذات اور کسی ہمہ بین دہمہ داں ہستی کا بھی اعتقاد اور خوف نہ ہو تو وہ ان اغراض کے حصول کے لئے جو اس کی زندگی میں خوش حالی یا لذت و لطف پیدا کریں ان اسباب و ذرائع کے اختیار کرنے میں کیوں پس و پیش سے کام لے جو اس کے لئے کسی وقت بھی ممکن ہو سکیں؟

اور پھر جب مادہ پرست سیاسی فلسفہ نے انسان کی زندگی کو ایک قوم اور ایک وطن کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے اور ہر ایسے تصور اور ہمدردی کو ذہن سے نکال دیا ہے جس کا دائرہ ایک قوم یا وطن سے زیادہ وسیع ہو اور ہر ایسی چیز کو راستہ سے ہٹا دیا ہے جو انسانیت کا وسیع تر تصور اور زندگی کا غیر فانی تخیل پیش کرتی ہو تو انسان کی فطری خود غرضی اپنے انتہائی ارتقائیں بھی قومی اور وطنی خود غرضی کی سطح سے کس طرح بلند ہو سکتی ہے اور وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لئے کسی جائز و ناجائز فعل کے ارتکاب سے کس طرح احتیاط کر سکتی ہے۔ یہ خود غرضی اور مطلب پرستی اس موجودہ نظام معاشرت و سیاست کا جنم رک ہے جب تک اس کا ازالہ نہ ہو ظاہری انتظامات، اصلاحات و ترقیات کچھ زیادہ نتیجہ خیز نہیں، سیاسی طور پر ملک آزاد و خود مختار ہو یا غیر ملکی حکومت کے ماتحت جب تک ہماری سوسائٹی پر خود غرضی مسلط ہے، دولت و عزت کا عشق ملک کے تمام افراد پر چھایا ہوا ہے، فمرداری کا احساس افراد کے دلوں سے نکل چکا ہے اور معاشرہ کا قلبی رجحان زیادہ سے زیادہ لطف اندوزی فرضی ضروریات کے حصول اور خواہشات نفس کی تکمیل کی طرف ہے عملاً وہ سوسائٹی زندگی کی حقیقی مسرتوں اور آزادی کے عملی نتائج سے محروم رہے گی۔

ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی پر ایک غیر طبعی فربہ چھا رہی ہے، وہ اپنی ظاہری آرائش میں بھی ترقی کر رہی ہے فائدہ کشی اور عریانی کا تناسب بھی کم ہو رہا ہے اور بعض ملکوں میں معاشی نا انصافی کا خاتمہ

ہو گیا ہے تعلیم عام ہو رہی ہے نئے نئے شعبوں کی کثرت ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس سوسائٹی کو اندر سے
 بزرگ لگ چکا ہے جو اندر اندر سے اس کو گھلار رہا ہے جب دلوں میں نا انصافی گھر کر گئی ہو تو محض معاشی
 نا انصافی کو مٹا دینے سے کسی ملک میں حقیقی انصاف اور علم بہمدی پیدا نہیں ہو سکتی، معاشیات کے علاوہ
 بھی زندگی کے بہت سے میدان ہیں جن میں انسان کو انسان پر ظلم کرنے اس کا حق و بانے اور کم سے کم
 اس کو تنگ کرنے کے پورے مواقع حاصل ہیں جب تک دلوں سے اس نا انصافی اور ظلم کی طرف رجحان
 اور خود غرضی کا بیج نہ نکالا جائے کوئی شہری نظام ظلم و نا انصافی اور بددیانتی سے پاک نہیں ہو سکتا۔

ایشیائیں ابھی حال میں جو نئی خود مختار ریاستیں قائم ہوئی ہیں یا جن ممالک کو نئی نئی آزادی حاصل
 ہوئی ہے وہ بھی اس حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ ملک کی خوش حالی اور قوم کی ترقی صرف زندگی کی ظاہری
 تنظیمات اور وسائل کے حصول میں نہیں ہے بلکہ ان مقاصد کی صحت میں ہی جن کے لئے یہ وسائل استعمال ہوتے ہیں جہان کی
 درستی اور انصاف و بہمدی کے قلبی جذبات میں ہو اور یہ چیزیں کسی مشینی طریقہ اور سیاسی تنظیم سے نہیں پیدا ہوتیں اگر یہ مشینی
 طریقہ یا کسی نظام سے پیدا ہو سکتیں درو مسائل زندگی کی فراہمی اور ملک کی ظاہری تنظیم خوش حالی، امن اطمینان و قلبی سکون کی ضابطہ
 ہوتی تو یورپ و امریکہ کی مستحکم و منظم سلطنتیں امن و سکون کا گوارہ ہوتیں اور وہ ممالک جنت نظیر ہوتے مگر سب
 جانتے ہیں کہ ان ممالک کو حقیقی اطمینان نصیب نہیں، وہاں کی اندرونی الجھنیں کوئی چھپکا ڈھکا واقعہ نہیں۔
 مقاصد کی صحت، رجحان کی درستی اور انصاف و بہمدی کے قلبی جذبات کا سرچشمہ ایک صحیح و طاقتور
 اخلاقی درودھانی مذہب ہی ہے جو انسان کے جسم کے ساتھ اس کے دل پر بھی حکومت کرے، جو اس کی
 خواہشات کو اپنے ضبط و نظم میں رکھے جو اپنی روحانی طاقت سے اس سے بنی نوع کے حق میں ایثار و قربانی کرا
 جو اس محدود و مختصر زندگی کے علاوہ کسی غیسر فانی زندگی کو اس کی نگاہ میں اس طرح حقیقت بنا سکے کہ اس
 کے شوق میں آدمی اس زندگی میں اعتدال و احتیاط سے کام لے، جو اس کے سامنے کھانے پینے پہننے
 اوڑھنے دولت و عزت حاصل کرنے اور حیوانی تقاضوں کو انسانی عقل و ہنرمندی سے پورا کرنے کے علاوہ
 انسانیت اور زندگی کے کچھ اور معانی بتلا سکے اور انسان کی زندگی کے کچھ زیادہ بلند مقاصد انسان کے
 سامنے لاسکے، ایسے ہی مذہب کی صحیح تعلیم اس خود غرضی اور کوتاہ نظری کو زائل کر سکتی ہے جس سے ہمارا
 موجودہ نظام معاشرت و سیاست داغ و داغ ہو رہا ہے۔

مبارک ہیں وہ ہاتھ جو مظلوم انسانیت کے جسم کی سونہوں کو نکالنے کے لئے بڑھیں مگر یاد ہے

کہ آنکھوں کی سوئیاں نکالے بغیر اس کو سمجھ کی نیند اور دل کا چین حاصل نہیں ہو سکتا، آزادی اور حکومت خود اختیاری کا حاصل کرنا بڑا ضروری کام اور اعلیٰ مقصد ہے، ملک سے فائدہ کشی، برائی اور افلاس کو دور کرنا، معاشی نا انصافیوں کا خاتمہ کرنا اور ہر شخص کے لئے ضروری وسائل زندگی کا مہیا کرنا نہایت مبارک کام ہے اور جو لوگ اس میں حصہ لیں وہ انسانوں کے شکر یہ کے مستحق ہیں، لیکن ان کو اپنے کام کو بالکل ادھورا اور ناقص سمجھنا چاہئے جب تک انسانیت کے دل کی پھانسل در آنکھ کی کھٹک دور نہ ہو اس کا ضمیر خدا ترس اور پاک باز نہ ہو جائے اس میں ذمہ داری کا احساس نہ پیدا ہو جائے، اس کی نظر ضلیم پروری اور تن پروری سے بلند ہو کر بنی نوع انسان کے عام فائدوں پر نہ ہو، اس میں وسعت نظر اور عالی خوشگلی نہ پیدا ہو جائے وہ ضروریات زندگی اور فضولیات زندگی میں فرق نہ کر سکے اور اس کو ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنے اور اپنے نفس کے خلاف کرنے میں وقت نہ ہو۔

کئی بار اس جسم کی سوئیاں نکالنے کے لئے انسانیت کے ہمدرد ہاتھ بڑھے لیکن ہر بار انھوں نے آنکھوں کی سوئیاں چھوڑ دیں اور رات ہو گئی کسی ملک کو اس کے فرزندوں نے اپنی قربانیوں اور بہادری سے آزادی دلائی، کہیں ارادے کے پکے انسانوں نے جاہل شخصی سلطنتوں کا تختہ الٹ کر ملک میں جمہوری نظام اور عوامی حکومت قائم کی لیکن دل کی پھانسل دل کے دل ہی میں رہ گئی، ملک کا نظم و نسق کرنے والے بدل گئے مگر نظم و نسق کا طریقہ اور حکومت کی روح اور اس کا مزاج نہ بدلا، اب بھی کئی ملکوں میں معاشی انقلاب کی جدوجہد جاری ہے لیکن لوگ پیٹ کی سوئیاں دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں کی سوئیوں کی طرف سے آنکھیں بند کئے ہوئے ہیں، انسانیت فریاد خواہ ہے کہ رات آنے سے پہلے جسم کی سوئیوں کے ساتھ آنکھوں کی سوئیاں بھی نکال دی جائیں تاکہ اس کو حقیقی سکون، دیرپا راحت اور متوازن زندگی حاصل ہو۔

یہ مقالہ بہ شکل رسالہ

یہ مقالہ (آنکھوں کی سوئیاں) اور ایک دوسرا مقالہ "روشنی کا مینار" (جو الفرقان کی گذشتہ اشاعت میں شائع ہوا تھا) دونوں چھوٹی کتابی تقطیع پر الگ رسالہ کی شکل میں بھی شائع ہو چکے ہیں، اسی طرح کے چند اور بھی دعوتی و اصلاحی مقالے عنقریب چھپنے والے ہیں۔ ان مقالات کا سلسلہ ایک خاص دعوتی تبلیغی پروگرام کے تحت شروع کیا گیا جو آپان رسائل کو منگوائیے اپنے مسلم و غیر مسلم احباب اور سٹولٹ و کمیونسٹ دوستوں کو دکھائیے بعض ملتوں میں دعوت و تبلیغ ص

کتاب خانہ الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ

یہ رسالہ کی قیمت ۲ روپے ۱۰ پائی ہے۔ ہر سال کی قیمت ۱۰ روپے ۱۰ پائی ہے۔

حیاتِ طیبہ

(از جناب مولانا عبدالباری صاحب ندوی سابق پروفیسر جامعہ عثمانیہ)

(گزشتہ سے پیوستہ)

حقیقت یہ ہے کہ ”آخرت و بے آخرت“ یا دین و بے دینی کی دنیا کے رنج و راحت، خوشی و غم میں یہ بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے کہ دینی زندگی کی سعی و طلب کا ہر قدم عین منزل و مراد اس لئے عین کامیابی ہے۔ اور بے دینی کی زندگی اپنی سعی و طلب کی اگر مغفلوں و مشکوک مراد تک نہ پہنچے تو بیگانہ یا بے مزہ کی مزوری و مشقت کے حرمان و حسرت کے سوا کیا ملائے تجارت میں آخرت یا خدا کے احکام و رضامندی کو پیش نظر رکھنے والے کو اگر خسارہ بھی رہا تو ظاہری و معاوضی خسارہ ہے لیکن اگر بے آخرت والے کی تجارت بیٹھ گئی تو اس کا کلیجہ ہی پھٹ جاتا ہے دنیاوی خواہشوں اور ارمانوں کا قدم ہمیشہ اس کی کامیابیوں سے آگے ہی نکلا رہتا ہے تو عقل و تجربہ دونوں سے معلوم و مشاہدہ ہے کہ دنیا کا کامیاب سے کامیاب آدمی بھی ناکامی ہی کے غم میں مبتلا ہے کہ

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے مرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے
غرض اگر اس زندگی کا دامن آخرت سے کاٹ دیا جائے تو پھر نہ اس کے غم اور آلام و مصائب کی کوئی حد رہتی ہے اور نہ اس کی خوشیاں خوشیاں رہتی ہیں الا آنکہ کوئی بے حس و بے حیا ”حلو خوردن مفت است“ اور ”سوداری خرد فوج طفلان“ ہی کو لذت و عزت کا معیار بنا اور سمجھ لے۔

بخلاف اس کے دین و آخرت کے تعلقات و تصورات کو جس پہلو سے بھی دیکھو وہ

مسرت تو مسرت مصیبت میں بھی مسرت کی چاشنی پیدا کر دیتے ہیں اولاد کی موت سے بڑھ کر کون سا صدمہ بانگاہ ہوگا جس کے بدلے آدمی خود مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن ”اگر آخرت یاد ہو تو دنیا کی کوئی تکلیف سرائے کی دو روزہ تکلیف سے زیادہ نہیں سنا سکتی اور وطن اصلی کو یاد کر کے راحت ہو جایا کرتی۔ خواہ کتنی ہی بڑی مصیبت ہوتی۔ مثلاً اس شخص کا کوئی پیارا بچہ مر جاتا تب بھی اس کو پریشانی نہ ہوتی۔ اگر کوئی شخص سفر میں ہو اور اس کا کوئی بچہ گم ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ گھر چلا گیا ہے جہاں میں جا رہا ہوں تو کیا وہ روئے پیٹے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ معلوم ہو کر اطمینان ہو جائے گا اور سمجھے گا کہ اب کوئی دن میں بھی اسی سے جا ملتا ہوں۔ تو اگر ہم آخرت کو اپنا وطن سمجھتے تو اولاد کے جاتے رہنے پر اتنا بڑا صدمہ لے کر نہ بیٹھا کرتے

البتہ عارضی مفارقت کا غم ایسی صورت میں بھی طبعاً قدراً ہوگا اسی طرح جیسے سفر کا کوئی رفیق وطن ہم سے پہلے پہنچ جائے تو رفاقت کی اس عارضی جدائی کا طبعی رنج ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی خوشی بھی ہوگی کہ وہ اپنی آرام کی جگہ جا پہنچا اور اس تسلی ہوگی کہ ہم بھی عنقریب اس سے جا ملنے والے ہیں اسی کو آگے فرمایا کہ ایسی حالت میں بھی

”جدائی کا غم ہوتا ہے سو اس کا مضائقہ نہیں، اس کی اجازت ہے لیکن جیسے جدائی کا غم ہوتا ہے تسلی بھی تو ہونی چاہئے کہ وہ اپنی راحت کی جگہ پہنچ گیا، ہم بھی وہیں جائیں گے اور مل لیں گے۔ خدا تعالیٰ نے یہی مضمون اس آیت کے دوسرے جملہ میں سکھایا ہے ”إِنَّا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُكُمْ إِلَهُكُمْ“ یعنی جو چیز گئی خدا کے پاس گئی اور ہم بھی خدا کے پاس جائیں گے اور سب کے سب جمع ہو جائیں گے تو اس کو سوچ کر تسلی ہونی چاہئے تھی۔ لیکن اب تو وہ مار دھاڑا ہوتی ہے کہ گویا خدا تعالیٰ نے ان کی جاکد ادھین لی۔

بڑی بھاری غلطی ”پس بڑی بھاری غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنا گھر سمجھ رکھا ہے اس لیے یہاں سے جدا ہونے کا رنج و غم ہوتا ہے، ورنہ جب آدمی سفر میں جاتا ہے تو جتنا گھر سے قریب ہوتا جاتا ہے خوشی بڑھتی جاتی ہے اور یہاں یہ حالت ہے کہ جوں جوں مرنے کے دن قریب آتے ہیں روح فنا ہوتی ہے بخلاف اہل اللہ کے کہ ان کو اس کا ذرا غم نہیں ہوتا نہ اپنے

مرنے کی پروا ہوتی ہے نہ اولاد کے مرنے کی حتیٰ کہ بعض دفعہ جملہ کو ان کے سنگ دل ہونے کا شبہ ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے ان سے زیادہ تو کوئی رحم دل ہی نہیں ہوتا مگر اس پریشانی نہ ہونے کا سبب صرت یہ ہے کہ وہ آخرت کو اپنا گھر سمجھتے ہیں اس لیے ان کو اولاد کے مرنے کا غم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا سرائے سے لڑکے کے گھر چلے جانے پر مسافر باپ کو ہوتا ہے کہ یک گونہ مفارقت سے غمناک ہوا اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ خود مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو خوشیاں مناتے ہیں جس طرح سفر سے واپس آئے گھر کے قریب پہنچ کر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اسی خوشی کو ایک بزرگ کہتے ہیں۔

خوم آں روز کزی منزل یراں بروم راحت جاں طلبم وز پئے جانان بروم

نذر کروم کہ گزاید براین غم روزے تا در میکده شادان و منزل خوان بروم

احقر راقم نے خود اپنی آنکھوں حضرت مولانا محمد حسین صاحب حیدر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حال کو دیکھا کہ موت کے لئے بیتاب معلوم ہوتے تھے کبھی کبھی فرماتے تھے کہ خود کشی حرام نہ ہوتی تو اب ضبط نہیں کر سکتا تھا۔

احقر کے علاوہ بھی حیدر آباد میں حضرت موصوف کے اس حال کے دیکھنے والے اور جاننے والے بہت سے موجود ہیں، حضرت تقانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی قدس سرہ کا حال نقل فرمایا ہے کہ ”ایک شخص نے کہا کہ حضرت اب تو آپ بوڑھے ہو گئے آپ نے ڈاڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ الحمد للہ اب وقت قریب آیا“

”مگر ان حکایات سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کو اپنے اعمال یا مقبول ہونے پر ناز ہوتا ہے، اس لئے احتمال مواخذہ نہ ہونے سے خوش رہتے ہیں، استغفر اللہ ناز کی مجال کس کو ہے بلکہ وہ خوشی صرف اس لئے ہوتی ہے کہ وہ آخرت کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ یہی بات کہ ان کو دار و گیر کا اندیشہ ہوتا ہے یا نہیں، تو سمجھو کہ اندیشہ ضرور ہوتا ہے لیکن رحمت خداوندی سے امید بھی ہوتی ہے کہ انشاء اللہ پھر چھوٹ جائیں گے جیسے کسی کا گھر ٹوٹا بھوٹا پڑا ہو اور سرائے کا نہایت پختہ ہو تو وہ اپنے گھر ہی کو پسند کرے گا اور سوچے گا کہ اگرچہ اس وقت میرا گھر ٹوٹا بھوٹا ہے لیکن انشاء اللہ تعالیٰ اس کو پختہ کر لوں گا۔ اسی طرح اگرچہ ان کو اندیشہ ہوتا ہے مگر جانتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی ہے تو ضرور رحمت ہوگی غرض وطن سے بس محبت ہوتی ہے گو وہاں کچھ تکلیف بھی ہو۔ تو کوئی یہ

شبہ نہ کرے کہ ان کو ناز ہوتا ہے۔

علیٰ ہذا اگر سرائے پختہ نہ ہو اس میں راحت کا سامان نہ ہو یعنی سفر آرام سے نہ گذر رہا ہو لیکن آدمی چونکہ سفر کو سفر ہی اور سرائے کے قیام کو عارضی و چند روزہ ہی جانتا ہے اس لئے اس کی تکلیف کی چنداں پروا نہیں کرتا۔ لہذا اس چند روزہ زندگی کی سرائے دنیا میں بھی

”سارے غم اس لئے ہیں کہ دنیا کو گھر بنا رکھا ہے در نہ اگر اس کو گھر نہ سمجھتے تو کوئی بھی غم نہ ہوتا۔ دیکھو جب کبھی سفر میں جاتے ہیں اور کسی سرائے میں قیام ہوتا ہے۔ تو وہاں کی چار پائی میں کبھی کھٹل ہوتے ہیں کبھی ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے مگر سوچتے ہیں کہ ایک شب تو قیام ہی کرنا ہے۔ جس طرح ہو گذاردو... یہی حال دنیا کی تکلیفوں کا ہے سو اگر آپ دنیا کو اپنا گھر نہ سمجھتے تو اسی طرح اسکے ساتھ بھی برتاؤ ہوتا۔ ہرگز اس کے متعلق ہر وقت تذکرہ نہ ہوتا نہ اس کا اس قدر سلسلہ گھسیٹنے بلکہ ہر بات میں زبان پر یہ ہوتا کہ ہمارا گھر آخرت ہے وہاں چین و آرام کریں گے یہاں کی ذرا سی تکلیف کا کیا ہے۔“

دنیا کو گھر بنانے کی حماقت | کی ذرا اور تفصیل من لیں جس کی بدولت ساری مصیبت ہے۔

”ہم جو دنیا میں جاتے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے یہ ایسا ہی ہے جیسے سرائے میں کوئی یہ تمنا کرے کہ یہاں جھاڑ فافوس سب لگا دئے جائیں اور پھر اپنی کمائی سے خرید کر لگا بھی دے تو کتنی بڑی حماقت ہے خاص کر جب یہ بھی علم ہو کہ مثلاً چاروں سے زیادہ کوئی اس سرائے میں قیام نہ کر سکے گا اس وقت تو اپنی کمائی وہاں کی آرائش میں لگانا پورا ضل و دامغ ہے اور دنیا ایسی ہی محدود قیام کی سرائے ہے جس کے بعد بلا اختیار یہاں سے نکل جانا پڑے گا اول تو سرائے میں قیام اگر اختیاری ہو تب بھی یہی ہونا چاہئے کہ اس کے ساتھ گھر کا معاملہ نہ کرے اور جب اختیاری بھی نہ ہو تب تو ہرگز بھی اس میں دل نہ لگانا چاہئے بلکہ اس سے توجش اور ذوق رہنا چاہئے

”الدنیا مومن المومن“ اور یہی معنی ہیں میرے نزدیک ”الدنیا مومن المومن“ کے۔

کے معنی | لوگوں نے اس حدیث کے مختلف معنی کیے ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ جیلخانہ

تکلیف وغیرہ کی وجہ سے نہیں فرمایا کیونکہ مومنوں کو دنیا میں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اس لئے فرمایا

کہ جیلخانہ میں کبھی جی نہیں دگا کرتا اگر یہ کیسا ہی عیش ہو تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ دنیا میں اس کا جی نہ لگے
کیونکہ جی لگنے کی جگہ گھر ہے۔ پھر جب جی نہ لگے گا تو کیوں سوچے گا کہ یوں ہو رہا ہوں اور وہ ہو بلکہ اب یہ
سوچے گا کہ دنیا تو پردیس ہے یہاں جس طرح بھی گزر جائے۔

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنا بیج اور بے عمل ہو جائے گا بلکہ اس کا سارا فکر و عمل اصلی گھر
کی آرام و آسائش اور اس کے بناؤ و سنوار کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔

”دادو دنیا کی سوچ کے بجائے اب یہ ہو گا کہ آخرت کی سوچ ہوگی کہ اس کے لئے یہ سامان
ہونا چاہئے یہ فکر ہونا چاہیے اپنے نفس کی اصلاح ہونی چاہئے (قدم قدم پر حق و شریعت
کے موافق عمل ہونا چاہئے) کہ اگر یہ سامان ہو گیا تو پھر یوں بہار ہوگی یوں عیش ہو گا اور نہ
یوں مصیبت ہوگی یوں پریشانی ہوگی۔ اب دیکھو کہ کتنے آدمی ہیں جو یہ سوچتے ہیں دنیا دار
تو الگ رہے دینداروں کو بھی آخرت کے متعلق نہ انگلیں پیدا ہوتی ہیں نہ اندیشے خدا تعالیٰ
سان صان فرماتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ
مَّقَاتًا مَتَىٰ يَعْلَىٰ وَاللَّهُ يَلْعَبُ

آخرت کو گھر سمجھنے کا اثر | ”دیکھو ایک دن کا سفر ہوتا ہے تو اس میں ناشتہ بھی ہمراہ لیا جاتا
ہے اور سامان بھی ہوتا ہے آخرت کا اتنا بڑا سفر درپیش ہے اس کے لئے کیا زاد راہ تیار کر
رکھا ہے۔ بالخصوص جبکہ وہ وطن اور گھر بھی ہے تو اس صورت میں تو اس کے لئے بہت
کچھ سامان کرنا چاہئے تھا یعنی قطع سفر کے لئے زاد و ناشتہ اور گھر پر بیٹھنے کے لئے کمائی اور ذخیرہ
”پس ایک اثر تو گھر سمجھنے کا یہ ہونا چاہئے تھا اور دوسرا اثر یہ ہونا چاہئے تھا کہ دنیا کے حوادث
سے غم نہ ہوتا نہ اپنے واسطے نہ لگے سگے کے واسطے، گھر تو وہاں ہے اب جو موت سے ہم کو
موت آتی ہے یہ صرف اسی لئے کہ اس کو گھر نہیں سمجھتے۔ بلکہ موت کے خیال سے ایسی
حالت ہوتی ہے جیسے کسی کو جیلخانہ میں لے جاتا ہوں

”ہمارے حضرت (حاجی امداد اللہ صاحب) رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا کہ
میری بیوی مرقی ہے حضرت فرمانے لگے اچھا ہوا جیلخانہ سے چھوٹی ہے۔ کیوں غم کرتا ہے

لہ اسے ایمان والا اللہ سے ڈرو اور ہر آدمی کو چاہئے وہ غور کرے اور سوچے کہ کل کے لئے اس نے کیا نیاری کی ہو

تو بھی چلا جائے گا، وہ کہنے لگا روٹی کون پکائے گا، حضرت نے فرمایا کہ کیا ماں کے پیٹ سے روٹی روٹی پکاتی ہوئی آئی تھی۔

”تو موت کے متعلق اس تمام رنج و گرب کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ درنہ اگر وہ یاد ہوتی تو موت کا کیا غم ہوتا

”اور ایک اثر آخرت کو گھر سمجھنے کا یہ ہونا چاہئے تھا کہ کسی سے عداوت رنج نہ ہوتا اگرچہ بھولی طور پر کسی بات پر لڑائی بھی ہو جایا کرتی۔ دیکھو ریل میں مسافروں میں لڑائی تو ہوتی ہے مگر نہیں ہوتا کہ سفر کے سامان کو چھوڑ کر کسی سے الجھنے لگیں کیونکہ جانتے ہیں اس سے سفر کھوٹا ہوگا مگر اس طرح دنیا کے فضول قصوں میں بھی کسی نے سوچا ہے کہ ان میں پھنسنے سے آخرت کا سفر کھوٹا ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کو گھر نہیں سمجھتے

نیز اگر آخرت کو گھر سمجھتے تو دنیا کے ساز و سامان پر اترا یا نہ کرتے اگر سفر میں کہیں سبب بند کسا ہوا پلنگ ملے تو کوئی بھی اس پر اترتا نہیں کیونکہ جانتا ہے کہ یہ تو مانگی ہوئی چیز ہے اور ہماری یہ حالت ہے کہ اگر ہمارے پاس چار پیسے ہوں تو ہم ان پر اترتے ہیں (ارنقی ص ۳۹ و ۴۰)

ایک اور پہلو یہ ہے کہ آدمی ہر کام کم و بیش تجارت کے نقطہ نظر سے کرتا ہے۔ یعنی جس کام میں مال و محنت و وقت کا جو کچھ سرمایہ لگاتا ہے تو اس کے مقابلہ میں زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کر کے لئے۔ اور جتنا زیادہ نفع یا نفع کی امید ہو اتنا ہی مال و وقت کے لگانے اور محنت و مشقت اٹھانے میں کلفت کم اور مسرت زیادہ ہوتی ہے بلکہ تاجر کی تاجرانہ ذہنیت تو یہ ہوتی ہے کہ کاروبار میں جو مصیبت و مشقت وہ اٹھاتا ہے اگر دیکھو اس کا نعم البدل یعنی بہترین بدل مل جائے تو وہ اس مصیبت کو سرے سے خاطر میں ہی نہیں لاتا نہ اس کو مصیبت محسوس کرتا ہے (الحبیب بالصبر تلخیصاً از صفحہ ۱۱) آیت یا ایہذا الیس فی آدیم نیکم من الاشیء ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیراً یؤتیکم خیراً مما اخذ منکم ویغفر لکم کے تحت مصیبت کی اس حقیقت کو واضح فرمایا گیا ہے کہ وہ دراصل تجارت ہے۔

لے (ترجمہ) اے نبی تمہارے قبضہ میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ اگر اللہ کے علم میں تمہارے دل میں نیکی ہے تو وہ تم کو اس سے بہتر دے گا جو تم سے لے لی گئی ہے اور تمہاری مغفرت فرما دے گا ۱۲۰ م

مصیبت کی حقیقت تجارت ہے | اس آیت سے یہ قاعدہ مفہوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ ہر مصیبت کا نعم البدل ملتا ہے اور اس قاعدہ کو ملحوظ رکھ کر ایک اور حقیقت واضح ہوتی کہ مصیبت کی حقیقت تجارت ہے۔ یہی حقیقت ہماری نظر سے غائب ہوتی ہے۔ اس لئے مصیبت سے رنج زیادہ ہوتا ہے..... تو صاحبو اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ واقعات رنج و مصیبت تمام تر تجارت ہیں اور تجارت بھی ایسی جس سے بڑھ کر نفع کسی تجارت میں نہیں ہوتا تو کیا پھر نالہ رشیوں باقی رہے گا، میں رنج طبعی کا مانع و منکر نہیں جو فطری طور پر ہوتا ہے بلکہ طبعی رنج تو ہونا چاہیے ورنہ ثواب و اجر ہی نہ ہوگا، مگر واقعات رنج و مصیبت کی حقیقت معلوم کرنے کے بعد رنج عقلی نہ ہونا چاہئے۔

چار قسم کے حالات | خلاصہ یہ کہ حالات کی دو قسمیں ہیں گو آرا اور ناگو آرا اور پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں اختیاری و غیر اختیاری یہ کل چار قسم کے حالات ہوئے جن میں سے ہر ایک کے متعلق جدا جدا حقوق ہیں اور مومن اگر ان حقوق کو ادا کرتا رہے تو اس کو نعم البدل ملتا ہے اس لئے مومن کسی حالت میں بھی نقصان میں نہیں، بلکہ ہر حالت میں نفع میں ہے اسی لئے حدیث میں ہے: "نعم الرجل لمومن ان اصابته ستر وجعل وان اصابته ضراء صبر و فی کل احب" (ادکما قال) یعنی مومن آدمی بڑی اچھی حالت میں ہے اگر اس کو راحت پہنچتی ہے حمد و شکر کرتا ہے اگر تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے اور ہر ایک میں اس کو اجر ملتا ہے یعنی شکر میں بھی اور صبر میں بھی۔

امور غیر اختیاریہ میں اجر کی وجہ | اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ امور غیر اختیاریہ میں جو اجر ہے وہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو اختیاراً اس وقت مومن سے صادر ہوتے ہیں یعنی راحت میں حمد جس کی حقیقت یہاں شکر ہے اور وہ ایک عمل ہے جو اس نے حق تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا۔ اس کے عوض میں اجر ملتا ہے اور مصیبت میں صبر کرنا بھی ایک عمل ہے جس پر اجر ملتا ہے پس دونوں صورتوں میں نعم البدل اسی عمل پر بلا جو اختیاری ہے۔

"البتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سو د اور معاملہ کرنے میں وہ نفع و نعم البدل یا اجر ملتا ہے" جو خیال ہے باہر ہے حدیث میں ہے کہ "اصدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأی"

ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر“ یعنی میں نے اپنے نیکو کار بندوں کیلئے جو کچھ تیار کر رکھا ہے اس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال آیا ہے، اور نماز روزہ حج زکوٰۃ جملہ اعمال صالحہ کا بجالانا بھی ایک تجارت ہوئی جس کی شان یہ ہے کہ

خود کہ یا بداریں چنیں باز ادا کہ بیک گل می خر و گلزار را
نیم جاں بستاند و صد جاں دهد آنچه دروہمت نہ آید آن درہم
”اور اگر عبادت کا تعلق اموال سے ہو تو وہ بھی تجارت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً ارشاد فرمایا ہے ”اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنْ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ“ جس میں تجارت کی حقیقت پر صاف طور سے تنبیہ ہے (وقال تعالیٰ فَلَیْقًا تَلٰی فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ الَّذِیْنَ یَبْشُرُوْنَ الْحَیٰوۃَ الدُّنْیَا بِالْآخِرَةِ وَقَالَ اِشْتَرَوْا الضَّلٰلَۃَ بِالْهُدٰی فَبَتَّارَیْجَتِیْ تَبَّارَ تَهُمْ وَمَا كَانُوْا مُمْتَدِّیْنَ - وقال تعالیٰ بِشَیْءٍ مَّا شَرَّوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ تَوَكَّا نُوْا یَعْلَمُوْنَ ۝) چونکہ تجارت کی طرف طبائع عام طور سے راغب ہیں اسی لئے تجارت کا عنوان اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا کہ تم جو اعمال کرتے ہو وہ درحقیقت ایک تجارتی معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم کر رہے ہو۔“

”افسوس نماز کو ہم لوگوں نے اس لئے مصیبت سمجھ لیا ہے کہ اس کی حقیقت نہیں سمجھی اگر ہم یہ سمجھ لیتے کہ اس کی حقیقت تجارت ہے کہ ایک چیز دیدی اور ایک لے لی تو نماز سے کبھی گرائی نہ ہو اور نہ اس کو بیگار کی طرح ٹالا جائے۔ بلکہ جس طرح تاجر اپنے مال کو صاف ستھرا رکھتا ہے اور خوبصورت بنا کر خریدار کو دیتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی نماز کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا کرتے۔“

غرض آخرت کے یقین و اعتقاد کے ساتھ ایمان و عمل کی ساری زندگی ایک ایسی تجارت بن جاتی ہے جس میں نہ نفع کی کوئی انتہا اور نہ گھائٹے کا کوئی امکان، لیکن یہاں خصوصیت سے مصائب کے متعلق گفتگو ہے اس لئے

”سنئے احادیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مصائب میں بھی تجارت کے الفاظ حضور نے استعمال فرمائے ہیں چنانچہ آپ کی صاحبزادی کا بچہ مرنے لگا اور انھوں نے حضور کو بلایا تو آپ نے فرمایا ”ان الله ما اخذ والله ما اعطى وكل شئ عندہ باجل مسمیٰ فلتصبروا ولتحتسبوا کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ دیا اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ لیا پس صبر کریں اور ثواب کی امید رکھیں“ یہاں ”آخذوا وعطى“ (یعنی لین دین ہے) اور لین دین ہی تجارت کی حقیقت

عجیب تجارت کہ البتہ مومن کے لئے اس تجارت کی ایک اور ایسی عجیب و غریب خصوصیت سرمایہ بھی خریدار ہی کا ہے، جو دنیا کی کسی تجارت میں نہیں پائی جاتی کیونکہ دنیا کی تجارت میں تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی چیز دیتا اور دوسرے کی لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی تجارت ہی کہ جو چیز دی وہ بھی دراصل انھیں کی بھٹی اور جو اس کے بدلے میں ملی وہ بھی انھیں کی، ایسا خریدار کو ہوگا جو سرمایہ بھی ہم کو دے اور پھر ہم کو زیادہ سے زیادہ نفع دے کر خرید بھی لے۔

”محض سودی تجارت ہے حقیقی تجارت نہیں۔ کیونکہ حقیقی تجارت تو یہ ہے کہ اپنی چیز دے اور دوسرے کی لے اور یہاں جو کچھ بھی ہے بس خدا ہی کا، اس کی ایسی مثال ہے جیسے ہم بچے کو کوئی چیز بطور اباحت کے دیں اور اباحت کی قید اس لئے تاکہ آگے شرعی اعتراض نہ ہو، پھر کسی مصلحت سے اس سے لے لیں اور دوسری دے دیں مثلاً کوئی اپنی اولاد کو اصول تجارت سکھاتا ہے وہ اس کو ایک آبلینہ کا ٹکڑا دیتا ہے اور ایک اشرفی کے بدلے میں خرید لیتا ہے تاکہ وہ آبلینہ کی حقیقت اور سودیہ اشرفی کی حقیقت سے واقف ہو جائے تو یہ درحقیقت تجارت نہیں بلکہ صورت تجارت ہے۔

اسی طرح حق تعالیٰ نے بھی بعض مصالح کی وجہ سے بعض دنیا کو ہمارے نامزد فرما دیا ہے ایک مصلحت تو یہ ہے کہ نامزدگی میں بندہ کو حظ آتا ہے کہ میرا مال، میری بیوی، میرا بچہ، میری زمین میرا مکان وغیرہ وغیرہ دوسرے یہ کہ اس سے کوئی چھین نہ سکے اگر نامزد نہ ہو اور بندہ کی ملکیت نہ ہو تو کسی کے پاس کوئی چیز سلامت نہ رہے۔

جاہل صوفیوں کی ”حقیقت“ کی ”حقیقت“ اور یہیں سے میں کہتا ہوں کہ ”حقیقت“

شریعت کی محتاج ہے یعنی وہ حقیقت جو عام طور پر صوفیہ کے ذہن میں ہے (دور نہ طلعت
و حقیقت شریعت ہی کے اجزاء ہیں) مگر جس حقیقت کو جہلاء صوفیہ گاتے پھرتے ہیں میں کہتا
ہوں کہ وہ بھی شریعت کی محتاج ہے۔ اگر شریعت نہ ہو تو صوفی صاحب کی تسبیح و مصلیٰ اور
نذرانے اگر کوئی ملا نا بجائے پھر وہ برا نہ مانے۔ کیونکہ

در حقیقت مالک ہر شے خداست ایں امانت چند روزہ نزد ماست
جب بندہ کی کوئی شے نہیں نہ اس کو حق ملک حاصل ہے تو ملاؤں کو یہ کہنے کا حق ہے کہ کچھ
دنوں خدا کا یہ مال تم نے برتا اب ہم بریں گے، اعتراض و ناگواری کی کیا بات :- جیسے
مولانا نے ایک جبری کی حکایت لکھی کہ وہ ایک شخص کے باغ میں گھس کر مالک کے سامنے انگور
توڑ توڑ کر کھانے لگا اس نے کہا یہ کیا حرکت نہ اجازت لی نہ قیمت دی، جبری نے کہا بس غاموش
بیٹھا رہ باغ بھی خدا کا پھل بھی خدا کا میں بھی خدا کا، تو روکنے والا کون، مالک باغ بڑا ہوشیار
تھا اس نے اپنے غلام کو آواز دی کہ ایک رسی اور ڈنڈا لانا، غرض دونوں نے جبری کو رسی میں
باندھا اور گناہی شروع کی اب لگا چلانے۔ مالک باغ نے کہا رتا بھی خدا کا، ڈنڈا بھی خدا
کا، میں بھی خدا کا، تو بھی خدا کا، پھر چلا تا کیوں ہے،

”تو صاحب اگر یہ حقیقت واضح کر دی جائے تو سب آدمی بالشوکی ہو جائیں، جن کا دعویٰ
ہے کہ سب انسان مساوی ہیں کسی کو کسی سے زیادہ مالدار بننے کا حق نہیں، بلکہ جس کے
پاس زیادہ مال ہوتا ہے اس سے لے کر غریبوں کو تقسیم کر دیتے ہیں حضرت حاجی راجہ دادا اللہ
صاحب نے ثنوی کے اس شعر کا کہ

سر پہنان است اندر زید و دم فاش گر گویم جہاں بر ہم نہ نم
یہی مطلب بیان فرمایا تھا کہ اگر مسئلہ وحدۃ الوجود ظاہر کر دوں تو عالم میں فساد برپا ہو جائے
کم فہموں کی نظر سے اقیانوس بچ جائے یہ جو عالم میں نظام و امن قائم ہے شریعت ہی کی بدولت
ہے کہ یہ زید کا حق ہے یہ عمر کا حق ہے، دوسرے کے حق میں تصرف حرام ہے۔

خیر یہ تو درمیان میں ایک مزیدار جملہ مقررہ تھا جس کو چھوڑنے کا جی نہ چاہا اور نہ گفتگو یہ تھی کہ
اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اپنے بندوں کے ساتھ تجارت کا ایسا عجیب معاملہ فرما رکھا ہے کہ خود ہی

اس کو خرید کر اسے بندہ کو نفع عطا فرماتے ہیں گویا ہم کو اپنے پاس سے کچھ لگائے یا خرچ کئے بغیر نفع ہی نفع ملتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہ ہونا چاہئے کہ

”اگر کوئی آقا اپنے غلام سے کہہ دے کہ پٹنگ تمہارا ہے جس میں مصلحت یہ ہو کہ دوسرے غلام اس کو تنگ نہ کر لیں بلکہ اس کی نامزد چیزیں بلا تکلف اس کو تصرف کرنے دیں اب اگر یہ غلام آقا کو بھی اس پٹنگ پر بیٹھنے سے روکنے لگے تو یقیناً وہ بڑا نیک حرام ہو گا صاحبو یہی حالت ہماری ہو رہی ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ خدا تعالیٰ نے تو ہماری مصلحت کے لحاظ سے نامزدگی فرمائی تھی۔ ہم خود خدا کے تصرف کو بھی ان چیزوں سے روکنا چاہتے ہیں اور اگر وہ کوئی تصرف کرتے ہیں تو ہم پیٹ پھاڑ کر مرے جاتے ہیں حالانکہ جو چیز بادشاہ کے خزانہ میں پہنچ جائے وہ تو زیادہ محفوظ ہو جاتی ہے۔“

حاصل یہ کہ اگر ہمارے پیش نظر آخرت کی تجارت اور دہاں کا سود و زیاں ہو تو دنیا کی کوئی مصیبت حقیقی مصیبت نہیں رہ جاتی خصوصاً جب یہ بھی معلوم ہو کہ جس جان و مال کے ضرر و زیاں سے ہم کو مصیبت پہنچی ہے وہ سرے سے ہمارا تھا ہی کہاں۔ اور جو کچھ تھا بھی تو ایسی جگہ اور ایسے کے پاس پہنچ گیا جہاں ہمارے پاس سے زیادہ محفوظ و بے خطر ہے ایمان و اعتقاد کی دولت نصیب ہو تو یہ ایسی موٹی بات ہے کہ ایک عامی اور دیہاتی بھی اس کو بے تکلف سمجھتا ہے۔

ایک بدوی کی عجیب تعزیت ”حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور حضرت عبداللہ بن عباس کو بہت صدمہ ہوا تو ایک بدوی (دیہاتی) نے آکر اشار میں ان کو تسلی دی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بدوی سے بہتر کسی نے تسلی نہیں دی کہتا ہے کہ

خیر من العباس اجرک بعداً واللہ خیر منک للعباس

یعنی آپ کے لئے حضرت عباس کے زندہ رہنے سے وہ اجر زیادہ بہتر ہے جو ان کے وصال پر آپ کو ملا۔ کیونکہ حضرت عباس اگر زندہ رہتے تو بہت سے بہت حضرت عباس آپ کو ملتے اور آپ کے حق میں ثواب اس سے بہتر ہے کیونکہ ثواب کی حقیقت ہے رضا خدا

تویوں کہئے کہ حضرت عباس کے دصال پر صبر کرنے سے آپ کو خدا ملا اور یقیناً خدا تعالیٰ سب سے بہتر ہیں۔ اور حضرت عباس کے لئے خدا آپ سے بہتر ہے کیونکہ وہ مکر خدا تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے اگر نہ مرتے تو دنیا میں رہتے جس میں ریت و ثقبانہ ہو سکتی اور وہ اگر آج نہ بھی مرتے تو کسی نہ کسی دن ضرور مرتے۔

اور سنئے حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دصال ہوا تو صحابہ کو غیب سے اس طرح تسلی دی گئی ”ان فی اللہ عزاء من کل مصیبة وخلفا من کل فائت فباللہ فتقوا وایاہ فارجو افا الماحروم من حرم الشؤاب“ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر مصیبت سے تسلی کے لئے کافی ہے اور وہ ہر فوت ہونے والی چیز کا عوض ہیں اسی پر بھروسہ رکھو اور اسی سے امید رکھو کیونکہ محروم تو وہ ہے جو ثواب دینی رضائے حق سے محروم رہے، صاحبزیر کیا تھوڑی بات ہے کہ تمہارے عزیز کے بدلہ تم کو خدا ملتا ہے پس اب تو ایسے موقع پر یہ کہنا چاہئے کہ

روز ہا گرفت گورو باک نیست تو ہاں اے آنکہ جز تو پاک نیست

صوفیوں کی بڑی ہوشیاری کیا اس سے بھی آپ کی تسلی نہ ہوگی کہ آپ کو اپنے عزیز کے بدلے میں خدا مل جائے جس کی جنت بھی ہے دوزخ بھی، یقیناً جنت کے ملنے سے خدا کا ملنا بدرجہا بہتر ہے اور جس کو خدا مل گیا اس کو ساری خدائی مل گئی۔ حضرات صوفیا کی یہی تو سب سے بڑی معرفت و ہوشیاری کی بات ہے کہ انھوں نے اصلی مطلوب و مقصود جنت سے بھی بڑھ کر خود خدا کو بنالیا۔ اسی پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مڑے کی حکایت نقل فرمایا کرتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید نے ایک دفعہ عید کے جشن میں یہ اعلان کر دیا کہ

”دربار میں جتنی چیزیں موجود ہیں ان میں سے جس چیز پر جو ہاتھ رکھ دے وہ اس کی ہو جائیگی کسی نے جواہرات پر ہاتھ رکھا کسی نے سونے چاندی پر ایک باندی نے جو ہارون رشید کو نکلیا بھل رہی تھی خلیفہ کی کمرید ہاتھ رکھ دیا خلیفہ نے برہم ہو کر سوال کیا یہ کیا حرکت۔ کہا حضور کا اعلا نام تھا اس میں کوئی استثناء تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ درباری بیوقوف ہیں، جو سونے چاندی اور جواہرات پر ہاتھ دھر رہے ہیں میں نے سوچا ایسی چیز پر ہاتھ رکھنا چاہئے جس کے ہاتھ

میں یہ سب چیزیں ہیں اس لئے حضور پر ہاتھ رکھ دیا کہ جب آپ میرے ہوں گے تو سب چیزیں میری ہو جائیں گی (تجہ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سب ہی کچھ مل جائے)۔
تو بتلائیے ان واقعات مصیبت میں کیا یہ بات ٹھوڑی ہے کہ ان کے ذریعہ سے خدا ملتا ہے

جس کی جنت بھی ہے دوزخ بھی

یہاں ایک دوسرے کا ضمنا کیسا دلچسپ حکیمانہ ازالہ فرمایا گیا ہے فرماتے ہیں کہ
”شاید کسی کے دل میں یہ دوسرے آیا ہو کہ دوزخ ہماری ہو گئی تو کیا نفع ہوگا کیا ہم دوزخ میں رہیں گے افسوس آپ نے بات کو سمجھا ہی نہیں دنیا میں جیلخانہ بادشاہ کی ملک ہوتا ہے تو کیا بادشاہ جیلخانہ میں رہتا ہے مطلب یہ ہے کہ تم جس کو چاہو گے بخشواؤ گے اور اور جہنم سے نکلواؤ گے۔ اس پر شاید کہیں کہ کیا کفار کو بھی بخشوالیں گے اس کا کیا جواب (اور کیا عجیب غریب جواب) یہ ہے کہ جس کے تعلق سے جہنم ہو اسطرح آپ کی ملک ہو گئی ہے جب وہ کفار کو بخشنا نہ چاہیں گے تو تم بھی نہ چاہو گے“

مصیبت کی تجارت دنیا میں | بہر حال خدا کا مل جانا یا دوزخ و جنت کا ہماری ملک میں آجانا یہ تو آخرت بھی نفع سے خالی نہیں | کا نعم البدل یا بہترین بدل و نفع تھا جو مصیبت کے سرمایہ تجارت سے ہم کو ملتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں اس تجارت کا کوئی نفع یا نعم البدل سرے سے نہیں ملتا

”دنیا میں بھی ہر فوت ہونے والی چیز کا نعم البدل ہم کو عطا ہوتا ہے خواہ مال و اولاد فوت ہو یا کوئی عزیز و قریب۔ چنانچہ حضرت ام سلمیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت کے لئے ہم کو یہ دعا تعلیم فرمائی ہے ”اِنَّ اللّٰهَ وَاَنَا اللّٰہِ رَاَجِعُوْنَ اللّٰہُمَّ عِنْدَکَ اِحْتِسَابُ مَصِیْبَتِیْ فَاجْعَلْ فِیْہَا رَاِبِدًا لِّیْ بِہَا حَیْوًا مِنْہَا اَعَاہِ اللّٰہِ مِنْہَا“ آپ سے اس مصیبت کا ثواب مانگتا ہوں پس مجھے کو اس کا اجر عطا فرمائیے اور اس کا نعم البدل دیجئے) حضرت ام سلمیٰ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمیٰ کا انتقال ہوا تو میں نے یہ دعا پڑھی مگر ”رَاِبِدًا لِّیْ بِہَا حَیْوًا مِنْہَا“ کہتے ہوئے دل رکھتا تھا کہ ابو سلمیٰ سے بہتر کون ہوگا اور حضور کے ملنے کا وہم بھی نہ ہوتا تھا کیونکہ ”آرزو میں خواہ ایک اندازہ خواہ“ لیکن فرماتی ہیں کہ میں نے ذل پر جبر کر کے یہ بھی کہا تو خدا نے مجھے ابو سلمیٰ کے عوض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا

”اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت کی حقیقت تجارت ہے کہ ایک چیز لی گئی اور دوسری چیز دی گئی خصوص میں اس تجارت پر صاف اشارات موجود ہیں اسی لئے اعمال کا وزن ہوگا جیسا تجارت میں وزن ہوا کرتا ہے اور جب وہاں اعمال بھی جو اعراض ہیں اعیان بن جائیں گے جیسا کہ وزن کا مقتضا ہے تو اعیان تو اعیان ہیں ہی اور مصائب کے بارے میں لفظ اخذ و اعطاء و ابدال وارد ہے یہ بھی تجارت کے معنی پر دال ہیں اور تصدیق سوال میں لفظ اقراض اور یدل بنفس و بدل مال میں لفظ استقریٰ وارد ہے فرض جو چیز بھی ہمارے ہاتھ سے جاتی ہے اس کا عوض اور فہم البدل ملتا ہے اعمال کے متعلق ایک اور نص یاد آئی جس میں ایثار یعنی اعطاء ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَحِيلَةٌ أَنَّهُمْ فَرَسُوا فَيَكْتُمُونَ بِمَا آتَوْا وَيَكْنُزُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ يَتْلُو آيَاتِهِمْ يَوْمَئِذٍ وَيَكْنُزُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ فِي الْخَبْرَاتِ وَهُمْ لَا يَحْصُونَ ۝ یعنی جو لوگ اس حال میں کچھ دیتے ہیں کہ ان کے دل لرزاں دترساں ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے تو یہ بھلائی میں ترقی کرتے ہیں اور اس میں سبقت کرنے والوں میں ہوتے ہیں۔

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کر کے ڈرتے ہیں فرمایا نہیں جو تصدق اور صوم صلوة بجالا کر ڈرتے کہ شاید قبول نہ ہوا ہو اور خدا کے سامنے شرمندگی ہو کہ تم نے کیا عمل ہمارے یہاں بھیجا حضرت عائشہ کے سوال سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں یؤتوں اعطاء مال کے ساتھ فاص نہیں بلکہ ہر عمل کو شامل ہے جب ہی تو انھوں نے اس کو اعمال گناہ پر محمول کیا“

”یہ ہیں وہ نصوص جن سے اعمال و اموال کا تجارت ہونا معلوم ہوتا ہے ان ہی میں سے

ایک وہ آیت ہے جس کو میں نے (ابتداء و عظیم) تلاوت کیا ہے کہ ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي آيِدِيكُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ إِن يُعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرٌ أَمْ لَكُمْ خَيْرٌ أَمْ لَكُمْ خَيْرٌ أَمْ لَكُمْ خَيْرٌ“ (یعنی ایمان) ہوگی تو اللہ تعالیٰ تم کو اس سے بہتر چیز دیں گے جو تم سے لی گئی ہے۔ یہاں بھی نقصان مالی، فہم البدل کا وعدہ ہے جس کو ایمان کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔ حاصل یہ ہو کہ مومن کو ہر نقصان کا عوض اور فہم البدل ملے گا۔

اطلاقی تصوف

گزشتہ سے پیوستہ

(از مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی صدقہ شعبہ دینیات عثمانیہ یونیورسٹی دکن)

— (۲) —

اس کے بعد الیافنی نے ان الفاظ کے ساتھ جو دوسری تنقید نقل کی ہے، یعنی

بلغنی عن السيد الجليل الامام
المحقق الشیخ خلیفۃ الشاذلی
الاسکندرانی انه لما ذکر عنده
قال کلاما معناه تری متی یتفرغ
هذا الرجل لذكر الله لشغل
اوقاتہ بمن یا تیه من الامراء
والوزراء وغيرهم من
اهل الدنیا۔ ص ۲۹۶

سید علیل حضرت شاذلی کے خلیفہ جو سکندر یہ کہ
رہنے والے تھے ان کا یہ بیان مجھ تک پہنچا ہے کہ
جب المرشدی کے کارناموں کا ذکر لوگوں نے ان کے
سامنے کیا تو خلیفہ شاذلی نے سن کر فرمایا جس کا مال
یہ تھا کہ شخص (یعنی المرشدی) آخر اللہ تعالیٰ کی یاد کیلئے
کیا وقت نکالتا ہے کیونکہ اس شخص کا سارا وقت ان
دنیا دار امیروں و وزیروں وغیرہ کی ملاقاتوں میں گذرتا
ہے جو اس کے پاس آتے رہتے ہیں۔

بظاہر "الشاذلی الاسکندرانی" کے الفاظ سے الیافنی نے آٹھویں صدی کی مشہور شخصیت حضرت
شیخ تاج الدین بن عطاء اللہ الشاذلی الاسکندرانی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ملہ میں نے بظاہر کا لفظ اس لئے لکھا ہے کہ شیخ تاج الدین بن عطاء اللہ اگرچہ سلسلہ شاذلیہ کے مشہور
بزرگ ہیں، لیکن وہ براہ راست خلیفہ حضرت شیخ ابوالحسن الشاذلی قدس سرہ العزیز کے نہیں ہیں، بلکہ
الشاذلی کے خلیفہ شیخ ابوالعباس المرسی سے انھوں نے استفادہ کیا تھا، مراۃ الجنان میں الیافنی نے
لکھا ہے کہ ابتداء صوفیہ کی طرف سے شدید نفرت اسکندرانی میں پائی جاتی تھی، لیکن بہ تدریج اس
(بقیہ صفحہ آئندہ)

بہر حال وہ ہوں، یا کوئی اور صاحب ہوں، مقصود تو ان کی تنقید ہے، میں نے المرشدی کے جن حالات کا ابتدا میں تذکرہ کیا ہے، ان ہی میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ ان کے پاس امر اور ذراہ کی آمدورفت کا تانتا بندھا رہتا تھا، الذہبی نے لکھا ہے کہ اس وقت کی حکومت پر المرشدی کا غیر معمولی اثر تھا، ان کے الفاظ میں،

عظیم شانہ فی الدولة جلاحتہ
کان یکتب ورقہ الی کاتب
السرو والد ویدار وغیرہما من
ارکان الدولہ فی المهمات فلا
یستطیعون ردھا۔ ص ۶۳

حکومت میں اس شخص کا و المرشدی کا اثر بہت بڑھ گیا تھا حتیٰ کہ کاتب امیر (سکرٹری) یا دودار (دیوان) جو حکومت کے بڑے عہدہ دار تھے ان کو بھی معمولی پرزہ اہم مسائل میں بھی المرشدی اگر لکھ دیتے تو اس کو مال نہیں سکتے تھے۔

اور خود سلطان وقت ہی جب "المرشدی" کے دربار میں حاضر ہو چکا تھا تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد در کسی کے لئے پر کیوں تعجب کیا جائے

نفرت نے ان کو اس عقیدت تک پہنچا دیا کہ آخر میں بجز ایک صوفی کے اور کچھ نہیں رہ گئے تھے۔ "لطائف المنن" کے نام سے ایک کتاب بھی انھوں نے لکھی ہے جس میں اپنے ابتدائی گریز کے حالات اور بعد کو شیخ ابوالعباس المرسی کی ملقب گوشتی کی تفصیل کی ہے، تصوف کے نظری و ملی دونوں شعبوں میں ان کی بعض بڑی روح پرور کتابیں ہیں، جن میں "مشذور الحکم" عام طور پر متداول ہے، وہ دونوں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، حافظ ابن حجر کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے مقابلہ میں علماء اور صوفیاء کا جو طبقہ کھڑا ہو گیا تھا ان میں یہ بھی شریک تھے، بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ فبالغ فی ذلک (یعنی مخالفت میں بہت آگے بڑھ گئے) دررکامنه۔^{ص ۶۴ ج ۱}

لکھا ہے کہ جامع ازہر میں ان کے لئے خاص کرسی بچھائی جاتی تھی جس پر بیٹھ کر یہ وعظ فرماتے تھے کلام میں غیر معمولی اثر تھا اسی کا نتیجہ تھا کہ "عوام الناس اور بہت سے اہل علم بھی ان پر ٹوٹ پڑے اسی لئے ان کے ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تھی" ص ۶۵ دررکامنه۔

ابن حجر نے المرشدی اور سلطان مصر کی اس ملاقات کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھا ہے کہ انھوں نے بادشاہ کی پیش کی ہوئی نہ کوئی چیز قبول کی، اور عیاں اس زمانہ کا دستور تھا کسی کی سفارش ہی بادشاہ سے کی صرف ناظر العیش جس کا نام فخر تھا، ان کے متعلق بادشاہ سے انہوں نے تعریفی الفاظ بھی کہے تھے اور یہ بھی کہا کہ ان کا خاص (بجانب برصغیر آصفیہ)

بہر حال یہ واقعہ ہے کہ المرشدی کی خانقاہ اور ان کی مجلس ہمیشہ اسی قسم کے آنے والوں اور جانے والوں سے معمور رہتی تھی، جو ان سے ملنے گیا ہے اس نے ان کی خانقاہ میں اسی منظر کو پایا ہے، آخر جہاں مفت الوان نعم ہر شخص کی مرضی و خواہش کے مطابق لوگوں میں تقسیم ہو رہے ہوں اور اسی کے ساتھ ایسی سفارش بھی بہ آسانی مل سکتی ہو جس کے رد کرنے کی جرأت حکومت کے بڑے سے بڑے عہدہ دار اور حکام نہیں کر سکتے تھے خود سوچ لیجئے کہ ایسی حالت میں اس کے ارد گرد اگر ازبکین و لیاریت چہ بے قرار رہند

کا ٹاشا شب و روز اگر پیش ہو رہا ہو، تو عام انسانی فطرت کا جو اقتضا ہے اس کے لحاظ سے یقیناً یہ کوئی اچھے کی بات نہیں ہو سکتی، پس یہ واقعہ تو بہر حال واقعہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ شیخ کی تنقید کا دوسرا جز یعنی

”آخر خدا کو یاد کرنے کے لئے یہ شخص کب وقت نکالتا ہے“

اسی سوال کا جو جواب حضرت شیخ المرشدی نے دیا ہے اور حقیقت اسی کا تذکرہ میرا اصل مقصد ہے، اور یہ ساری تہیدی گفتگو محض اس فقرہ کو پیش کرنے کے لئے کی گئی۔
ایا فی ہی نے شیخ اسکندرانی کی مذکورہ بالا تنقید کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے۔

قال الراوی فلما سمعنا منه
هنا الکلام اتینا الشیخ
محمد بن زورۃ فقال لنا قولوا
للفقیہ خلیفہ والدہ ما
شغلونی عن اللہ طرفۃ
عین او قال والدہ لو شغلونی
راوی کا بیان ہے کہ اسکندرانی کے ان الفاظ کو سننے
کے بعد میں شیخ محمد یعنی المرشدی کی زیارت کے لئے
ان کے پاس حاضر ہوا، تو مجھ سے فرمانے لگے کہ اس
فقیر غلیفہ (شاذلی) سے کہنا کہ خدا کی قسم ایک چشم زد
کے لئے بھی اگر (ان لوگوں کی آمد و رفت) مجھے حق
تعالیٰ سے غافل بناتی، شیخ المرشدی نے یہ فرمایا

طور پر خیال رکھا جائے، چونکہ المرشدی کا ذکر بادشاہ سے ابتدا فخری نے کیا تھا اس لئے بعض لوگوں کو بدگمانی بھی ہوئی کہ
ہو کا عتیق ماضون الشناذ یعنی باہم ایک دوسرے کے تعریف کا قرض دیتے ہیں گو بالفاظ دیگر من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی
بگو کا معاملہ باری تھا لیکن حافظ نے اس کی تردید کی ہے اور لکھا ہے کہ ناظر الجیش فخر کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ
یہ شخص غلام کا سب سے بڑا دشمن تھا اور خلق خدا کی اس باب میں بہت زیادہ دستگیری کرتا تھا، ساری زندگی اس کا یہی شیوہ رہا دیکھو
درکامندہ ص ۱۳۱

عن الله طرفه عين ما
سلمت عليهم اوقات ما
قراهم السلام او كما
قال من الكلام -

صفحہ ۲۹۶

جلد (۴)

مراجعة المجتہد

یہ کہا کہ اللہ سے یہ لوگ مجھے چشم زدن کے لئے بھی
اگر نافل کر سکتے تو میں ان لوگوں کو سلام بھی نہیں
کرتا، بہر حال یہ یا اسی کے قریب قریب مرشدی نے
ارشاد فرمایا (راوی کے طریقہ بیان سے معلوم ہوتا
ہے کہ المرشدی نے شیخ شاذلی کے اعتراض کا یہ
جواب کہنے والے سے سنے بغیر دیا تھا اور یہ ان کی
عام عادت تھی بلکہ اس قسم کے بزرگوں کے متعلق
عام تجربہ ہے کہ سوال سے پہلے ان کی طرف سے
ہر ایک کو اپنے خیال کے مطابق جواب ملتا ہے۔

ظاہر ہے کہ فرائض و واجبات یا شریعت کے دوسرے عام مطالبات سے یقیناً اسکندرانی
کے اس اعتراض کا تعلق نہ تھا۔ اس کے متعلق کافی بحث میں پہلے کر چکا ہوں، اس قسم کی کوتاہیاں
اگر مرشدی کی زندگی میں ہوتیں تو صرف جھجھکاوت کے ترک، ہی والے الزام کے منسوب کرنے
پر لوگ قناعت نہ کرتے، نیز خود اس الزام کے متعلق بھی عرض کر چکا ہوں کہ سنی سنائی باتوں کی حد تک
توان الزاموں کا اثر لوگوں پر باقی رہتا تھا، لیکن براہ راست شیخ مرشدی سے جو بھی ملا، اور جس طبقہ
کے لوگوں کو ذاتی تجربہ و مشاہدہ کا موقع ملا، حافظ ابن حجر کی شہادت گزر چکی کہ ان کی بدگمانیاں بالکل ختم
ہو جاتی تھیں، ان لوگوں میں ابن سید الناس جیسے عالم تھے اور محمد جنکلی جیسے امیر دہلی عالم باعمل شیخ الاسلام
ابن تیمیہ کے غامدانی عقیدت مند بھی شریک ہیں پس بلا خوف تردید یہ کہا جاسکتا ہے کہ وقت نکالنے کا مطا
شیخ اسکندرانی کی طرف سے جو کیا گیا تھا، اس مطالبہ کا تعلق یقیناً ان عام نوافل و اوراد، اور دیگر صوفیانہ
مشاغل سے تھا جن کے متعلق یہ سمجھا جاتا تھا کہ صوفیانہ زندگی بسر کرنے والوں کے لئے ان کی پابندی
بہر حال ضروری ہے، اور کوئی شبہ نہیں، کہ المرشدی کی مشغول زندگی کا جو نقشہ پیش کیا جاتا ہے اس
قسم کی ازدحامی زندگی میں ان خاص صوفیانہ مشاغل کے لئے وقت نکالنا ناممکن تھا، جن کی پابندی کی
وقع عموماً اس طبقہ کے لوگوں سے کی جاتی تھی، جلوت کی ایسی گرم مجلس میں کھلی ہوئی بات ہے کہ ان اوراد
اور اذکار مراقبات و محاسبات اشغال وغیرہ کی کیا گنجائش نکل سکتی ہے، جن کے لئے تنہائی اور خلوت کی

ضرورت ہے شیخ اسکندرانی کا اپنی اس تنقید سے یقیناً ان ہی امور کی طرف اشارہ تھا جن کی تعبیر انھوں نے ایک عام اجمالی لفظ یعنی "خدا کی یاد" یا ذکر اللہ کے الفاظ سے فرمائی تھی اور جیسے اجمالی رنگ میں ان کا اعتراض تھا المرشدی نے بھی اس کا جواب اجمال ہی کے رنگ میں دیا ہے اور گو المرشدی کے جواب کے اس جمل فقرے کے الفاظ عدد و ا بظاہر زیادہ ہیں لیکن میرے نزدیک اسی اجمال کی شرح المرشدی کا وہ پر مضمی فقرہ ہے جسے خاکسار نے اپنے اس مضمون کی پیشانی پر ثبت کیا تھا یعنی ایسا فنی کو دیکھ کر المرشدی نے جو فرمایا تھا کہ

ما اداھا الا غزالیہ (مرآۃ ص ۲۹۳) نہیں پاتا ہوں میں اس شخص کو مگر غزالی کے طریقہ پر

جیسا کہ میں نے عرض کیا ہیں تو یہ چند ہی الفاظ لیکن درحقیقت "اسلامی تصوف" کی ایک طویل تاریخ کا عکس ان ہی الفاظ میں جھانک رہا ہے،

شیخ مرشدی کے ان ارشاد فرمودہ الفاظ کا کیا مطلب ہے، مناسب ہے کہ اس مطلب کو بجائے میرے اس راہ کے ایک ماہر بصیر یعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنئے اپنی مشہور کتاب انفاس العارفین میں شاہ صاحب نے اپنے عم محترم حضرت شیخ ابوالرضا محمدؒ کے ایک مکتوب گرامی کو نقل کرنے کے بعد اس خط کے بعض خاص جملوں کی شرح فرمائی ہے، اسی سلسلہ میں رقام فرماتے ہیں،

بدانکہ صوفیہ در تربیت سالکین دو مذہب دارند
 ایک مذہب ادائل، کہ امام ابو محمد غزالی شرح
 و بیان او کرد و اس میں است کہ چوں کہ از
 مقتضیات طبیعت تو بر کرد اور امی فرمایند کہ در
 خلوت نشیند و بخلق نیامیزد، و در جمیع حالات مخالفت
 نفس پیش گیرد، خود را چنان سازد کہ از شتم و ضرب
 نفس او شورش نکند و درج و ذم مردم بہم نزدیک
 او مساوی شود و نوافل اعمال بسیار کند، و دقائق
 ریاض و عجب و معجز و غرور نیک بفہم و در تفحص آنہا افتد
 و در لقمہ احتیاط تمام نمائند و محل شبہ فرود گذارد و در قیام
 معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ کی راہ پر چلنے والوں کی تربیت
 میں صوفیہ کے دو مختلف طریقے ہیں ایک طریقہ تو ادائل
 یعنی ان لوگوں کا ہے جو پہلے زمانے میں گزرے ہیں
 اور یہی وہ طریقہ ہے جس کی تشریح و تفصیل امام غزالیؒ
 نے فرمائی ہے حاصل اس طریقہ کا یہ ہے کہ طبیعت کے
 عام اقتضا و اور خواہشوں سے جب آدمی تو بہ کرتا ہے
 تو اس کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ خلوت میں بیٹھے، اور عام
 مخلوق سے ملنا جلنا چھوڑ دے اور ہر حال میں نفس کی
 مخالفت کو اپنا و تیرہ بنائے اور اپنے آپ کو ایسا بنائے
 کہ گالی گفتم، مار پیٹ سے اس کے نفس میں کسی قسم کی

و قعود اکل و شرب، و سایر حالات آداب را لازم
گرداند و غیر ذلک دوری امور اسقاطا را ثباتا بمحالجا
کہ از قبیل تضایا شریعہ و عطیہ اندک می نماید۔

شورش پیدا نہ ہو اور لوگ تعریف کریں یا نہ مست دونوں
باتیں اس کے لئے برابر ہو جائیں نیز نفلی عبادتوں میں
زیادہ مشغول رہے اور ریادہ و فخر و غرور وغیرہ کی باریک
باتوں کو خوب سمجھتا ہو، ہمیشہ ان کی جستجو اور تلاش میں
رہے اور نعمہ میں احتیاط کی راہ اختیار کرے اور شہ کے
نعمہ کو چھوڑ دے، اسی طرح نشیبت و برخاست، خور و
نوش میں مقررہ طریقوں کا پابند بن جائے امام غزالی
نے ان امور کی نفی و اثبات میں زیادہ تر شاعرانہ مقدمات
جن سے وعظ گوئی میں کام لیا جاتا ہے ان ہی کو پیش
کیا ہے۔

شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جب ان منزلوں کو طے کر لیا جاتا ہے تب

چوں از ہمہ پاک شد محبت خدا تعالیٰ راہ
می دہند۔ جب سالک ان منزلوں سے گزر جاتا ہے تب اللہ
تعالیٰ کی محبت کی راہ پر سالک کو ڈالتے ہیں۔

تربیت کے اس اصول کی تفصیل امام حجت الاسلام نے اپنی جن کتابوں میں فرمائی ہے ان کی طرف
اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں،

چنانکہ بہ تفصیل در احیاء و کیمیا مبتین است
(انفاس ص ۱۴۲)

سچ پوچھئے تو تربیت کے اس خاص طریقہ کو ”طریقہ غزالیہ“ کے نام سے المرشدی نے جو موسوم کیا ہے
اس کی وجہ یہی ہے کہ، اس خاص طریقہ کے سلوک کی جتنی تفصیل اور جتنے دل نشیں پیرائے میں اس کی تعبیر
امام حجۃ الاسلام نے اپنی مذکورہ بالا کتابوں یا ان کے سوا دوسرے چھوٹے بڑے رسالوں میں فرمائی ہے
وہ اپنی آپ نظیر ہے، اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں ان ہی کی کتابیں مروج ہو گئیں اور آئندہ تصوف
کی اس راہ کے بزرگوں نے جو کچھ بھی لکھا امام غزالی کی ان ہی کتابوں کو سامنے رکھ کر لکھا۔ در نہ یہاں کہ احیاء العلوم
میں حجۃ الاسلام نے یہ ارقام فرمانے کے بعد کہ

لقد صنف الناس في بعض هذه
المعاني كتباً - (احياء ص ۱۳۵ ج ۱)

ان مسائل کے متعلق جن کا میں اپنی اس کتاب میں
احیاء العلوم میں ذکر کرونگا لوگ کتابیں لکھ چکے ہیں۔

خود اپنے کام کی خصوصیتوں کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ

ولكن يتميز هذا الكتاب
عنها بخمسة أمور الأول
حل ما عقده، وكشف
ما أحسوه والثاني ترتيب
مبادئه ونظم ما فرقه
الثالث إيجاز ما طوله و
ضبط ما قرره الرابع
حذف ما كرهه وإثبات
ما حرصه الخامس تحقيق
أمور غامضة اعتاصت على
الفهم لم يتعرض لها
في الكتب أصلاً -

(ص ۱۳۵)

پہلے لوگوں کی تصنیف کردہ کتابوں میں اور میری اس
کتاب میں صرف پانچ باتوں کا فرق ہے، یعنی ان کے
نزدیک جو مضامین پیچیدہ تھے ان کو میں نے حل کر دیا
ہے اور جس چیز کو اجمالاً بیان کیا تھا، میں نے اس کی
تفصیل کی ہے، یا غیر ضروری تفصیل جن مسائل کے
بیان کرنے میں انہوں نے اختیار کی میں نے ان کو
مختصر کر کے بیان کیا ہے اسی طرح جن اصولی باتوں کا پتہ
ان کی کتابوں سے چلتا ہے میں نے ان کو مضبوط کر دیا ہے
اور بار بار دہرا کر جو باتیں کی گئی ہیں ان کو میں نے مدن
کر دیا ہے اور جو فیصلے انہوں نے کیے تھے ان کو میں نے
اور زیادہ مضبوط کر دیا ہے اور ان چار باتوں کے سوا پانچوں
کام میں نے یہ کیا ہے کہ بعض مشکل باتیں جن کا سمجھنا لوگو
کے لئے دشوار تھا اور ان کتابوں میں ان کا تذکرہ نہیں
کیا گیا تھا میں نے ان کی بھی تحقیق کی ہے۔

اپنی کتاب کی ان پانچ خصوصیتوں کو گنوانے کے بعد امام غزالیؒ آخر میں فرماتے ہیں کہ
فهذه خواص هذا الكتاب مع
كونه حادياً لمحبها مع هذه
العلوم - (ص ۱۳۵)

یہ ہیں میری اس کتاب کی خصوصیتیں ان خصوصیتوں کے
سوا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ (صوفیہ کے) ان
علوم پر میری یہ کتاب حادی ہے

جن کے معنی یہی ہوئے کہ ان کی کتاب احیاء العلوم، سلوک و تربیت کے اس خاص طریقہ کی گویا
اتساؤ کلیدی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ترتیب و تہذیب، احتیاد و احصاء کے اس کام کو امام

حجۃ الاسلام کے قلم سے زیادہ بہتر طریقہ پر مشکل ہی سے کوئی دوسرا انجام دے سکتا تھا، انتخاب طبعی کے عام قانون کے تحت امام کی کتاب نے اس سلسلہ کی دوسری کتابوں کو میدان سے ہٹا دیا تقریباً آٹھ سائے آٹھ صدیوں سے اسلامی دنیا امام کی ان کتابوں کے مطالعہ میں مشغول و منہمک ہے، (باقی)

یہ کتابیں مطالعہ کے قابل ہیں

قصص القرآن (از مولانا حفظ الرحمن سواری) گزشتہ بیخبروں اور ان کی امتوں کے جو قصص و واقعات قرآن مجید میں مذکور ہیں، ان کے متعلق یہ اس زمانہ کی فاضلانہ اور محققانہ تصنیف ہے چار جلدیں ہیں جلد اول (حصہ دوم دس حصہ سوم دس حصہ چہارم دس حصہ) تصوف اور قرآن (از میر ولی الدین پروفیسر عثمانیہ یونیورسٹی) قرآن اور سیرت سازی (" " ") مقاصد قرآن (از مولانا صبغت اللہ صاحب بخاری) لغات القرآن اردو زبان میں قرآن شریف کے تمام الفاظ و لغات کی نہایت مفصل اور مبسوط تشریح کی گئی ہے اس موضوع میں بے نظیر محققانہ کتاب، یہ بھی صرف تین جلدیں تیار ہوئی ہیں جلد اول (حصہ دوم دس حصہ سوم دس حصہ) کائنات روحانی (از مولانا مناظر احسن گیلانی) التوحید: (مسئلہ وحدۃ الوجود پر بہترین بحثیں) تصنیف (مسئلہ) مسلمانوں کا عروج و زوال (از مولانا سعید احمد ایم۔ اے) تاریخ ملت حصہ اول: نبی عربی (از قاضی بجا میر تقی) حصہ دوم: اختلافات راشدہ (دس حصہ سوم: اختلافات غوامیہ) رموز انبیا (از میر ولی الدین پروفیسر جامعہ عثمانیہ) مولانا ابوالکلام آزاد (از ابو سعید بزمی ایم۔ اے) سفرنامہ شیخ الحداد (از مولانا حسین احمد صاحب فی جلد) سفرنامہ ابن بطوطہ (اردو ترجمہ) مجلد از بلا۔ دعوت پادری کی لڑکی کا قبول اسلام) ۱۱۴

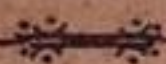
اسلامی نظریہ سیاست۔ اپنے موضوع پر اچھی مختصر کتاب ہے شروع میں علامہ سید سلیمان ندوی کی قلم سے فاضلانہ مقدمہ ہی (عمر) قانون بین الممالک (از پروفیسر حمید اللہ صاحب) (استاذ قانون جامعہ عثمانیہ) بین الاقوالی سیاسی اور ملکی مسائل سمجھنے کے لئے اس کا مطالعہ ضروری ہے۔

اسلامی نظام (از مولانا محمد اسحاق صاحب سندیلوی) اسلام کا سیاسی نظریہ اور فلاح عالم (" " ") اسلام کا نظام حکومت (ذمۃ المصطفیٰ) ملی کی اہم کتاب ہے مسلمانوں کا نظام مملکت (مصر کے ایک نامور فاضل کی کتاب کا ترجمہ) للعلم

اسلامی سیاست (از نعیم صدیقی) اسلام کا اقتصادی نظام (از مولانا حفظ الرحمن صاحب) للعلم مذہب کا انقلابی تصور (از مظہر الدین صدیقی بی۔ اے) ۱۱۲ علما اور اسلام: ہر عالم دین کے پڑھنے کے قابل (" " ") تصریحات: چند مضامین کا مجموعہ (" " ") معرکہ اسلام و جاہلیت (از مولانا صدر الدین اصلاحی) تعلیمات (مسلمانوں کی تعلیم کے متعلق مولانا محمود دہلوی کے چند مضامین کا مجموعہ) مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت (از مولانا گیلانی) جلد اول للعلم، جلد دوم للعلم، تنقیدات (نعیم صدیقی کے چند قابل مطالعہ مضامین) ۱۱۳ افادات امام ابن تیمیہ

دوئے دینی اخبار

”تعمیر لکھنؤ“۔ ہندو روزہ ۲۰ × ۳۰ سائز ۱۲ صفحے سالانہ چندہ تے رنی پرچہ ۴ لکھنؤ کے مشہور دینی دارالاشاعت اور دارالتعلیم ”ادارہ تعلیمات اسلام“ کی طرف سے گزشتہ ستمبر ہی سے یہ پرچہ جاری ہوا ہے اور گویا ادارہ کا ترجمان ہے۔ محب محترم مولانا عبدالسلام صاحب قدوائی اور رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اس کے خاص لکھنے والوں میں ہیں، اور ناظرین الفرقان ان دونوں حضرات سے خوب واقف ہیں عموماً ہر اشاعت میں مولانا عبدالسلام صاحب کے ایک سے زیادہ مضامین اور کم از کم ایک مضمون مولانا سید ابوالحسن علی صاحب کا بھی رہتا ہے اور یہ حضرات عموماً وہی لکھتے ہیں جس کی اس وقت مسلمانوں کو ضرورت ہے اور اسلام کی خدمت کا جو تقاضا ہے، دوسرے حضرات کے مضامین بھی عموماً مفید اور اور اچھے ہوتے ہیں۔ بہر حال ”تعمیر دین“ کا درود فکر رکھنے والے مسلمانوں کے تعاون کا پورا مستحق ہے، اس وقت اس طرح کے اخبارات و رسائل کی توسیع اشاعت کی کوشش بلاشبہ بڑی دینی خدمت ہے۔

منشان منزل بھوپال دس روزہ ۲۰ × ۳۰ سائز ۸ صفحے سالانہ چندہ صہ رنی پرچہ ۲۲ یہ پرچہ گزشتہ ستمبر ہی سے جاری ہوا ہے ابھی صرف ۶ نمبر نکلے ہیں، مسلمانوں میں سچا دینی جذبہ پیدا کرنا اور دین کی حقیقت اور اس کے تقاضوں سے ان کو واقف کرنا اس پرچہ کا خاص مقصد و موضوع ہے اور جو پرچے اب تک شائع ہوئے ہیں وہ سب اس مقصد کے حامل ہیں۔ یہ پرچہ بھی دین سے وفادارانہ تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے تعاون کا پورا مستحق ہے۔

الدین القيم

مصنفہ مولانا سید مناظر احسن گیلانی مدظلہ

جو لوگ چاہتے ہیں کہ دینی حقائق کو عقل کی روشنی میں دیکھیں ان کو یہ روشنی اس چھوٹی سی کتاب سے حاصل ہو سکتی ہے۔ مولانا گیلانی کے خاص علمی افادات میں سے ہے۔ چند ہی نسخے باقی ہیں کاغذ و مہولی قیمت بہر

هَدَىٰ لِلنَّاسِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْفِرَقِ

بابتہ ماہ ربیع الآخر ۱۳۹۸ھ

جلد ۱۶ ذہر (۴)

تدلیغی و اصلاحی ماہنامہ

انفوسِ مریضہ لکھنؤ

مدیر مسئول

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

یاد رکھئے! الفرقان اور کتبخانہ الفرقان بریلی سے لکھنؤ منتقل ہو گئے ہیں
لہذا جملہ خط و کتابت اور فرمائشات وغیرہ کیلئے ذیل کا پتہ یاد رکھئے!
دفتر "الفرقان" گوئن روڈ لکھنؤ (یو۔ پی)

کتبخانہ الفرقان کھنکی مطبوعات

کلمہ طیبہ - (لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تشریح) زیر طبع
منارہ - (نماز کی عظمت و اہمیت اور اس کی حقیقت)

برکات رمضان - (از مدیر الفرقان) ۵

اسلام کیا ہے اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ (از مدیر الفرقان)

یہ تازہ تالیف اصلاحی کتاب ہے جس میں نین کی اہم ہدایات

اور بنیادی تعلیمات کو اسباق کی شکل

میں مرتب کر کے پیش کیا گیا ہے۔ اس کا

اکثر حصہ الفرقان میں قسط وار شائع

ہو چکا ہے، اپنی اصلاحی اور افادی

حیثیت سے اس لائق ہے کہ ہر مسلمان گھر میں

اس کا ایک نسخہ ہو۔ (زیر طبع)

منصب تجدید کی حقیقت

تجدید و احیاء دین کے موضوع پر

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کا

قابلِ یاد مقالہ جو "شاہ ولی اللہ نمبر"

میں شائع ہوا تھا

خطبات مکیہ (مدیر الفرقان کی

آٹھ تقریریں)

تدوین اصول فقہ

(از قاضی عبدالرحمن (ایم اے عثمانیہ)

فن و دل فقہ کی تاریخ اور اسکے ممتاز مصنفین اور ان کی تصانیف

نیمہ اس کتاب کا موضوع ہے عجیب و غریب ضلالت تصنیف ہے۔

تحقیق مسئلہ ایصال ثواب (از مدیر الفرقان) اس مقالے میں

کتاب سنت کی روشنی میں اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ زندوں کے

اعمال سے مردہ کو نفع و ثواب پہنچ سکتا ہے یا نہیں اس موضوع پر

اردو میں پہلا علمی اور تحقیقی رسالہ ہے۔

فتنہ رفض و فضیلت کے خلاصہ حضرت مجدد الف ثانی کا جہاد

اللہ کا ایک فادار بندہ (شاہ ولی اللہ)

از مولانا سید مناظر احسن گیلانی

امام ولی اللہ دہلوی (از مولانا سید مرحوم)

مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت

مسلمانانِ عالم کی کمزوری کا بنیادی سبب

مسلمانوں کی اصلی طاقت

مسلمان قوم کی حالت

میری زندگی کے تجربے

(از مدیر الفرقان)

بوارق الغیب (حصہ اول)

کاغذ سفید چکنا

رف سفید

بوارق الغیب (حصہ دوم)

کاغذ سفید چکنا

رف سفید

شارع حقیقی

کاغذ سفید چکنا

رف سفید

میلہ خدا شناسی

احکام النذر لا ولی الا اللہ

تفسیر ما اهل بہ لغیر اللہ

مسئلہ حیات النبی کے متعلق ایک غلط فہمی کا ازالہ

حضرت مجدد الف ثانی اور زمانہ حال کے اہل بدعت

اسلامی تمدن (از مولانا عبدالمجید صاحب)

عدم انجیل (اصلی انجیل کے دنیا سے ناپید ہونے کا ثبوت)

اسلام اور نظام سرمایہ داری

اسلام کا نظریہ سیاسی (از مولانا مودودی)

کتبخانہ الفرقان میں

مفید دینی اور اصلاحی کتابوں کے

ہمارے کھنے کی خاص کوشش
کیجاتی ہے

اس کے علاوہ

چونکہ لکھنؤ میں در بھی چند بڑے بڑے کتب خانے ہیں

جن سے کتابیں بروقت لیجا سکتی ہیں اس لئے

اب آپ "کتبخانہ الفرقان" سے ہر قسم کی اچھی

اور مفید کتابیں طلب فرما سکتے ہیں

الفرقان

نمبر (۴) بابت ماہ ربیع الثانی ۱۳۶۸ھ جلد (۱۶)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	چند ضروری دفتری باتیں	ناظم الفرقان	۲
۲	اپنے ناظرین سے	محمد منظور نعمانی	۲-۳
۳	نگاہِ اولیں	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۵-۸
۴	عبت کی باتیں	ادارہ	۹-۱۰
۵	اسلام کے تین بنیادی عقیدے	ادارہ	۱۱-۱۶
۶	حیاتِ طیبہ	جناب مولانا عبدالباری صاحب ندوی	۱۷-۳۸
۷	انتخاب	ادارہ	۳۹-۴۵
۸	”ایک سیدزادی روضہ اقدس پر“	(پردہ راز میں)	۴۶-۴۷
۹	ایک مصنفِ خیر کی اطلاع	محمد منظور نعمانی	۴۸

(۱) الفرقان کے خریدار صاحبان

خط کتابت اور منی آرڈر میں صاف اور خوشخط اپنا پورا پتہ اور خریداری نمبر ضرور لکھا کریں۔ جو حضرات سہ ماہی کرتے ہیں وہ دراصل ہمارے لئے بڑی تکلیف کا باعث بنتے ہیں جن خطوط میں خریداری نمبر درج نہیں ہوتا، رجسٹر میں انکا نام تلاش کرنے میں کبھی کبھی کئی گھنٹے صرف ہو جاتے ہیں۔ بہر حال اس بارہ میں آپ حضرات کبھی غفلت نہ فرمائیں ورنہ اندراجات کی غلطی کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

(۲) یہاں سرخ نیسل کا نشان

اس بات کی علامت ہو کہ آپ کی مدت خریداری ہمارے حساب سے ختم ہو چکی ہو اسی واسطے آپ کو منی آرڈر فارم بھیجا جا رہا ہے۔ براہ کرم آئندہ کیلئے اپنا چندہ آپ فوراً منی آرڈر سے روانہ فرمادیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ کچھ دنوں کے بعد بھیجنا چاہیں یا آئندہ خریداری جاری رکھنے کا ارادہ نہ ہو تو فوراً اطلاع دیں، ورنہ اگلا پرچہ حسب قاعدہ دی، یعنی بے ادانہ ہو گا جس کو وصول فرمانا آپ کا اخلاقی فرض ہو گا۔

ناظم دفتر الفرقان

چند ضروری دفتری باتیں

- (۱) الفرقان کے پُرانے خریداروں میں قریباً چار سو ایسے تھے جنکی خریداری ذی الحجہ ختم ہوتی تھی ان کو حسب قاعدہ ذی الحجہ کے رسالہ کے ساتھ ختم مدت خریداری اور آئندہ وی پی آنے کی اطلاع دی گئی۔ کچھ حضرات نے آئندہ کیلئے منی آرڈر سے چندہ روانہ کر دیا، بعض حضرات نے آئندہ خریداری سے معذوری کی اطلاع دیدی، قریباً تین سو حضرات کی طرف سے کوئی اطلاع نہ آئی ان سب سے سابقہ اطلاع اور قاعدہ کے مطابق محرم کار سالہ وی پی روانہ کر دیا گیا۔ افسوس ہے کہ ان میں سے قریباً ۸۰-۹۰ حضرات کے وی پی واپس آئے، اگر یہ حضرات صرف دو پیسے کا کارڈ لکھ کر پہلے سے اطلاع دیتے تو دفتر الفرقان کا نقصان نہ ہوتا۔ آئندہ کیلئے اجاب کرام اس کا لحاظ رکھیں۔
- (۲) الفرقان پوری احتیاط سے تمام خریداروں کو روانہ کیا جاتا ہے جن صاحب کو نہ ملے انھیں سمجھنا چاہئے کہ ڈاک سے ضائع ہو گیا، اور دفتر کو اطلاع دے کر دوبارہ رسالہ منگوا لینا چاہئے۔
- (۳) ہمیں اُمید ہے کہ آئندہ سے ہر مہینہ کار سالہ انشاء اللہ مہینہ کے اندر اندر شائع ہو جائے گا لہذا جس مہینہ کار سالہ اگلے مہینے کی ۱۵ تاریخ تک جن حضرات کو نہ ملے وہ بلا تاخیر دفتر کو اسکی اطلاع دیدیا کریں۔ آئندہ سے صرف انہی حضرات کو دوبارہ پرچہ روانہ کرنے کی ذمہ داری دفتر پر ہوگی، جنکی اطلاع اگلے مہینے کی ۲۰ تاریخ تک دفتر میں پہنچے گی۔

(۴) اس وقت دفتر الفرقان اور کتب خانہ الفرقان کے کارکن قریباً سب سے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہر کام کو صحیح طور پر اور بروقت انجام دے سکیں لیکن تجربہ اور واقفیت کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات ان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے اور دیر بھی۔ لہذا حساب یا تعمیل میں جو غلطی کسی صاحب کے علم میں آئے برائے کرم وہ اس سے مطلع فرمائیں تاکہ تلافی کی جاسکے۔ ہمیں اُمید ہے کہ انشاء اللہ بہت جلد دفتر اور کتب خانہ کا کام و نظام بالکل درست ہو جائے گا۔

(۵) گزشتہ مہینہ ربیع الاول کار سالہ دفتر میں ختم ہو گیا ہے جو حضرات باقاعدہ فائل نہ رکھتے ہوں اگر وہ اپنا رسالہ دفتر الفرقان کو قیمت دیدیں تو ہم ممنون ہوں گے۔ ناظم دفتر الفرقان لکھنؤ

(۶) بہت سے حضرات کتب خانہ الفرقان کی فہرست طلب فرماتے ہیں۔ عرصہ سے کتب خانہ کی کوئی فہرست نہیں چھپ سکی ہے انشاء اللہ عفریت یا رہو جائیگی۔

اپنے ناظرین سے

از۔ محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

اخوانِ نبی! دقتنا اللہ وایاکم لما یجب ویرضی سلام ورحمت!!
 الفرقان کے باقی و جاری رہنے کیلئے خریداروں میں جتنے اضافہ کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ کا
 فضل و کرم ہی کہ مخلص دوستوں کی پر خلوص کوششوں سے وہ تعداد اب قریب قریب پوری ہو چکی ہے
 دعا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے بڑے خلوص اور درد کے ساتھ
 الفرقان کے مالی مسئلہ کو حل کرنے اور میرا بوجھ ہلکا کرنے کیلئے یہ کوششیں فرمائیں۔ اب جبکہ
 الفرقان جاری رہے گا اور دین کی خدمت و دعوت کا جو کچھ کام اس کے ذریعہ ہو گا اور اللہ کے جن
 بندوں کی ہدایت و اصلاح کا وہ ذریعہ بنے گا، انشاء اللہ ان سب چیزوں کا اجر و ثواب ان تمام
 مجاہدین و مخلصین کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتا رہے گا۔

اب دوسرا کام جو درحقیقت اصلی کام ہے وہ یہ ہے کہ الفرقان کے پیغام اور اسکی دعوت کو
 زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ حالات کا علم رکھنے والے حضرات
 جانتے ہیں کہ اسوقت خاصکر ہندوستان میں دین کی دعوت و حفاظت کی کوششوں کی ضرورت
 پہلے سے ہزاروں درجہ زیادہ بڑھ گئی ہے اور اسکی علامتیں بالکل ظاہر ہو چکی ہیں کہ مستقبل میں اللہ کے
 صرف وہی بندے اس ملک میں دین پر ثابت اور اللہ کے عہد پر قائم رہ سکیں گے جو واقعی سچے اور
 پکے مومن ہوں گے اور جو دین پر چلنے اور دین کے ساتھ جینے اور مرنے کیلئے اعزاز و منصب، اور
 بڑی سے بڑی دولت و وجاہت کو قربان کر سکنے کی ہمت رکھتے ہوں گے، یعنی دین سے جن کا تعلق
 ہر دوسرے تعلق پر اور اللہ و رسول سے انکی وفاداری ہر دوسری وفاداری پر اور حبث کا شوق ہر دوسرے
 شوق پر غالب ہو گا۔ مسلمانوں میں ایمان و استقامت کی اسی صفت کو عام کرنا اسوقت الفرقان کا خاص
 موضوع دعوت ہے اور اس سلسلہ میں جس علمی جدوجہد کی ضرورت ہے اور چند برسوں سے جس کا سلسلہ

شروع ہو، الفرقان اس کا آرگن اور پیام برہم ہے۔ ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں میں سے اگر لاکھوں تک بھی ہم اپنا پیام نہ پہنچا سکے تو ظاہر ہے کہ اس مقصدِ عظیم میں ہم کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکیں گے۔ اسلئے خاص کر ہندوستان میں الفرقان کے پیام کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچانا ہمارا فرض ہے جس کی چند قابل عمل صورتیں یہ ہیں۔

(۱) الفرقان منگوانے والے حضرات دین کی خدمت و دعوت کی نیلے اپنا پرچہ دوسرے پڑھے لکھے مسلمانوں کو مطالعہ کیلئے عاریتہ دیدیا کریں اور خوشامد و لجاجت کیٹھانے مطالعہ کی درخواست کریں۔

(۲) الفرقان کے خاص خاص دعوتی اور اصلاحی مضامین مساجد میں اور مجلسوں اور بیٹھکوں میں خود جا کر سنایا کریں اور جو بات وضاحت کی محتاج ہو اسکی زبانی وضاحت بھی کر دیا کریں۔

(۳) جن مقامات پر اور جن حلقوں میں الفرقان بالکل نہیں جاتا ہے وہاں خود جا کر کسی پڑھے لکھے مسلمان بھائی کو الفرقان منگوانے کی ترغیب دیں اور اگر کوئی صاحب منگوانے کیلئے آمادہ نہ ہوں تو وہاں کے رہنے والے کسی ایسے مسلمان کا پتہ دفتر الفرقان کو لکھ دیں جن سے یہ اُمید ہو کہ وہ الفرقان کی دینی دعوت کی طرف توجہ کریں گے اور اس کا پیام دوسروں کو بھی پہنچائیں گے۔ انشاء اللہ ایسے حضرات کو الفرقان دفتر کی جانب سے کسی نہ کسی طرح جاری کر دیا جائے گا۔

مستقبل میں مسلمانوں کو دین پر قائم رکھنے کیلئے اور ان میں اسلامی روح اور ایمانی سیرت پیدا کرنے کیلئے ہمارے پاس جو پیام اور پروگرام ہے، اگر ممکن ہو تا تو ایک ایک مسلمان بھائی کی خدمت میں خود حاضر ہو کر ہم اپنی بات پہنچاتے۔ لیکن چونکہ ہمارے لئے یہ ممکن نہیں ہو اسلئے کسی نہ کسی درجہ میں اس کا بدلہ ہونی چاہیے کہ الفرقان کے ذریعہ اپنا پیام جتنے بھی مسلمانوں تک پہنچا سکتے ہوں پہنچائیں اور جہاں خود پہنچ کر اپنا درد دل مناسکتے ہیں وہاں جانے میں دریغ نہ کریں۔ مسلمانوں میں نئے سرے سے دینی زندگی اور ایمانی استقامت پیدا کرنے کیلئے ہمارے سامنے اسوقت پیام رسانی اور دعوت کے یہی دو ذریعے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے مقدور بھران سے کام لینے میں کمی نہ کریں، اور دعوت کی رفتار کو زیادہ تیز اور وسیع کرنے کے جو وسائل فی الحال ہم کو نصیب نہیں ہیں اُن کیلئے ہم اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں یقیناً اسبابِ سائل کے سب خزانے اُس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ نَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِنَا وَقِلَّةَ حِيلَتِنَا وَهَوَانَنَا عَلَي النَّاسِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۝

حمداً وسلاماً

باسمہ سبحانہ

نگاہِ آؤیں!

(از: جناب مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

اخلاق و سیرت کے اعتبار سے دنیا میں ہمیشہ دو قسم کے لوگ رہے ہیں، ایک وہ جن میں کسی عقیدہ، کسی اصول اور کسی صداقت پر زیادہ دیر تک قائم رہنے اور اس کیلئے کسی مخالفت اور کسی آزمائش کا مقابلہ کرنے کی بالکل طاقت نہیں ہوتی، وہ کسی عقیدہ و اصول پر اس وقت تک قائم رہ سکتے ہیں جب تک سارا ماحول اور ساری فضا اس کیلئے سازگار ہو، اور اس کو سوسائٹی کی تائید اور سرپرستی حاصل ہو، واقعتاً اسکی تصدیق و توثیق کر رہے ہوں، اس کے ماننے والوں کی مادی کامیابیاں اسکی صداقت پر ہر تصدیق لگا رہی ہوں، کوئی قابلِ التفات آواز اسکے خلاف نہ اٹھ رہی ہو اس وقت اس عقیدہ پر ان کا اطمینانِ قلب بہت بڑھ جاتا ہے اور انکی ذہانت اپنا پورا کام کرنے لگتی ہے، اور ہر طرف ان کو اسکی تائید ہی تائید نظر آتی ہے، لیکن جیسے ہی مطلعِ غبار آلود ہوتا ہے، زمانہ کے تیور بدلتے نظر آتے ہیں، ان کا سینہ تنگ اور ذہن کند ہونے لگتا ہے، قوتِ ارادی اور قوتِ عمل ایسا مستلیم ہوتا ہے کہ جواب دینے لگی ہے، کان میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غیبی آواز آرہی ہے کہ ”زمانہ باتوں ساز و تو بازمانہ ساز“ اور ”چلو تم ادھر کو ہوا بھڑکی“ قرآن مجید میں اس صورتِ حال کی نہایت سچی اور بلیغ تصویر کھینچی گئی ہے۔ رَمِیَ النَّاسُ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْثٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ (بعض آدمی اللہ کی بندگی ایسے طور پر کرتے ہیں جیسے کسی کنارہ پر کھڑے ہوں، اگر ان کو کوئی نفع پہنچتا ہے تو ان کو قرار رہتا ہے اور اگر کوئی آزمائش ہو جاتی ہے تو اپنے منہ کے رخ پر پلٹ جاتے ہیں)

دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جب تک ان کو نرم دھماور راستہ ملتا رہتا ہے وہ دھیمی چال چلتے رہتے ہیں انھیں کسی خاص عزم و جوش اور قوتِ ارادی کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی انکے راستہ میں رکاوٹیں آتی ہیں، ٹیلے اور چٹانیں ان کو اپنے ارادہ سے باز رکھنا چاہتی ہیں، خاردار جھاڑیاں ان کا دامن پکڑتی ہیں

سگریزے اور تھپرائے پاؤں پڑتے ہیں، راستہ کی دل آویزیاں ان کو پھسلاتی ہیں ان میں منزل مقصود کا عشق ترقی کرتا ہے، اپنے سفر کی تکمیل کا ارادہ جنون کی حد کو پہنچ جاتا ہے، انکی رفتار اور طاقت کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، ان کو نہ راستہ کی ناہمواری کا احساس رہتا ہے، نہ مسافت کی زیادتی کا، نہ اپنے تھکان کا، میدانی ندی آہستہ آہستہ اور مزے مزے سے بہتی رہتی ہے، لیکن پہاڑی دریا کو جب کوئی مغرور چٹان یا ضدی تھپرائے ارادہ سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ جوش میں آکر آبشار کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اپنی آواز سے کوہِ دھرا کو پر شور بنا دیتا ہے اور اپنے زور میں چھوٹی چھوٹی چٹانوں کو بہا کر اور بڑے بڑے پتھروں کو گرا کر سرمہ بنا دیتا ہے اس وقت اسکے جوش کے سامنے نہ ہاتھیوں کے پاؤں جم سکتے ہیں نہ پہلوانوں کے پنجے، یہی حال اہل یقین کا ہے کہ جب ان کو ہر طرف مزاحمتیں اور آزمائشیں نظر آتی ہیں، تو ان کا اپنے عقیدہ پر ایمان، اپنے اصول کی صداقت کا یقین اور اس پر قائم رہنے کا جذبہ اور جوش اور بڑھ جاتا ہے، ہر رکاوٹ میں ان کو اپنے عقیدہ کی صحت کی نئی دلیل اور ہر آزمائش میں ان کو اپنے مسلک کی صداقت کا تازہ ثبوت نظر آتا ہے کہ روزمرہ کے واقعات طبعی عادات اور نفس کی خواہشات سے عقائد و اصول کو جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ انکے راستہ کی مشکلات اور اس راہ کی آزمائشیں ہی ہیں، قیمت کی زیادتی اور سودے کی کمیابی اسکی بیش قیمتی اور مقبولیت کی دلیل ہے، **الَاِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةً اِلَّا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ الْجَنَّةُ** (حدیث) یاد رکھو اللہ کا سودا بڑا قیمتی ہے، اللہ کا سودا جنت ہے، اس سودہ کی خریداری طبعی ناگوار یوں کے بغیر ممکن نہیں جنت الجنة بالمکارہ و حفت النار بالشموات (جنت ان تمام چیزوں سے گھری ہوئی ہے جو نفس کو ناگوار ہیں اور جہنم ان تمام چیزوں سے گھری ہوئی ہے جو نفسانی و طبعی طور پر نہایت خوشگوار ہیں)

اسی لئے جب رکاوٹوں، دقتوں اور وقت کی آزمائشوں میں لوگوں کیلئے تذبذب تردد کا سامان ہوتا ہے اہل یقین کیلئے یقین کی ترقی اور اطمینان کی زیادتی کا سامان ہوتا ہے، موجوں کے تھپیڑوں سے وہ سمجھتے ہیں کہ جہاز سمندر میں اچکا ہے اور اپنے سفر پر روانہ ہے، گودی میں لگے ہوئے اور خشکی پر کھڑے ہوئے جہاز کیلئے کیسی موج اور کہاں کا تلاطم؟ مزاحمتوں سے وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری دعوت اور ہمارے عقیدہ نے اپنا طبعی سفر شروع کر دیا ہے اور یہ جو کچھ پیش آ رہا ہے اسکی قدرتی منزلیں ہیں، قافلہ

اگر صحیح سمت کی طرف روانہ ہوا ہے تو اس کو راستہ کی وہ سب منزلیں اور مقامات ملیں گے جو واقف کار رہنما نے بتلائے تھے اور انکی پیش گوئی کی تھی، اسلئے ان منزلوں کے پیش آنے سے قافلہ کے ہمراہیوں کو اپنے سفر کی صحت اور اپنے رہنما کی بصیرت پر اعتماد بڑھتا ہے کہ یہ جو کچھ پیش آ رہا ہے بالکل وہی ہے جسکی اس نے خبر دی تھی قَلَمًا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْآخِرَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا جب غزوہ خندق کے موقع پر اہل ایمان نے مخالفین کی فوجوں کو دیکھا تو انھوں نے کہا کہ یہی ہے جس کا اللہ اور اُسکے رسولؐ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اُسکے رسولؐ نے سچ کہا تھا اور اس سے انکے ایمان و تسلیم میں ترقی ہی ہوئی۔

راستہ کی مشکلات اہل یقین اور اہل عزم کیلئے تازیانہ شوق کا کام دیتی ہیں ان سے انکی ذہانتیں ابھرتی اور طاقتیں اُبلتی ہیں، علم و تمدن کی ترقی میں بھی مشکلات کا بڑا ہاتھ ہے اور اہل دین کی روحانی ترقی میں بھی مشکلات کا بڑا دخل ہے اگر مشکلات نہ ہوتیں تو قوتیں ٹھٹھ کر رہ جاتیں، ذہانت کے بہتے چٹھے خشک ہو جاتے، انسانی کوششیں اور انسانی ذہن سیدھی پٹری پر آرام سے چلنے کے عادی ہو جاتے، زندگی کے مسائل و مشکلات میں دماغ اجتہاد سے اور قویٰ عمل مقابلہ و جہاد سے عاری ہو کر رہ جاتے، زندگی کے دریا کی سطح بالکل ساکن ہوتی جس پر کانی جی ہوتی، سچ پوچھنے تو مشکلات سے بہت کچھ زندگی کی بہا بھی اور چیل چیل قائم ہے۔

سہولتوں اور راحتوں کی فراہمی جمود و غفلت کا پیش خیمہ ہے اور جمود و غفلت قوموں کے زوال، سلطنتوں کے سقوط اور عام بربادی کا مقدمہ ہے، دنیا کے مسلمانوں پر بھی اور ہندوستان کے مسلمانوں پر بھی سہولتوں اور راحتوں کا طویل دور گزرا اور اسکے نتیجہ کے طور پر وہ طویل عرصہ تک جمود و غفلت کا شکار رہے، اور اس کا طبعی نتیجہ ظاہر ہوا، اب تمام دنیا میں مشکلات کا دور ہے یہ دور اگر انھوں نے صبر و استقامت سے گزار دیا اور انکے قویٰ بیدار ہو گئے تو انکی تاریخ کے نئے اور بہتر دور کا آغاز ہو گا جس کی پیشگوئی دُرُودُ الْيَوْمِ عَلَى الَّذِينَ اسْتَصْبَحُوا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ کہہ کی گئی اور جسکی طرف سے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا دور و بار بیکراطمینان دلا گیا حقیقت یہ ہے کہ مشکلات سے کہیں زیادہ راحتوں اور سہولتوں کا دور

خطرناک امتحان ہو کہ اس میں ذرا سی چوک بڑی گرفت کا سامان بن جاتی ہے، ذلماً سَوَا مَا ذُو دَابَّہِ فَتَحْنَا
عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فُزِحُوا بِمَا أُذْلُوا أَخَذُوا حَتَّىٰ لَا يَبْقَىٰ فَخٌّ لَّهُمْ فَاذْهَبْ (جب
ان چیزوں کو بھول گئے جو ان کو یاد دلائی گئی تھیں تو ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھلا دیئے
یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں پر اتر گئے جو ان کو دی گئی تھیں ہم نے ان کو دفعۃً پکڑ لیا پھر وہ بالکل
حیرت زدہ رہ گئے۔)

اور راحتوں اور سہولتوں کے دور میں ہوشیار و خبردار رہنا اور دولت و قوت کے نشہ سے
سرشار نہ ہونا بڑا مشکل اور قوموں کی تاریخ کا بڑا نادر واقعہ ہے، یہ انبیاء علیہم السلام کے جانشینوں
اور صدیقین و صالحین ہی کا کام ہے جن کی اعلیٰ روحانی و اخلاقی تربیت ہو چکی ہو، ورنہ
تاریخِ اہم کا یہ پیغام ازلی ہے صاحبِ نظر ان نشہ قوت ہی خطرناک
انسِ سبک سیر و زمیں گیر کے آگے عقل و خرد، علم و ہنر ہے خس و خاشاک

ہندو دوستوں کیلئے تحفہ

تعلیم یافتہ غیر مسلم حلقوں میں اسلام کی دعوت پہنچانے کیلئے اور ان کو زندگی کی موجودہ مشکلات و مسائل کو
حل کرنے کیلئے اسلام کے بتائے ہوئے راستے کی طرف متوجہ کرنے کیلئے مجلسِ اشاعت لکھنؤ نے ہندی میں
اپنا لٹریچر شائع کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلہ میں تین رسالے ”سٹنڈن جی سے“ ”روشنی کا مینار“ اور
”آنکھوں کی سوئیاں“ شائع ہو چکے ہیں جو حضرات اپنے ہندو دوستوں، افسروں یا ماتحتوں کو پیش کرنے
کیلئے یہ رسالے منگوانا چاہیں وہ دفتر ”الفرقان“ سے طلب کر سکتے ہیں۔ ایک سالہ کی قیمت ۲ روپے۔
زیادہ تعداد میں منگوانے والے حضرات کو پچیس فی صدی کمیشن۔ اُمید ہے کہ مسلمان ان رسالوں کو بڑی تعداد
میں منگوا کر اور اہتمام کے ساتھ اپنے ہندو اہباب کی خدمت میں پیش کر کے دعوت کے فریضہ سے عہدہ برآ ہونگے
نیر اس کے ذریعہ سے دوسرے مفید رسالوں کی اشاعت کیلئے سامان ہیا کرینگے۔

سوانا حکیم، محمد اسحاق، سکریٹری مجلس اشاعت لکھنؤ

عبرت کی باتیں

کچھ دن ہوئے ہندوستان کی دستور ساز اسمبلی نے یہ اصول طے کیا تھا کہ آئندہ اس ملک میں رہنے والے سب ذوق اور سب آدمیوں کے لئے ایک ہی مشترک قانون ہوگا۔ (گویا انگریزی دور میں بھی مسلمانوں کے لئے جو یہ اصول طے شدہ تھا کہ کاج و طلاق اور وراثت جیسے ان کے خاص معاملات اسلامی قانون کے مطابق طے ہوا کریں گے، آئندہ یہ صورت بھی نہ رہے گی بلکہ جو عام ملکی قانون ہوگا اسی کے مطابق مسلمانوں کے یہ معاملات بھی فیصلہ ہوا کریں گے)۔ لکھنؤ کے ایک "مسلمان" بیرسٹر صاحب نے اپنے ایک مضمون مندرجہ نیشنل ہیرلڈ مجریہ ۲۶ دسمبر میں بڑی مسرت کے ساتھ دستوری اسمبلی کے اس فیصلہ کا خیر مقدم کیا ہے اور اس پر بڑی طمانیت اور خوشی کا اظہار کیا ہے "صدق لکھنؤ کے الفاظ میں اس مضمون کا خلاصہ یہ ہے

"بڑی خوشی کی بات ہے کہ ملک اب صحیح خطوط پر ترقی کر رہا ہے۔ چنانچہ دستوری اسمبلی نے اسے منظور کر لیا ہے کہ ملک کے لئے ایک مشترکہ ضابطہ ہوگا..... انگریزوں کے زیر حکومت رہتے رہتے ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہندوؤں کے لئے ہندو قانون اور مسلمانوں کے لئے اسلامی قانون۔ لیکن اس دنیائے جدید میں کوئی جگہ نہیں۔ یورپ مدت ہوئی اس منزل سے آگے نکل چکا ہے۔ فرانس میں جرمنی میں سب کہیں ایک ہی قانون سب کے لئے عام ہے.... فوجداری قانون آخر ہندوستان میں بھی سب کے لئے مشترک ہے..... لے دے کے صرت دو معاملے ذرا سخت رہ جاتے ہیں ایک معاملہ نکاح کا دوسرا — ترکہ کا۔ من نکاح میں بھی اگر "سول میرج" (قانونی شادی) کی رسم عام کر دی جائے (جو کہ میرے خیال میں ہونی چاہیے) تو رسوم نکاح سب بے معنی مضحکہ خیز ہو کر رہ جائیں گے اسی طرح تقسیم ترکہ کا بھی ایک ہی قانون سب کے لئے ہونا چاہیے۔ جیسا کہ تعلقداری کا قانون سب کے لئے ایک ہے"

ان بیرسٹر صاحب کی یہ رائے اور یہ اظہار مسرت کسی تبصرو کے محتاج نہیں، افسوس اس کا نہیں کہ ایک شخص نے اپنا یہ خیال کیوں ظاہر کیا۔ ہر شخص اپنی رائے کا مالک ہے ہاں قلق اس کا ہے کہ ان خیالات کے باوجود بھی یہ صاحب مسلمانوں میں گئے جاتے رہیں گے گویا مسلمان ہونے کے لئے اب اس کی بھی ضرورت نہیں رہی کہ اسلامی احکام و تعلیمات کی صحت اور بہتری پر بھی یقین داعتماد ہو۔ اسلامی احکام و تعلیمات کو

نا درست اور نامناسب سمجھنے اور بر ملا اس خیال کا اظہار کرنے کے باوجود اسلام سے اور اسلامی معاشرہ سے وابستہ رہنا دین کی نظر میں تو نفاق اور جرمِ عظم ہے ہی لیکن ہمارے خیال میں عقل عام کی نگاہ میں بھی یہ بڑے گھٹیا وچ کی بے اصولی اور ادنیٰ قسم کی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے۔

(۲)

ایک محترم دینی رفیق اور ممتاز عالم دین نے (جو بفضلہ تعالیٰ صلاح و تقویٰ میں بھی ممتاز ہیں) لکھنؤ کے ایک بیرسٹر صاحب کا واقعہ راقم سے خود بیان کیا کہ — اہمبلی کے گزشتہ لکشن میں اودھ کے ایک ضلع کی مسلم سیٹ پر بیرسٹر صاحب امیدوار تھے۔ فلاں بڑے عالم و بزرگ کی محبت میں اور ان ہی کے حکم سے ایک رو دفعہ مجھے بھی ان کی انتخابی کوشش میں ان کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا — بیرسٹر صاحب ان دوروں میں بڑی پابندی سے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے اور دیر تک نفلیں پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں بھی سنتوں نفلوں سے فارغ ہو گیا اور حضرت مولانا بھی فارغ ہو گئے اور دیر تک ہم دونوں کو بیرسٹر صاحب کی فراغت کا انتظار کرنا پڑا — لیکن پھر معلوم ہوا کہ یہ نمازیں غالباً صرف لکشنی تھیں۔ اور اب تو ان ہی بیرسٹر صاحب کا حال یہ ہے کہ غیر اسلامی قانون دستور کو وہ بر ملا اسلامی قانون و دستور پر ترجیح دیتے ہیں! اور اسلام کو دقیا نویسی خیالات و رسوم کا مجموعہ سمجھتے ہیں یہ واقعہ ہے کہ اسلام کو باہر سے یعنی کھلے غیر مسلموں سے کوئی خطرہ نہیں — ہاں اُن نام کے مسلمانوں سے بہت بڑا خطرہ ہے جو یقین کی دولت اور بچہ سیرت سے محرم ہیں اور — چلو تم اُدھر تو ہوا ہو جدھر کی — جن کا مذہب ہے۔

موقع پرست اور کمزور سیرتوں کے لوگوں کا وجود جس ملت میں بھی ہو اس کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے اور خصوصاً ہندوستان میں اس وقت جس نئے دور کا آغاز ہے اس میں تو ایسے لوگوں کا اسلامی معاشرہ میں رہنا ہماری دینی حیات کے لئے نہایت ہی خطرناک ہے

الدین القیم

مصنف مولانا امید منظر احسن گیلانی نے مدظلہ

جو لوگ چاہتے ہیں کہ دینی حقائق کو عقل کی روشنی میں دیکھیں ان کو یہ روشنی چھوٹی سی کتاب سے حاصل ہو سکتی ہے چند ہی نسخے باقی ہیں جن میں معمولی سا دیکھنا بھی ہو اسی لئے قیمت بھی کم دی گئی ہے یعنی فی نسخہ ایک روپیہ

اسلام کے تین بنیادی عقیدے

اور

موجودہ مسلمان قوم

اسلام میں تین عقیدوں کو بنیادی اہمیت حاصل ہے مطلب یہ ہے کہ ان تین عقیدوں پر ایمان یقین جتنا گہرا اور حقیقی ہوگا عملی زندگی اتنی ہی اسلامی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق ہوگی اور جس قدر یہ یقین کمزور اور ڈھیلہ ہوگا زندگی اسلامی معیار سے اسی قدر پست ہوگی۔ ان ہی عقیدوں کو اہمات العقائد یعنی بنیادی عقیدے کہتے ہیں۔

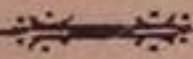
(۱) ان میں پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اس ساری کائنات کا ایک خالق و مالک ہے وہی اس کے پورے نظام کو چلا رہا ہے اور وہی ہمارا پروردگار اور پالنے والا ہے یعنی دراصل وہی ہماری زندگی کی ساری ضرورتیں مہیا کرنے والا ہے اور ہر ایک کا بناؤ بچاؤ اور نفع نقصان سب اسی کے ہاتھ میں ہے اور ہم سب اسی کے بندے ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ اسی کی عبادت کریں اور پوری زندگی اس کی بندگی اور فرماں برداری میں گزاریں۔

(۲) اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیوی زندگی کے خاتمہ کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں ہر ایک کو یہاں کی برائی بھلائی کا بدلہ ملے گا اور وہ زندگی چونکہ دائمی اور ابدی ہوگی جس کا کبھی خاتمہ نہ ہوگا اس لئے وہ اس دنیوی زندگی سے زیادہ فکر کے قابل ہے اور وہاں فلاح و نجات صرف وہی لوگ حاصل کر سکیں گے جو اس دنیا میں اپنے خالق و مالک کی مرضی کے تحت اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزار کے جائیں گے۔

(۳) تیسرا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے خالق اور پروردگار کی طرف سے وقتاً فوقتاً اسکی ہدایتیں

اور اس کے احکام لے کر پیغمبر آتے رہے ہیں یہ سب اللہ کے مقدس بندے تھے اور انکی تعلیمات و ہدایات دراصل اللہ کی تعلیمات و ہدایات تھیں اور اس لئے ہر قوم کے واسطے اپنے پیغمبر کی پیروی اور تابعداری ضروری تھی۔ اس سلسلہ کے آخر پیغمبر حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو اپنے زمانہ کے اور بعد میں پیدا ہونے والے تمام انسانوں کے واسطے خدا کا پیغام اور اس کی ہدایات لائے اب اس دنیا کے خاتمہ تک تمام انسانوں کے لئے ان کی لائی ہوئی خداوندی ہدایات واجب العمل ہیں اور اب کوئی شخص بھی ان کی اطاعت و پیروی کے بغیر اپنے خالق اور پروردگار کی رضامندی حاصل نہیں کر سکتا اور اس کی خاصیت و محبت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

محال ست سعدی کہ راہ صفا تو اں رفت جز دے مصطفیٰ
خلاف پیغمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید

سب جانتے ہیں کہ یہ تین عقیدے اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں بلکہ کسی شخص کے مومن و مسلم ہونے کے لئے تو ان کے علاوہ بھی چند اور حقیقتوں پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے لیکن بہر حال ان کا درجہ ان تین کے بعد ہی ہے اور اساسی و بنیادی حیثیت ان ہی کو حاصل ہے۔

ان تین بنیادی باتوں کو مان لینے اور ان پر ایمان لانے کے بعد چند باتیں آدمی پر آپ سے آپ لازم ہو جاتی ہیں گویا وہ ان کے لازمی اور منطقی نتائج ہیں۔

مثلاً یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ کسی منفعت کی امید اور کسی نقصان یا تکلیف کا خوف حقیقی طور پر اس کے سوا کسی سے نہ ہو۔ رب حقیقی اور اللہ برحق ہونے کی حیثیت سے اس کے احکام کی تعمیل کی جائے اس کے حکموں کو تمام حکموں سے بالاتر سمجھا جائے اور ہر دوسری چیز سے زیادہ اس کی رضا جوئی کی فکر کی جائے۔ اس کے مقابلہ میں کسی کو ترجیح نہ دی جائے۔ پہلے عقیدہ (توحید) کے یہ سب لازمی نتائج ہیں۔

اسی طرح دوسرے عقیدے (حیات بعد المات) کے لوازم یہ ہوں گے کہ آخرت کی فکر سب دنیاوی فکروں پر غالب ہوگی۔ اپنے ہر عمل اور اقدام میں آدمی یہ خیال رکھے گا کہ اس کا انجام آخرت میں کیا ہوگا عذاب ہوگا یا ثواب۔ اگر کوئی منفعت یا عزت اس دنیا میں

ایسے طریقے سے حاصل ہوتی ہوگی جس کا انجام آخرت میں عذاب ہو تو آخرت پر سچا ایمان یقین رکھنے والا آدمی ہرگز اس کے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے گا۔ اور ایسی منفعت و عزت سے اپنے کو دور رکھے گا اسی طرح تیسرے عقیدے (درمالت) کے لازمی نتائج یہ ہوں گے کہ اس پر ایمان رکھنے والا آدمی اللہ کے سارے پیغمبروں کو اس کے برگزیدہ بندے اور انسانیت کے سب سے بڑے محسن سمجھے گا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور کا پیغمبر اور آخری نبی سمجھتے ہوئے اپنی اور اس دور کے سارے انسانوں کی نجات و فلاح آپ پر ایمان لائے اور آپ کی پیروی کرنے میں منہمک رہے گا۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے بتلائے ہوئے طریقہ زندگی کو اللہ کا الہام کیا ہوا دستور العمل جانتے ہوئے انسانی زندگی کے تمام دوسرے طریقوں اور ضابطوں سے بہتر اور صلاح تر یقین کرے گا اور اپنے لئے اور ساری دنیا کے لئے اسی کو پسند کرے گا۔ آپ کے اتباع اور آپ کی پیروی کو انسانیت کی سعادت اور آپ کی نافرمانی کو شقاوت و بدبختی سمجھے گا۔

—————

اسلام کے ان تینوں بنیادی عقیدوں کے یہ سب ایسے لوازم ہیں جن کی لازمی حیثیت کو ہر مجتہد آسانی سے سمجھ سکتا ہے

پھر ہر ایک کے لئے یہ اندازہ کرنا بھی آسان ہے کہ ان تین عقیدوں پر اگر کسی کو پورا پورا ایمان اور کامل یقین ہو (جیسا کہ ہونا چاہیے) اور ان کے مذکورہ بالا لوازم و نتائج بھی ظاہر ہو جائیں (جیسا کہ ظہور لازمی ہے) تو اس شخص کی سیرت کیسی ہوگی اور اس دنیا میں وہ زندگی کس طرح گزارے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بندہ ہوگا اس کی عبادت اور بندگی کرے گا اس کے احکام پر چلے گا اسی سے ڈرے گا اور اسی سے امیدیں رکھے گا اس کی مخلوق کا ہمدرد اور خیر خواہ ہوگا اور اس کا ہر کام خود غرضی اور رنگ نظری سے بالاتر ہوگا اور اللہ کی مخلوق کے لئے اس کا وجود سراسر رحمت ہوگا

اسی طرح دنیا سے زیادہ وہ آخرت کی فکر کرے گا اور یہاں کی منفعتوں اور لذتوں کے لئے اپنے دوسرے ابنائے جنس سے جھگڑنے کے بجائے آخرت کی فلاح و بہبود اور جنت کی نعمتوں کے حصول کے لئے وڈ وڈ دھوپ کو زندگی کا اصل مقصد سمجھے گا اور ہر کام کے زیادتی و تمجوں سے زیادہ اکی

نظر اس کے اخروی انجام یعنی عذاب و ثواب پر ہوگی اس لئے نہ تو وہ زیادہ دولت مند بننے کے لئے ناجائز طریقے اختیار کرے گا نہ کسی کا حق غضب کرے گا نہ ناحق کسی پر ظلم کرے گا۔

علیٰ ہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر حقیقی طور پر ایمان لانے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ زندگی کے ہر شعبہ میں اور ہر انفرادی و اجتماعی معاملہ میں آپ کی ہدایت اور رہنمائی تلاش کرے گا اور اسی کی روشنی میں چلے گا اس کا طریقہ یہ نہ ہوگا کہ جو جی میں آیا یا جس کام میں اپنا یا اپنی پار یا اپنی قوم کا یا اپنے ملک اور اپنی حکومت کا فائدہ نظر آیا وہ کر ڈالا بلکہ اس کا اصول یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول نے ایسے موقع کے لئے اللہ کی طرف سے جو ہدایت اور جو تعلیم دی ہے وہ بس اسی کی پیروی کرے گا الغرض اس کا اصول نفس پرستی کے بجائے خدا پرستی اور احکام خداوندی کی بجا آوری اور نبوی ہدایات و تعلیمات کی پیروی کرنا ہوگا اور ہر معاملہ میں اس کی نظر مصلحتوں اور منفعتوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آپ کی ہدایتوں پر ہوگی

بہر حال مومن اگر سچا مومن ہے اور اسلام کے ان تین بنیادی عقیدوں پر کامل اور حقیقی ایمان اس کو نصیب ہو چکا ہو تو یقیناً اور لازماً اس کی زندگی بالکل یہی ہوگی اور اس میں جتنی کمی اور کوتاہی ہوگی وہ بلاشبہ نتیجہ ہوگا ایمان و یقین ہی کی کمزوری کا۔

صحابہ کرام کی پوری جماعت کا امتیاز یہی ہے کہ دین کی ان تین بنیادی حقیقتوں پر ان کو ایسا ایمان و یقین نصیب ہو گیا تھا کہ زندگی کے تمام شعبے اور اس کی ساری جزئیات ان ہی عقیدوں کے زیر اثر آگئی تھیں وہ ہر معاملہ کو خدا کی عبدیت، رسول کے اتباع اور اخروی انجام کے ماتحت سوچتے تھے اور ان کا کوئی فیصلہ ان تین عقیدوں سے آزاد یا غافل ہو کر نہیں ہوتا تھا جس طرح نماز، روزہ اور نکاح و طلاق جیسے معاملات میں اللہ و رسول کے احکام اور آخرت کے انجام کا فکر رکھتے تھے اسی طرح اپنے عام انفرادی اور اجتماعی معاملوں میں بھی اللہ و رسول کی ہدایت کا اتباع کرتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ اگر ہم نے ان معاملات میں اللہ و رسول کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کیا تو ہم اللہ کی لعنت و عذاب کے مستحق ہو جائیں گے اور خدا نخواستہ جہنم ہمارا ٹھکانا ہوگا۔

پھر بعد کے زمانوں میں دینی لحاظ سے مسلمانوں میں جو انحطاط ہوتا رہا ہے اس کا اصلی سبب یہی ہوا ہے کہ مختلف اسباب سے مسلمانوں کے اکثر طبقوں میں یہ بنیادی عقائد کچھ سست اور کمزور ہو گئے اور زندگی پر سے ان کی گرفت ڈھیلی ہوتی رہی۔ پھر جس طبقے میں یہ عقیدے جتنے کمزور ہوئے اس کی زندگی اسلامی معیار سے اتنی ہی پست اور خدا و رسول کے احکام سے اتنی ہی بے تعلق اور آخرت کی فکر سے اتنی ہی آزاد ہوتی گئی۔

اس وقت مسلمانوں کی جو یہ حالت ہے کہ ان کی بہت بڑی تعداد (قرآن کے الفاظ میں) **هُمْ لَيْكُفْرِيَوْمَئِذٍ أَكْثَرُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ** کی حالت میں ہے (یعنی وہ اپنے طرز زندگی کے لحاظ سے نسبت ایمان و اسلام کے کفر سے زیادہ قریب ہیں) اس کا اصلی سبب صرف یہی ہے کہ یہ تین عقیدے (جو آدمی کی زندگی کو ایمانی اور نورانی بناتے ہیں) بے حد کمزور پڑ گئے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمان کہلانے کے باوجود اللہ کے ساتھ اپنی عبدیت کے تعلق کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور پیرو ہونے کی اپنی حیثیت کو گویا بالکل فراموش کر چکے ہیں اور آخرت کے ثواب و عذاب سے یکسر غافل ہیں۔

ان بنیادی عقیدوں کی کمزوری اور زندگی میں ان کی بے اثری کے بارہ میں اس وقت مسلمانوں کی غالب اکثریت کا حال وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کے نزول کے وقت اہل کتاب کا خاص طور سے یہود کا تھا کہ وہ زبان سے ان عقیدوں کے اقرار کرتے تھے اللہ کو اپنا وادادہ و رب مانتے تھے حضرت موسیٰ کو خدا کا سچا رسول اور اپنے کو ان کا امتی کہتے تھے، تورات کو اللہ کی کتاب یقین کرتے تھے آخرت کی جزا و سزا کے بھی قائل تھے غرض ان میں سے کسی چیز کے بھی وہ منکر نہ تھے مگر بات یہ تھی کہ ان کے یہ عقیدے بیکدم کمزور ہو چکے تھے اور زندگی پر ان کا جو اثر ہونا چاہئے تھا وہ نہ تھا، خدا پرستی اور خدا کی بندگی پر عملاً غرض پرستی اور نفس و خواہشات کی بندگی غالب تھی، دنیوی مال و دولت اور عزت و جاہ کی طمع میں آخرت کو برباد کر دینا ان کی عام سیرت تھی، اپنے رسول کے احکام اور اس کی لائی ہوئی کتاب کی ہدایات کے وہ پابند نہیں رہے تھے ان کی بھی وہ غیر ایمانی زندگی تھی جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض تھا آج غور کیجئے بالکل یہی حالت مسلمان قوم کی غالب اکثریت کی ہے۔ مسلمانوں میں بہت تھوڑی تعداد ایسے بندگان

خدا کی باقی ہے جن کو دین حق کے ان تین بنیادی عقیدوں پر ایسا ایمان و یقین ہو جو زندگی میں موثر ہو رہا ہو اور ان عقیدوں کے لوازم و نتائج ظاہر ہو رہے ہوں۔ آخری نبی کی آخری امت کی اکثریت کا اس حالت تک گزر جانا اتنا بڑا حادثہ ہے اور ہم لوگوں پر اس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کو سوجھیں اور سمجھیں تو راتوں کو اپنی آرام کی مینڈ نہ آئے اور کھانے پینے میں لذت محسوس نہ ہو جس امت کو قیامت تک کے لئے نبوت و رسالت کی نیابت و نمائندگی کا منصب سپرد کیا گیا ہو خود اس کی اکثریت کا ایمان و یقین تک کی دولت سے محروم ہو جانا خدا اور رسول کے احکام سے بے پروا اور آخرت کے انجام سے بے فکر ہو کر زندگی گزارنا اللہ کے غضب کو جتنا بھی ٹھہرائے کم ہے۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ دین کی امانت کے امین اپنا فرض ادا کریں۔ کیا ہم عذاب الہی اور غضب الہی کی آخری اور انتہائی صورتوں کے منتظر ہیں۔

مسلمان قوم کی حالت

اور حاملان دین کا فریضہ

اس مقالہ میں موجودہ مسلمان قوم کی دینی اور اخلاقی حالت کا تفصیلی جائزہ لے کر بتلایا گیا ہے کہ ایسی حالت میں حاملان دین خصوصاً علماء کرام اور مشائخ عظام کا فرض کیا ہے۔

نیز موجودہ حالات میں اصلاح و تربیت کا عمومی کام جس طرح کیا جاسکتا ہے اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے آخر میں بتلایا گیا کہ اس وقت مسلمان آئیں اور قرب خداوندی حاصل کرنے کی شاہراہ یہی ہے کہ امت محمدیہ میں ایمانی زندگی عام کر کے کی کوشش کی جائے۔ قیمت ۶

مسلمانان عالم کی کمزوری کا بنیادی سبب

اور قرآنی طریق علاج

سیاست اور طاقت کے لحاظ سے

اس وقت مسلمان ساری دنیا میں پست اور کمزور ہیں، بعض ممالک میں تو وہ غلام ہیں اور جن ممالک میں بظاہر ان کی اپنی حکومتیں قائم ہیں وہاں بھی وہ بہت کمزور حالت میں ہیں۔ اس صورت حال کے جو حقیقی اور بنیادی اسباب قلم کار مجید نے بتلائے ہیں اور پھر ان کے علاج کا جو طریقہ خود قرآن ہی نے بتلایا ہے، اس مقالہ میں پوری تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا ہے آخر میں اصلاح حال کا مکمل پروگرام بھی دفعہ وار لکھا گیا ہے۔ قیمت ۶

حیات طیبہ

از جناب مولانا عبدالباری صنادوی

(۳)

تکوینی معاملات کی حقیقت بھی تجارت ہے | خلاصہ یہ کہ معاملات تقوینی

ہمارے ساتھ جس قدر معاملات تکوین میں بھی ہوتے ہیں ان سب کی حقیقت بھی تجارت ہی ہے جیسا کہ مذکور ہوا اور اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر غم بہت ہلکا ہو جائے گا باقی طبعی غم کا انکار نہیں وہ تو ہوگا اور رہونا چاہیے کیونکہ اسی کی وجہ سے اخیر ملتا ہے۔

صرف یہی نہیں کہ طبعی غم بھی اگر نہ ہو تو پھر اجر کس چیز کا ہو سکتا ہے بلکہ دنیا میں اگر انسان کو طبعی رنج و غم سے بھی آزاد کر دیا گیا ہوتا تو انسان واقعی فرعون ہو جاتا کہ بحر و عبیدیت جو مقصود تخلیق تھا وہی باطل ہو جاتا اس لیے نفس طبعی رنج و غم میں بڑی حکمت ہے۔

اس سے شان عبیدیت ظاہر ہوتی ہے | طبعی رنج، اجر کے علاوہ عبیدیت کے لیے ضروری ہے

اس کی ہے کہ اس غم کو ہلکا کیا جائے اور غم ہلکا ہونے کی وہی تدبیر ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے یعنی جب انسان یہ سمجھے گا کہ ہر معاملہ میں حق تعالیٰ ہم کو نعم البدل عطا فرماتے ہیں تو غم ہلکا ہو جائے گا، پھر نعم البدل بھی اس قدر کہ اس کا اندازہ لگانا دشوار ہے۔ اور مصائب پر صبر کرنا تو نہایت دشوار ہے، اس پر وہ اجر غیر متناہی ملنا کیا عجب ہے۔

جس پر آیت ”إِنَّمَا يُعِطِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ“
 میں متنبہ فرمایا ہے۔ وہاں تو خفیت سے خفیف عمل پر بھی بے اندازہ اجر مل جاتا
 ہے چنانچہ حدیث ترمذی میں ہے کہ ایک بار اللہ اکبر کہنے سے زمین و آسمان
 کی درمیانی فضا بھر جاتی ہے اور ”سبحان اللہ“ کہنے سے آدھی میزان عمل اور
 ”الحمد للہ“ کہنے سے پوری میزان عمل^{۱۱}

بھلا ایسے خریدار سے سودا کرنے سے محروم رہنا محروم ازلی کے سوا کس کا کام ہو سکتا ہے من
 ایسے ہی سوداگر کا نام ہے جو اپنا سب کچھ ایسے ہی خریدار کے ہاتھ بیچ ڈالے ”إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ
 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ“

”غرض آپ کو ہر عمل صلح پر بے انتہا اجر ملتا ہے اور ہر مصیبت میں نعم البدل
 عطا ہوتا ہے یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جب اہل نعمت اہل مصیبت
 کے اجر کو دیکھیں گے تو متنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں پیچی سے کاٹی
 جائیں تاکہ آج ہم کو یہ ثواب (بدلہ) حاصل ہوتا۔ پس اس ثواب یا بدلے کے تنہا
 سے آپ کو غم ہلکا کرنا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے۔ کہ یہ مصائب و حقیقت تجارت
 میں داخل ہیں۔“

اسلام کے تمام عقائد میں غم کو
 ہلکایا دُر کرنے کی خاصیت ہے

ایک عقیدہ آخرت ہی پر کیا سو تو فِ اسلام کے
 سارے عقائد صحیحہ نہ صرف آخرت ہی کی نجات کے
 ضامن ہیں بلکہ دنیا کے آلام و مصائب کو بھی دور

عہ صبر والوں کو بے حساب شمار اجر دیا جائے گا۔ ۱۲

۱۱ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کلمات میں خاصیت ہے جیسے کہ طیب کہے کہ ”بنفشہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دماغ کا تفتیح کرتا ہے جس کا مطلب
 ہوتا ہے کہ جب تک مفر شے استعمال کی جائے جو اس خاصیت کو باطل کر دے، اگر کوئی سُکھیا کھا کر بنفشہ پی لے تو بنفشہ سے کیا خاک نفع ہوگا
 ایسے ہی سبحان اللہ و الحمد للہ کی واقعی خاصیت بشرطیکہ ترکِ صلوٰۃ وغیرہ کوئی اس کے منافی (معاصی) نہ پائے جائیں الجبر الصابر^{۱۲}
 عہ اللہ تعالیٰ نے اہل صبر والوں سے خرید لی ہیں انکی جائیں اور انکے مال اس کے بدلہ میں کہ ان کے واسطے جنت ہے۔ ۱۳

۱۲ خیر الحیاة وخیر الماتۃ ص ۱۳۰

یا ہلکا کرنے کی ان عقائد میں ایسی خاصیت ہے کہ ان کی بدولت واقعی یہاں کی زندگی بھی مزے دار (حیات طیبہ) بن جاتی ہے "الاجر النبیل علی صبر الجمیل" نام وعظ میں ارشاد ہے کہ

"صاحبو عقائد اسلامیہ میں سے ہر عقیدہ کو ازالہ غم میں بڑا دخل ہے اور اس کی لم اور وجہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اسلام کا بالخاصہ یہی اثر ہے کہ اس سے سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے اطبا جانتے ہیں کہ بعض اشیاء مفیدہ بالکیفیت ہیں ان کے فائدہ کی وجہ بیان ہو سکتی ہے۔۔۔۔۔ اور بعض اشیاء مفیدہ بالخاصہ ہیں اس لئے ان کی وجہ بیان نہیں ہو سکتی اور میرا خیال تو یہ ہے (اور یہی جدید تحقیق بھی ہے) کہ ہر دوا موثر بالخاصہ ہے کیفیت کا نام ہی نام ہے۔"

"اور خیر طب کے متعلق کوئی میرا قول مانے نہ مانے لیکن عقائد و اعمال شرعیہ کے متعلق تو ہیں یہی کہوں گا کہ سب مفیدہ بالخاصہ ہیں اور میں اس پر قسم کھا سکتا ہوں اور کیوں نہ قسم کھاؤں اول تو مجھے اس کا مشاہدہ ہے اور مشاہدہ بھی نہ ہوتا تو حق تعالیٰ کا ارشاد کافی ہے کہ لَا يَذِکُرُ اللّٰہُ تَطْمِیْنُ الْقُلُوْبِ وَمَنْ یُّؤْمِنْ بِاللّٰہِ یَهْدِیْہُ قَلْبُہٗ (ص)

مثلاً تقدیر | ہی کا عقیدہ بلکہ اس سے مصائب میں کتنی تسکین و خفت ہوتی ہے اور "حق تعالیٰ نے تقدیر کا مسئلہ جس کا حاصل تاثیر قدرت ہے۔ اسی لئے ہم کو بتلایا ہے کہ حوادث میں ہم کو راحت ہو۔ پریشانی اور گھبراہٹ حد سے زیادہ نہ ہو چنانچہ فرماتے ہیں "مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِیْبَةٍ فِی الْأَرْضِ وَلَا فِی الْفُجِیْکُمْ إِلَّا فِیْ کِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَہَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰہِ لَیْسَ یُرِیْہُ لَکِنَّا لَا تَسَوِّعُ عَلَی مَا فَعَلْنَا وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا آتٰکُمْ وَاللّٰہُ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخْسِتٍ لِّمَنْ خُوبٍ"

۱۔ یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے ۱۲۔ ۲

۲۔ اور جو ایمان رکھے اللہ پر تو اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے ۱۲۔ ۲

(کہ جو مصیبت بھی پہنچتی ہے خواہ زمین میں یا تمھاری جانوں میں۔ وہ سب ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے قبل اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں اور یہ کام خدا پر آسان ہے آگے فرماتے ہیں کہ لَکِّیْلًا نَّاسُوا عَلٰی مَا خَلَقْتُمْ کہ ہم نے تم کو اس مسئلہ تقدیر کی خبر اس لیے دی تاکہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس پر رنج نہ کرو اور جو چیز تم کو عطا کی جائے اس پر ناز نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی مشکبہ یا اترانے والے کو پسند نہیں فرماتے۔“

”اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ اعتقاد تقدیر کی تعلیم سے فلاح آخرت کے ساتھ یہ بھی مقصود ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں بھی راحت رہے کہ کسی چیز کے فوت ہونے سے ان کو زیادہ رنج نہ ہوا کرے بلکہ یہ سمجھ کر تقدیر میں یوں ہی تھا صبر و شکر سے کام لیا کریں۔“

اور نفسیاتی وجہ اس کی ظاہر ہے کہ کسی بات کی جتنی شدید و متنا و امید ہوگی اتنا ہی اس کے خلاف وقوع پر غم و الم ہوگا لیکن جو شخص تقدیر کا صحیح معنی میں متق ہے وہ ہمیشہ اپنی ہر سعی و طلب اسید و متنا میں جانب مخالف کے وقوع کا بھی پورا احتمال رکھتا اور اس کے لیے تیار رہتا ہے۔ تیار ہی نہیں بلکہ جیسا اوپر معلوم ہوا ”عَلٰی اَنْ تَكْرَهُوا شَیْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ“ کے مزید اعتقاد اور بار بار کے تجربات کی بنا پر طلب و متنا کے خلاف ہمنے ہی کو اپنے حق میں خیر اور بھلائی سمجھتا اور جانتا ہے۔

”غرض جو لوگ شریعت مقدسہ کی تعلیم پر عمل کر نیوالے ہیں ان کو حقیقی غم کبھی نہیں پس ”اَلَا اِنَّ اَوْلِیَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْہُمْ وَاَلَا هُمْ بِحَزَنٍ نُّوْنَ عِیْ“

شریعت کے تابع کو حقیقی غم کبھی نہیں ہوتا

میں تاویل کی ضرورت نہیں مطلب یہ ہے کہ ان کو حقیقی خوف و حزن نہیں ہوتا کیونکہ وہ تقدیر پر پورا ایمان رکھتے ہیں جس کا اثر یہی ہے کہ رنج و غم اور تجویز کی جڑ کاٹ جاتی ہے کیونکہ متقہ تقدیر اپنی تجویز و تدبیر کو بالذات موثر

ہی نہیں جانتا کہ اس کے خلاف سے اس کو صدمہ ہو)

”پس قائل تقدیر کو آخرت میں تو حزن و خوف ہو ہی گا نہیں دنیا میں بھی نہیں ہوتا اس لیے ”لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“ ہر حال میں اپنی حقیقت پر ہے اور جو شخص تقدیر کے اعتقاد سے خالی ہے اس کو دنیا میں بھی غم ہے اور آخرت میں بھی ۔۔۔۔۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے عمل و اعتقاد کو کامل کرو۔ پھر تمھارے لیے دنیا میں بھی چین ہوگا۔ ”لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ“

مفتی عنایت احمد صاحب علم الصیغہ کے مصنف حج کو تشریف لے گئے تھے شاید واپسی میں جہاز طوفان میں آگیا بعض مسافر بچ کر نکل آئے تھے وہ کہتے تھے کہ جس وقت جہاز غرق ہونے لگا تو تمام مسافروں میں کھرام مچا ہوا تھا مگر مفتی صاحب بڑی بے فکری سے بیٹھے ہوئے یہ آیت پڑھ رہے تھے۔
قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا آلَ مَا كَذَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔

ایسے لوگ بس اختیاری اموات و منہیات کا اہتمام و فکر رکھتے ہیں اور غیر اختیاری باتوں کے متعلق دور دراز تجاویز اور لمبے چوڑے پروگرام بناتے ہی نہیں نہ ان کی سعی و طلب میں جان کھپاتے ہیں کہ ان کے نہ پورا ہونے کے غم ہی میں جان دیدیں۔ نہ ایسی چیزوں میں کسی کی ریس و مقابلہ کر کے اس کی سوزش میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پس۔
”ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ جو حکم ہے اس کے ادا کرنے کی فکر میں لگے رہیں اور ان ہی چیزوں کو طلب کریں جو اختیاری و مامور بہ ہیں اور جو مامور بہ

لہ ان کے لیے دنیوی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی ۱۲

یہ خیر الحیوۃ و خیر الماتۃ حتا

سہ کہ وہ ہم پر صرف وہی حالات آسکتے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے پہلے سے لکھ دیئے ہیں وہ ہمارا مالک ہے اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اسی پر اعتماد اور بھروسہ کریں۔ ۱۲

نہیں ان کی فکر ہی عبت ہے ایسی چیز کے ملنے نہ ملنے کی مصلحت کسی کو کیا معلوم
اس کو تو حق تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس کے لئے کیا مفید ہے اور کیا مضر جو
عطا فرمادیں وہی اس کے لئے مفید ہے حق تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر حکمت
و مصلحت رکھی ہے خواہ عطا ہو یا منع اسی لئے فرماتے ہیں "لَا تَمْتَنُوا مَا
فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ"۔

دنیا میں لوگ اسی کے پیچھے کتنا مرتے اور غم کھاتے ہیں کہ ہائے فلان کے پاس ہے وہ
ہے اور ہمارے پاس نہیں حالانکہ ۔

"یہ مسئلہ قرآن پاک نے طے کر دیا ہے کہ تم ایسے کسی امر کی تمنّا مت کیا
کہ وہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعض پر فوقیت بخشی ہے ۔۔۔ پس جب
محبوب (بخشیدہ) میں دخل نہیں تو کیوں پیچھے پڑے اور فرماتے ہیں
و اسئلوا اللہ من فضله یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی درخواست
کیا کرو۔ یہ فرما کر تعجب سے بچا لیا کہ اگر کسی ایسی چیز کو جی چاہے تو مانگ
لیا کرو۔ تحصیل کے دے پے مت ہو ان اللہ کان بکل شیء علیما کہ بلاشبہ
اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں (کہ کیا تمھارے حق میں مفید و مناسب ہے
اور کیا نہیں) "دیکھئے جذبات کو روکا نہیں۔ یہ بھی گوارا نہیں فرمایا کہ جذبات
کو روکا جائے کیا ٹھکانا ہے حق تعالیٰ کی اس مرحمت کا یعنی اگر جی چاہے مانگو
اگر مناسب ہو گا دیدیں گے ورنہ خیر۔ تو دیکھئے تعجب (درج) سے کیسا بچایا۔
سبحان اللہ حضرت مجدد کافہم قرآن بھی بالکل محبوب اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے۔
یوتیہ من یشاء ۔

"جو شخص تقدیر کا متقدّم ہے اس کو رنج و غم کبھی نہیں ہوتا
صوالت مصیبت اور یہ جو کبھی کبھی آپ ایسوں کو بھی مصائب میں غمگین دیکھتے ہیں

۱۲۔ ان چیزوں کی تمنّا نہ کرو جن کے ذریعہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت و فوقیت دی ہے ۱۲

یہ نظر بد سے بچانے کے لیے صورتِ رنج و غم ہے جس کو مولانا فرماتے ہیں لے
دل بھی گویا زور بخیدام و زلفاق سست اُخذیدام

اُن کو ان مصائب سے ایسی کلفت ہوتی ہے جیسے مرچوں کے کھانے والے
کو کلفت ہوتی ہے کہ ظاہر میں آنسو جاری ہیں مگر مزے لے لیکر کھا رہا ہے
کچھ آگے ذرا اسی کی مزید تفصیل و مثال سنئے کہ ایسے غم کو دراصل

”غم کہنا ہی غلط ہے وہ واقع میں غم نہیں محض صورتِ غم ہے اور جو واقعی
غم ہے اس کا شریعت مقدسہ پر عمل کرنے والے پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا سب کا
یہ مطلب نہیں کہ وہ بیمار نہیں ہوتا یا اس کا کوئی عزیز نہیں مرتا۔ یا اس کو
دنیوی نقصان نہیں ہوتا یہ سب کچھ اس کو پیش آتا ہے اور کلفت بھی ہوتی
ہے مگر پریشانی اور حقیقی غم نہیں ہوتا کیونکہ غم کہتے ہیں دل کی گھٹن کو
اور کلفت کہتے ہیں الم (دکھن) کو تو ان کو الم تو ہوتا ہے مگر گھٹن نہیں
ہوتی اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی ڈاکٹر لٹھائے زخم میں نشتر لگائے
اس وقت تم الم تو ہوگا مگر رنج و غم نہ ہوگا گو ظاہر میں تم ہائے ہائے بھی
کرو گے مگر دل اندر سے خوش ہوگا اور اس الم پر راضی ہوگا کیونکہ تم اس
نشتر کو حکمت کے موافق سمجھتے اور اپنے لیے نافع و مفید خیال کرتے ہو۔“

ایک بڑے اشکال کا حل | غم و الم کی اس صورت و حقیقت کے فرق و تفصیل
سے اکبر الاعمال نام و غط میں ایک اور بڑے اشکال
کا حل فرمایا ہے کہ

”مصیبت کی بھی دو قسمیں ہیں ایک صورتِ مصیبت ایک حقیقتِ مصیبت
اس سے ایک سوال کا جواب مل ہو جائیگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا
أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ کہ تم پر جو مصیبت بھی آتی
ہے لٹھائے اعمال کی وجہ سے آتی ہے اور ظاہر ہے کہ حوادث کا نزول

انبیاء علیہم السلام پر بھی ہوا ہے بعض انبیاء کو قتل تک کیا گیا ہے اور موت کو قرآن میں بھی مصیبت کہا گیا ہے فَأَصَابَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ نیز عز و ہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پر صدمہ آیا۔ سر میں زخم آئے تو کیا لغو ذبا اللہ حضرات انبیاء سے بھی گناہ سرزد ہوا تھا جس کی وجہ سے ان پر مصیبت نازل ہوئی حالانکہ اہل حق کا مذہب تو یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں گناہوں سے پاک ہیں۔ پس جواب اس اشکال کا یہ ہے کہ انبیاء کو جو کچھ پیش آیا وہ مصیبت نہ تھی بلکہ صوالت مصیبت تھی اور یہ محض تاویل نہیں بلکہ اس کی ایک دلیل ہے ایک معیار بتلاتا ہوں جس سے حقیقت مصیبت اور صوالت مصیبت میں فرق معلوم ہو جائے گا وہ یہ کہ جس مصیبت سے القباض و پریشانی بڑھے وہ تو گناہوں کی وجہ سے ہے اور جس سے تعلق مع اللہ میں ترقی اور تسلیم و رضا زیادہ ہو وہ حقیقت میں مصیبت نہیں گو صوالت میں ہو۔

ناخوشی تو خوش بود بر جان من دل فدائے یار دل رنجان من

دینی نقطہ نظر سے غم کی جڑا ہی کٹ جاتی ہے حاصل سب کا یہ ہے کہ دینی تعلیمات کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ ان کے قبول و اذعان سے دنیا کی بھی کوئی مصیبت حقیقی مصیبت نہیں رہ جاتی اور صوری یا طبعی درد و الم کے سوا دل کی پریشانی یا حقیقی غم کی جڑا ہی کٹ جاتی ہے ایک عام فرق تو دینی و دنیوی نقطہ نظر کا وہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں آدمی مال و جاہ کے حصول اور اپنی تمناؤں کے جو لیے لیے پروگرام بناتا اور ان سے اپنی راحت و مسرت کو وابستہ کرتا ہے وہ نہ سیاسی کے اختیار میں ہوتے ہیں اور نہ سب پورے ہوتے ہیں اور اکثر اموال و اولاد الٹے عذاب جان ہو جاتے ہیں بلکہ جن کے بظاہر بہت کچھ پورے ہوتے ہیں ان کے بھی نہ پورے ہونے والے زیادہ ہوتے ہیں اور نایافت کا غم یافت کی سترت سے ہمیشہ زیادہ ہی رہتا ہے اور اسی غم میں دم نکلتا رہتا ہے۔

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے مرے ارمان و لیکن پھر بھی کم نکلے
 بخلاف دینی نقطہ نظر والی زندگی کے کہ اس میں انسان کو اپنی وسعت و اختیار استعمال کے
 علاوہ کسی خاص مقصد و مراد تک پہنچنے کی تکلیف ہی نہیں، اگر اس نے اپنی اختیاری
 سعی کا حق ادا کر دیا جو بہر حال اس کے اختیار میں ہے اور پھر بھی بظاہر ناکام رہا تو حقیقی
 ناکامی و نامرادی ہی نہیں اس لیے کہ اس کی حقیقی مراد تو اجر و ثواب یا اللہ تعالیٰ
 کی رضا و خوشنودی ہے جو اس ظاہری نامرادی میں بھی بدستور بلکہ زیادہ حاصل ہے
 کیونکہ اس صورت میں ناکامی کے رنج کا مزید اجر ملتا ہے (جیسا کہ اوپر معلوم ہو چکا) اس لیے
 دیندار آدمی دنیا اور دین کے ہر معاملہ میں بس اپنی بساط بھر سعی کر کے چہ غم ہو جاتا ہے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میرے لڑکے بہت

مومن کی پریشانی کی

صرف ایک چیز ہے

ہی بدشوق ہیں تعلیم کی طرف ان کو قطعی التفات اور
 رغبت نہیں اس سے میرا قلب پریشان رہتا ہے فرمایا
 کہ قلب کے پریشان اور مشوش رکھنے کی کیا ضرورت ہو مومن کو پریشان
 کرنے والی چیز بجز ایک کے اور کوئی نہیں وہ حق تعالیٰ کی عدم رضا ہے اس
 سے تو مومن کے قلب میں جتنی بھی پریشانی اور جو بھی حالت ہو کھوڑی ہے اور
 جب کہ رضا کا اہتمام اپنی وسعت و قدرت کے موافق ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ
 مومن کا قلب پریشان و مشوش ہو۔

”اس لیے کہ ہمارے ذمہ صرف تدبیر ہے مثلاً تعلیم اولاد

پریشانی کا اصلی سبب

کے لیے شفیق استاد تلاش کر دینا کا غذ قلم و دوات کا
 نہیا کر دینا۔ کتابیں قرآن شریف کا خرید دینا اور مزید بااثر علم کے منافع اور
 علم دین کے فضائل سنا کر ترغیب دینا، وقتاً فوقتاً نگرانی اور دیکھ بھال کر لینا
 پس اگر یہ سب کچھ ہے تو ہم اسی کے مکلف تھے آگے مژدہ کے ہم ذمہ دار نہیں اس
 لیے کہ مژدہ کا مرتب ہونا نہ ہونا ہمارے اختیار سے باہر ہے۔

خلاصہ یہ کہ اختیاری کاموں کو انسان کر لے اور غیر اختیاری کے پیچھے نہ

پڑے اصلی سبب پریشانی کا غیر اختیاری کاموں کے درپے ہونا ہے۔

مطلب یہ کہ جو شخص دیندار ہوگا اس کا نقطہ نظر چونکہ دنیا کے کاموں میں بھی دین ہی ہوگا یعنی بقدر وسعت اختیار اللہ تعالیٰ کی رضا طلبی ہوگی نہ کہ ثمرات و نتائج کی ذمہ داری جو اپنے اختیار میں نہیں، اس لئے ایسے شخص کا دل دنیا کی ظاہری ناکامیوں سے پریشان و مشوش بھی نہ ہوگا اسی لئے ایک دوسری جگہ وعظ "اصلاح ذات البین" میں ارشاد ہے کہ "اب میں بیان کرتا ہوں کہ لطف زندگانی جو کچھ ہے دیندار کے پاس ہے دنیا دار کے پاس کچھ بھی نہیں اور اگر کسی دنیا دار کو لطف میں دیکھا بھی جاتا ہے تو وہ یا تو دنیا کا اثر نہیں بلکہ اس کی وجہ دین کا اثر ہے جو اس کو حاصل ہے اور جس قدر اس کے دین میں کمی ہے اتنا ہی لطف بھی کم ہے اور اس کی ظاہری حالت سے دھوکا ہوتا ہے اندرونی حالت کی تفتیش کی جائے تو پریشانی ہی ثابت ہوگی اور یا اس نے حقیقی لطف دیکھا ہی نہیں اس لئے وہ اس صورت لطف کو لطف سمجھتا ہے۔

راحت اور سامان راحت | "اور راز اس کا وہی ہے کہ لطف و راحت اور چیز ہے اور سامان لطف و راحت اور چیز ہے جن

اسباب دنیا کو لوگ سامان راحت سمجھتے ہیں اگر حقیقی راحت نہ ہو تو واللہ حقیقت میں عذاب ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں "وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" واقعی بھٹے اموال و اولاد تو عذاب ہی ہو جاتے ہیں۔ ہائے بس اس شخص کا عمر بھر یہ حال رہتا ہے۔ چو میرد مبتلا میرد جو خیزد مبتلا خیزد + اور مولانا فرماتے ہیں۔

جاں ہم روئے از لکد کوب خیال می شود مجروح و خستہ پائمال
نے صفائی ماندش نے لطف و فر نے بسوے آسماں راہ سفر

اسی سلسلہ گفتگو میں اور اسی وعظ میں آگے بڑھ کر پھر فرماتے ہیں کہ

”اب اس مسئلہ میں کوئی شبہ نہ رہا کہ جتنا دین کامل
ہوگا اتنی ہی لذت و لطف زندگی میں ترقی ہوگی
گو سامان زیادہ نہ ہو، لوگ کج کل سامان راحت کو
مقصود سمجھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ اگر کسی پر پھانسی کا مقدمہ قائم ہو جائے
اور سامان اس کے پاس سب کچھ ہو تو کیا اسے کچھ راحت ہوگی، ہرگز نہیں
اور اگر ایک لنگوٹا بند بھی اس کے ساتھ قید ہو جو چند روز کے بعد رہا
ہو جائے تو گو اس کے گھر میں سامان راحت کچھ نہ ہو مگر رہائی کی خبر سن کر
اس کے ہاں کیسی عید آئے گی۔ معلوم ہوا کہ راحت اور چیز ہے اور سامان راحت
اور چیز ہے۔ یہ ضرور نہیں کہ جس کے پاس سامان راحت ہو اس کو راحت
بھی حاصل ہو اور نہ یہ ضرور ہے کہ جس کے پاس سامان راحت نہ ہو اس کو
راحت حاصل نہ ہو۔“

”اور میں فقط دلیل ہی سے نہیں بلکہ مشاہدہ سے دکھلاتا ہوں کہ آپ
ایک کامل دیندار شخص کو لیں، مگر ہم جیسا دیندار نہیں بلکہ واقع میں کامل
دیندار ہو اور ایک نواب یا رئیس کو لیں۔ پھر ان کی بنجی حالت موازنہ
کریں تو واللہ تم واللہ وہ دیندار تو آپ کو سلطنت میں نظر آئے گا اور یہ
نواب و رئیس مصیبت میں گرفتار نظر آئے گا مشاہدہ کے بعد تو آپ
مانیں گے کہ راحت کا مدار سامان پر نہیں۔“

لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ سامان راحت بذات خود
منافی راحت ہے بلکہ سامان راحت کی جو طلب احکام
دین کے منافی یا ان میں مغل ہو یا خدا و دین سے بے تعلقی

سامان راحت بالذات
منافی راحت نہیں

کا موجب ہو وہ یقیناً راحت کا نہیں مصیبت ہی کا سامان ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ
”میں سامان سے منع نہیں کرتا بلکہ دین کے برباد کرنے سے منع کرتا ہوں، اگر

دین کے ساتھ سامان دنیا بھی ہو تو کچھ مضائقہ نہیں مگر دین کو برباد کر کے اس کو جمع کرنا سخت حماقت ہے جس سے خاک و احت لصبیب نہیں ہوتی شریعت نے ضعفا کو سامان و احت جمع کرنے کی اجازت دی ہے بلکہ بعض عارفین بھی کمزور طبیعت کے ہوتے ہیں وہ بھی جمعیت قلب کے کچھ سامان رکھتے ہیں مثلاً کپڑوں کے چار جوڑے اور سال بھر کا انارج۔ سو دین کی نگہداشت کے ساتھ اس کا بھی مضائقہ نہیں۔ مگر عبد الدینار و عبد الدہم ہونا برا ہے اس کے لئے حدیث میں وعید وارد ہے۔ "لَعَسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَلَعَسَ عَبْدُ الدِّهِمِ اِنْ اُعْطِيَ رِضًی عَوَانٌ لَّمْ یُعْطَ سَخِطًا"۔

"پس تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو کامل دیندار کہ دنیا سے کوئی تعلق نہیں، اور ایک کامل دنیا دار جو اسی میں منہمک ہے اور اس کی حالت استسقاء کے بیمار جیسی ہے، جس کو پانی سے ایک منٹ صبر نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس کو دنیا کی فکر سے کسی دم فرصت نہیں۔۔۔۔۔۔ اور ایک وہ شخص ہے جو دین پر قائم ہے مگر حصول اطمینان کے لئے بقدر ضرورت سامان رکھتا ہے۔ یہ برا نہیں"۔

اس میں کلام نہیں کہ دین کے صحیح عقائد و تصورات خصوصاً یوم دین یا آخرت کے یقین و اذعان کے ساتھ ظاہری سامان و احت موجب بھی نہ موجب بھی ہر حال میں دنیا کی زندگی بھی یقیناً پر لطف و مزیدار ہی رہتی ہے اور دنیا کی ہر پریشانی و مصیبت کو دور یا ہلکا کرنے کا بہترین علاج آخرت کی راحت و مصیبت کا استحضار ہی ہے۔

خود غم آخرت کا کیا علاج | لیکن آخرت کی مصیبت خود جو سب سے بڑی مصیبت ہے اس کا کیا علاج؟ اس مصیبت کے تصور و احضار کے بعد تو دنیا کی بڑی سے بڑی راحت بھی تلخ ہو جانی چاہئے۔ وہی کہ اگر کسی کو بھپائی کا

لے (ترجمہ) ہلاک و برباد ہیں دینار و دہم یعنی مال و دولت کے وہ بندے جن کا حال یہ ہے کہ اگر ان کو مال دید و تو خوش

اور اگر نہ دو تو ناخوش - ۱۲۴ ۱۲۵ وعظ "اصلاح ذات البین" ص ۲۸۵ ۲۹۱ ۱۲

حکم مل چکا ہو تو اس کو بادشاہت میں بھی کیا راحت محسوس ہو سکتی ہے۔ یہ سب بالکل سچ ہے اور پوچھیے تو مصیبت آخرت ہی کی مصیبت ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت بھی اسکے آگے بے حقیقت ہے۔ جواب بالکل آسان ہے کہ وہاں کی مصیبت سے بچنا بھی آسان ہے کیونکہ بالکل اپنے اختیار میں ہے دنیا کی بیماری و آزاری۔ افلاس و تنگدستی، دوستوں عزیزوں کی موت زندگی وغیرہ کے اکثر مصائب اپنے اختیار سے باہر ہوتے ہیں۔ نہ ان کا آنا اپنے اختیار میں نہ دور کرنا۔ بخلاف آخرت کی مصیبت کے کہ اس کا دور کرنا تمام تر اپنے اختیار میں ہے۔ اس لیے کہ اس کا مدار تمام تر مصیبت اجتناب اور طاعت کے اہتمام پر ہے اور ان دونوں چیزوں میں ہم سے مطالبہ یا ہم کو تکلیف صرف اسی قدر کی ہے کہ جس قدر ہماری طاقت و اختیار میں ہے وہ بھی بقدر تحمل و سہولت۔ نہیں کہ قمار و شراب کا ترک کھانے پینے کے ترک کی طرح ہماری طاقت سے باہر ہو۔ یا کذب و فریب، ظلم و جبر، بغض و عداوت، کبر و غرور وغیرہ کوئی ایسی مصیبت ہو جس کو سہولت یا بقدر تحمل مجاہدہ و کوشش سے چھوڑا نہ جاسکتا ہو، اسی طرح سارے اعمال صالحہ خواہ وہ صوم و صلاۃ کے عبادات ہوں یا بیع و شرا کے معاملات یا اخلاق و معاشرت انہیں سے کون سا شعبہ ہے جس کا ایک حکم بھی ہماری قوت برداشت سے باہر ہو ایک نماز ہی کو لیجئے کہ کھڑک ہو کر نہ پڑھ سکتے ہوں تو بیٹھ کر اجازت ہے، بیٹھنے کی قوت نہ ہو تو لیٹ کر، حرکت کی قوت نہ ہو تو اشارے سے۔ پانی نہ ملتا ہو یا کسی مرض میں مضرت کا اندیشہ ہو تو تیمم کی اجازت ہے اور اسکا بالکل وہی حکم و اجر ہے جو پانی سے وضو کا۔ حدیہ کہ کوئی شخص اپنی صحت و تندرستی میں نیکی و طاعت کے جو اعمال بجالاتا ہے۔ بیماری میں اگر ان سے معذور رہو جا تو بھی اجر کے اعتبار سے نامہ اعمال میں صحت و تندرستی ہی کے اعمال لکھے جاتے رہیں گے۔ لہذا معلوم ہوا کہ آخرت کی مصیبت سے بچنا یا وہاں کی راحت کا خریدنا اس سے ارزاں و آسان تو دنیا کا کوئی حقیر سے حقیر سودا بھی نہیں۔ حق تو یہ ہے کہ وہاں تو کوڑیوں کے مثل بادشاہت ملتی ہے وہی کہ

”نیم جان بستاند و صد جان دہد“

رہا یہ احتمال کہ ایسا کون ہے جو تمام چھوٹی بڑی طاعات کا اہتمام کر سکے یا تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ رہ سکے اور اوامر و نواہی میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ حالانکہ وہاں

تو ذرہ ذرہ نیکی بدی کی جزا و سزا ملے گی۔ "فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ" وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔" پھر وہاں کی ذرا سی مصیبت بھی یہاں کی بڑی سے بڑی مصیبت سے بڑی ہوگی لیکن ساتھ ہی دوسرا قانون یہ بھی تو ہے "إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ" جس کا مطلب یہ ہے کہ میزان میں حسنات کا پلہ بھاری رہا تو پس انشاء اللہ معاف پارہے اس کے علاوہ کفارہ سیأت کا باب کتنا وسیع ہے کہ کانٹے کی معمولی خلش اور خواب کی تکلیف بھی اجر کفارہ سے خالی نہیں اور سب سے بڑھ کر یہ انابت و استغفار کا دروازہ کسی وقت بند نہیں، بڑے سے بڑے معاصی سے بھی صحیح اور سچی توبہ کر کے آدمی اس طرح پاک و صاف ہو جاسکتا ہے جس طرح گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے کفر و شرک سے بڑھ کر کون سی مصیبت ہوگی جب اس تک کہ توبہ نیست و نابود کر دیتی ہے تو دوسرے معاصی کا ذکر ہی کیا! غرض یہ احتمال محض احتمال ہے اور اتنا احتمال رہنا عین مطلوب ہے ورنہ آدمی سرے سے نڈر اور بے خوف ہو جائے ایمان کی شان ہی یہ ہے کہ بین الخوف والرجاء رہے۔

اور اتنا خوف و احتمال نہ دنیا میں ہمارے غم و مصیبت کو بڑھاتا ہے اور نہ راحت و مسرت میں مغل ہوتا ہے اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی محنتی و شوقین طالب علم کو بھی باوجود محنت و شوق اور پوری تیاری کے امتحان میں ناکامی کا کچھ نہ کچھ احتمال و خوف لگا ہی رہتا ہے لیکن یہ خوف چونکہ اس کی رجاء یا امید کامیابی پر غالب نہیں ہوتا اس لیے نہ اس امید کی مسرتوں میں مغل ہوتا ہے اور نہ ان مسرتوں کے مقابلہ میں امتحان کی محنت و مشقت کوئی معتد بہ مصیبت معلوم ہوتی ہے۔ بلکہ اس سے ذوق و شوق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہی حال دنیا کے تمام کاموں کا ہے ملازمت و تجارت، صنعت و حرفت سب ہی کا ہے کہ اسباب کامیابی کی زیادہ سے زیادہ فراہمی کے باوجود ناکامی کا اندیشہ و احتمال کچھ نہ کچھ باقی رہتا ہے۔

ان سب باتوں کے باوجود خود راقم الحقر کے ضعف قلب و ضعف تحمل انتہائی تسلی کا یہ حال ہے کہ آخرت و جہنم کی مصیبتوں کا حال بڑھ کر ایک من کیا ایک

لمحہ کے لئے بھی ان کی برداشت کا یارا نہیں معلوم ہوتا، اس لئے گویہ سچ ہے کہ ”مان بھی ہو کہ کچھ دن کے لئے جہنم میں جانا پڑا تو پھر بھی عقلی قاعدہ یہ ہے کہ جو تکلیف منقطع ہونے والی ہو وہ ہلکی ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کا عذاب یقیناً ایک نہ ایک دن منقطع ہوگا اس لئے بعد کی حالت کو یاد کر کے اور جنت میں جانے کی امید سے یہ کلفت سہل ہو جائے گی“ لیکن احقر جیسے کم حوصلہ و کم ہمت کی اس سے بھی کیسے تسلی ہو سکتی تھی اس لئے آگے حضرت نے ایسے کم ہمتوں کی تسلی کے لئے عجیب بات بیان فرمائی جس کے دہرانے سے گو طبیعت جھجکتی ہے کہ خدا نخواستہ کسی پرانے والے کی جرأت کا باعث ہو جائے جس پر خواب سنی پکڑا ہو جائے تاہم بقول حضرت ہی کے جس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھپایا ”میں اس کو کیوں چھپاؤں“ وہ یہ کہ مسلم کی صحیح حدیث میں ہے کہ جو مسلمان جہنم میں داخل کیے جائیں گے حق تعالیٰ ان کو ایک قسم کی موت دیدین گے اَمَّا هَهُمُ اللّٰهُ اِمَّا تَهٗ يَهٗ الْفَاظِ مِیْنِ حَدِیْثِ كَ۔ اس کے عنوان سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی موت نہ آئے گی مگر کوئی حالت مشابہ موت کے ہوگی مثلاً یہ کہ جسم بجس ایسا کر دیا جائے جیسا موت سے بجس ہو جاتا ہے یا کم حس کر دیا جائے، سواب اس کو عذاب وغیرہ کا احساس ہی نہ ہو یا کم ہو بہر حال مسلمان کا عذاب بھی دوسروں کے عذاب کی طرح نہیں حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسلمان پل صراط سے گزریں گے جس کا راستہ جہنم کی پشت پر سے ہوگا تو جہنم مسلمانوں سے کہے گی ”جُزْءُ یَا مُؤْمِنُ غَاثٌ لِّزُورِكَ اَطْفَاءُ نَّارِیْ“ (اے مسلمان جلدی سے پار ہو جا تیرے زور کی کھنڈک نے تو میری آگ ہی کو بجھا دیا) جب پشت پر سے گزرنے کا یہ اثر ہے تو جب مسلمان جہنم کے اندر ہوگا اس وقت تو بھلا کیا حال ہوگا کچھ عجیب نہیں کہ بردایان کی وجہ سے نا جہنم اس پر اثر ہی نہ کرے یا اثر کرے اور اس کو احساس نہ ہو یا احساس ہو اور کم ہو گو وہ کم بھی خدا کی پناہ بہت کچھ ہے۔

ایک بڑا غم آدمی کو اپنی موت کا ہوتا ہے اور جو غفلت کی وجہ سے عام لوگوں کو بس کبھی کبھی

اور بہت کم محسوس ہوتا ہے تاہم بہت سے اچھے اور نیک عمل لوگوں کو اس سے اس لیے بھی وحشت ہوتی ہے کہ خدا جانے وہاں کیا معاملہ پیش آئے تقریر بالا زیادہ تر ایسے ہی لوگوں کے لیے تھی چنانچہ فرماتے ہیں کہ

”میں ان باتوں سے معاصی پر جرأت نہیں دلاتا بلکہ مطلب یہ ہے کہ موت سے جو آپ کو ایسی وحشت ہے کہ اس کے تصور سے بھی ڈرتے ہیں اس کو دور کر دے مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اپنے خدام سے تفریح و تفریح کے لیے دریافت کیا کہ کیوں بھائی آخرت میں بھی وہی خدا ہے جو یہاں دنیا میں سب نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا پھر تو انشاء اللہ کچھ اندیشہ نہیں۔ کیونکہ یہاں تو وہ بڑا مہربان ہیں وہاں بھی ایسے ہی مہربان ہوں گے۔“

محبت کی پڑیا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رحمت کے سوحصوں میں سے ایک حصہ ظاہر کیا ہے اور آخرت میں پورے سوحصوں کے ساتھ مسلمانوں سے بڑا ذکر کریں گے دیکھیے کیسی اچھی بات ہے کہ جب آخرت میں وہی خدا ہے جو دنیا میں ہے تو پھر ڈرنا کا ہے کا اور یہ اثر محبت کا تھا، مولانا کو حق تعالیٰ سے محبت تھی اسی واسطے میں کہتا ہوں کہ تم محبت کی پڑیا کھا لو۔ پھر سب تکلیفیں آسان ہو جائیں گی میں یہ نہیں کہتا کہ محبت کے بعد پٹو گے نہیں۔

”بلکہ یہ کہتا ہوں کہ اگر پٹو گے تو اسی طرح پٹو گے جس طرح عشاق پٹا کرتے ہیں۔ عشاق کو غیروں کی طرح نہیں پٹوایا کرتے بلکہ یوں ہی برائے نام کچھ سزا دیدیتے ہیں محبوب کو ان کی محبت و عشق کی بھی لاج ہوتی ہے دوسری ایک اور بات ہے گو کہنے نہیں مگر حجب زبان پر آگئی تو چھپاؤں کیوں وہ یہ کہ عشاق کو محبوب کے ہاتھ سے پٹنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ بلکہ محبوب کے سامنے پٹنے میں بھی مزہ آتا ہے اسی کو ایک عاشق کہتا ہے کہ

بجرم عشق تو امی کشند و غوغاییست تو نیز بر سر بزم آ کہ خوش تماشا ییست

ایک عاشق کا قصہ ہے کہ اس کو کسی سے محبت تھی اس کی اطلاع محبوب کے اقارب کو ہوئی تو انھوں نے اس کے سو دے لگائے ننانوے تک تو اس نے ایک بھی آہ نہ کی اس کے بعد جو ایک لگا تو آہ کی کسی نے ملامت کی کہ ننانوے تک تو تحمل کیا آخر میں ایک کا تحمل نہ ہو سکا کہنے لگا کہ بات یہ ننانوے دنوں تک محبوب مجھ کو اور میری اس حالت کو دیکھ رہا تھا تو اس وقت مجھ کو حظ آرہا تھا کہ محبوب دیکھ رہا ہے کہ اس کی محبت میں میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے اسی حظ نے ضرب کے الم کو محسوس نہ ہونے دیا جب ننانوے دے لگ چکے تو وہ چلا گیا اس وقت مجھے ضرب کا احساس ہوا اس لیے اس پر دے پر آہ کی۔

”اور گویہ عشق مجازی کا واقعہ ہے مگر عشق مجازی حقیقی کے بعض آثار مستند ہیں کیونکہ عشق تو دونوں جگہ مشترک ہے اس لیے ایک دوسرے کی تفسیر ہوتی ہے العشاق یفسر بعضهم بعضا اور یہی توجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مراقبہ تعلیم فرمایا (وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا) کہ اپنے رب کے فیصلہ پر صبر کئے رہو اور استعجال سے جے رہو کیونکہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا اسی لیے بڑھاپا تاکہ آپ پر کفار کی ایذاؤں آسان ہو جائیں اور ان سے بجائے کلفت کے لذت حاصل ہو۔ بتلادیا کہ جو کچھ آپ کے ساتھ بڑاؤ ہوا ہے ہم سب کو دیکھ رہے ہیں اس مراقبہ کا یا اثر لازمی ہے کہ کلفت تبدیل بہ لذت ہو جائے یہاں تک کہ سب بڑھ کر مکروہ و ناگوار چیز موت ہے۔ مگر عشاق کو وہ بھی لذت ہو جاتی ہے عارف شیرازی فرماتے ہیں ۷

خرم آن روز گزین منزل ویران دم راحت جاں طلبم وز پئے جانان بردم
نذر کردم کہ گر آید بر این غم رونے تا در سیکدہ شادان و غزلخواں بردم
اس ”محبت کی پڑیا“ سے پہلے ایسے باطنی و قلبی اخلاق و فضائل
”از محبت تلخنا شیریں شود“ یا ایسے دینی و اسلامی عقائد و تصورات کا بیان تھا جن کے

کسب استحضار سے انسان کی دنیوی غم و مصیبت یا پریشانیوں اگر دور نہیں تو ہلکی اور بہت ہلکی ضرور ہو جاتی ہیں مسلمان اپنے ایمان و عمل میں اگر اوسط درجہ کا بھی مسلمان ہو تو اس کی اس دنیا کی زندگی بھی یقیناً ”حیات طیبہ“ بن جاتی ہے لیکن اسلامی تصوف جیسا کہ اوپر جا بجا معلوم و مذکور ہوتا رہا دراصل نام ہے کمال اسلام کا اس لیے کمال حیات طیبہ بھی یہ ہو گا کہ مصیبت کا دور یا ہلکا ہونا کیا معنی مصیبت سرے سے مصیبت ہی نہ ہے عین راحت و لذت بن جائے ”محبت کی پڑیا“ اسی کا نسخہ ہے کہ ”از محبت تلخنا شیریں شود“

یہ معلوم ہے کہ تصوف میں کمال عشق و محبت کی تعلیم و حصول پر اتنا زور ہے کہ تصوف کا سارا دفتر کتنا چاہیے داستان عشق ہی ہے اس لیے بے تکلف کہا جاسکتا ہے کہ دین کا تو کتنا ہی کیا دنیا کے بھی سارے آلام و مصائب کا کامل علاج و استیصال اگر چاہتے ہو تو بس پکے صوفی بن جاؤ پھر تو یہ کہنے لگو گے کہ

ناخوش تو خوش بود بر جان من دل فدائے یار دل رنجان من

عشاق صوفیا اور اہل اللہ کے مصائب کی مثال حضرت علیہ الرحمۃ اکثر یہ دیا کرتے ہیں کہ

”دیکھو اگر ایک شخص کا محبوب مدت بچھڑا ہوا اچانک مل جائے اور اس

عاشق کو بہت زور سے اپنی بغل میں دبائے حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹنے لگیں

تو بظاہر یہ نہایت تکلیف میں ہے لیکن دل کی یہ حالت ہے کہ جی چاہتا ہے کہ

اور دبائے تو اچھا ہے اور اگر محبوب کہے کہ تکلیف ہوتی ہے ہو تو چھوڑ دو

تو جواب میں کہے گا کہ

اسیرت نخواہد رہائی ز بند شکار ت نخواہد خلاص از کمند

اور اگر وہ کہے کہ تم کو دبانے سے تکلیف ہوتی ہو تو تم کو چھوڑ کر تھامے رقیب

کو اسی طرح دباؤں تو کہے گا کہ

نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغ سرد و ستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

حتیٰ کہ اگر اس کا دم بھی نکل جائے تو اس کے لیے عین راحت ہے۔

اور یہ نہ ہی شاعری نہیں بلکہ اس رنگ کے اہل محبت کے واقعات سے اہل اللہ کے تذکرے

بھرے ہیں خود حضرت علیہ الرحمۃ نے اپنے استاد رحمۃ اللہ (مولانا محمد یعقوب صاحب) کی زبانی ایک واقعہ بیان فرمایا کہ

”ایک بزرگ سخت مرض میں مبتلا تھے اور ساتھ ہی زخمی بھی تھے کوئی جگہ زخم سے خالی نہ تھی زمین پر پڑے تھے۔ زخموں پر مکھیاں کھن کھن کر رہی تھیں۔ ایک دوسرے بزرگ وہاں سے گزرے تو انھوں نے پہچانا کہ یہ صاحب نسبت اور عالی مقام ہیں وہ خدمت کے لیے ان کے پاس آگئے اور پکھا جھلنے لگے ان کو افاقہ ہوا تو گھبرائے اور فرمایا کہ یہ کون شخص ہے جو مجھ میں اور میرے محبوب میں حائل ہو گیا انھوں نے عرض کیا کہ حضرت میں خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا نہیں مجھ کو اس کی ضرورت نہیں تم اپنے کام میں لگھو اور مجھے اور میرے محبوب کو چھوڑ دو۔

”بتلائیے اس شخص کو اس تکلیف میں کچھ تو لذت تھی جو دوسرے کی خدمت اور راحت رسانی تک گوارا نہ ہوئی بلکہ تکلیف میں پڑا رہنا ہی پسند ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ مصیبت میں بھی اسرار و حکم ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مصیبت مصیبت نہیں رہتی بلکہ لذت ہو جاتی ہے۔

اسی کے ساتھ حضرت خود اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ

”اس کی چھوٹی سی نظیر اپنا ہی واقعہ بیان کرتا ہوں۔ گو مجھے بزرگوں سے کیا نسبت مگر ان کی جو تیاں سیدھی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کو تحدیث بالنعمة کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ مجھے اس سال آنت کے درد کی سخت تکلیف ہوئی کلفت تو بعض وقت ایسی ہوتی تھی جیسی نزع میں سنی جاتی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے قلب کو اپنے ساتھ متعلق کر کے اس کلفت کو آسان کر دیا پھر اس میں جو حکمت معلوم ہوئی تو اس نے کلفت کو عقلاً لذت کر دیا پھر جسمانی تکلیف جاتی رہی اور صرف عذرا رہ گیا تو وہ عقلی لذت طبعی فرحت بن گئی۔

”وہ حکمت یہ ہے کہ مجھے سفر سے بہت کلفت تھی کچھ تو طبعاً اور کچھ اس لئے کہ سفر میں بد مذاق لوگوں سے پالا پڑتا ہے..... اب حق تعالیٰ نے غیب سے یہ عذر پیدا کر دیا (جس کی وجہ سے لوگ سفر پر اصرار نہیں کرتے)..... تو اس کلفت میں حکمت معلوم ہو کر مجھے اس قدر راحت ہے جسے بیان نہیں کر سکتا... اب کوئی اس قسم کا خط آتا ہے کہ ہم نے فلاں شخص سے سنا کہ آپ کو تکلیف ہے تو جواب میں لکھ دیتا ہوں کہ صدق و کذب یعنی عذر کے بیان میں تو راوی سچا ہے لیکن تکلیف کی روایت میں غلط۔ کیونکہ مجھے اس عذر سے الم و پریشانی نہیں بلکہ حظ حاصل ہوتا ہے۔“

حضرت مولانا محمد حسین صاحب حیدر آبادی کا یہ رنگ اپنی آنکھوں کا دیکھا ہے کہ اکثر بیماری و تکلیف میں بھی جوش و خروش کے ساتھ بے تکلف اپنے خاص رنگ توحید کی باتیں مزے لے لے کر فرماتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ غالباً نونیا میں مبتلا تھے یہ احقر مولانا گیلانی کے ساتھ عیادت کو حاضر ہوا تو جب تک پردہ کا انتظام ہو حضرت خالی ملل کا معمولی کرتا پہنے فوراً باہر آ گئے اور حسب معمول ذوق و مستی کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ مزاج پر سی تک کا ہم لوگوں کو اطمینان سے موقع نہ دیا۔ ایک دفعہ سخت زہریلے بچھونے ڈس لیا تو کبھی کبھی فرماتے بڑا مزہ آیا۔ سب سے بڑی مصیبت آدمی موت کو سمجھتا ہے لیکن محبت میں موت بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ مولانا موصوف (یعنی حضرت مولانا شاہ محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ) کو دیکھا جیسا اوپر کبھی کہیں ذکر آچکا کہ موت کے مشتاق معلوم ہوتے بلکہ کبھی کبھی ایسا فرماتے بھی کہ خود کشی حرام نہ ہوتی تو اب تاب نہ ہوتی اور جب موت ہی حیات ہو تو کیسے تاب ہو۔

”جب منصور سولی پر چڑھا جانے کے لئے بڑھائے جانے لگے تو یوں کہتے جا رہے تھے اقتلونی یا ثقاتی۔ ان فی قتل حیات۔ غلبہ محبت کے بعد موت کا اشتیاق بھی غالب ہو جاتا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ جس دن صبح کو

شہید ہونے والے تھے اس کی رات میں آپ کو کمشوف ہو گیا تھا کہ کل کو شہادت کا دن ہے تو رات کو آپ کی یہ حالت تھی کہ غسل کر کے عمدہ کپڑے پہنے خوشبو لگائی اور وصال حق کے لیے تیار ہو گئے اور جب باہر تشریف لائے ہیں تو بار بار یہ شعر پڑھتے تھے

سرحد اگر از تنم یائے کہ بابا یار بود قصہ کوتاہ کرد و نہ درد سر بسیار بود
اسی طرح کسی دوسرے بزرگ کا واقعہ ہے کہ جب وہ مرنے لگے تو خوش ہونے لگے شعر پڑھتے تھے

وقت آن آمد کہ من عریاں شوم جسم بگذارم سرا سر جاں شوم
غرض عشق و محبت کی خاصیت ہی یہ ہے کہ موت و مصیبت، موت و مصیبت ہی نہیں بجاتی حیات و راحت بجاتی ہے اور محبوب حقیقی کے عشق میں یہ حال کیوں نہ ہو جب کہ
"مجنوں نے ایک ادنی مخلوق کی محبت کے غم سے نجات نہ چاہی۔ جیل میں کاعشق
مشتہر ہوا اور سونہ و گداز سے کھانا پینا تک متروک ہو گیا اور دیوانوں کی طرح
جنگلوں میں پھرنے لگا تو اس کا باپ مکہ معظمہ لایا اور کہا کہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر
خدا سے دعا کرو کہ لیلیٰ کی محبت میرے دل سے نکال دے تو اس نے رو کر کہا۔
یارب لا تسلبنی حبھا ابدا ویرحمہ اللہ عبداً اقال آمینا
اور کہا ہے

الہی ثبت من کل المعاصی ولكن حب لیلیٰ لا اتوب
تو جب ایک ادنی مخلوق کی محبت میں غم لذیذ ہو جاتا ہے تو حق تعالیٰ کے عشاق
کو اگر مصائب میں راحت ہو تو کیا عجب ہے

۱۱ خیر الحیات و خیر الممات ص ۳۳

۱۲ میرے پروردگار! لیلیٰ کی محبت میرے دل سے نہ نکال اور خدا کی رحمت ہو اس بندے پر جو میری اس عیال پر آمین کہے ۱۲
۱۳ خداوند میں سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں لیکن لیلیٰ کی محبت اور اس کے عشق سے توبہ نہیں کر سکتا ۱۳

۱۴ خیر الحیات و خیر الممات ص ۳۴

اسی کو مولانا فرماتے ہیں کہ
عشق مولیٰ کے کم از لیئے بود
یعنی کیا مولیٰ کی محبت لیلیٰ کی محبت سے کم ہے ہرگز نہیں تو اب غور کیجئے کہ وہ
کیسی لذت کی ہوگی ۔

ہمارے کتاب و سنت کے مجدد وقت کو کتاب و سنت سے جو عشق ہے اس کی کرامت یہ ہے کہ ایسی چیزوں کی بھی سند بے تکلف کتاب و سنت سے پیش فرمادیتے ہیں۔ چنانچہ خود حضرات صحابہ میں سے اسی رنگ کے ایک صحابی کا حال حدیث میں آتا ہے کہ

” نماز میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے کہ ایک تیرا کر لگا لیکن قرآن پڑھنا ترک نہیں کیا آخر ایک دوسرے صحابی جو سو رہے تھے جاگنے کے بعد انھوں نے اس حالت کو دیکھا اور بعد سلام ان سے پوچھا تو فرمایا کہ جی نہ چاہا کہ قرآن شریف کی تلاوت کو قطع کر دوں “

” غرض محبت ایسی چیز ہے لیکن چونکہ ہم نے محبت کا مزہ چکھا نہیں اس لئے سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مصیبت میں ہیں۔

ضروری انتباہ

مضمون بالا (حیات طیبہ) کی اس قسط کے مسودہ ۳۲ پر بعض باتیں ایسی لگتی ہیں جن سے اندیشہ ہو کہ کم فہم اور کوتاہ نظر قسم کے لوگ
 اُن سے کہیں نہ سمجھ لیں کہ آخرت میں مسلمانوں کو کوئی عذاب ہوگا ہی نہیں جتنی کہ دنیا میں بھی اگر وہ ڈالے جائیں گے تو انھیں کوئی تکلیف نہ ہوگی
 یا بہت ہی معمولی سی ہوگی۔ خود محترم مضمون نگار نے بھی یہ خطرہ محسوس فرمایا ہے سو اس سلسلہ میں دو باتیں خاص طور سے ذہن نشین کر لینا چاہئیں
 اول یہ کہ حدیث و قرآن میں جہاں مومن کا لفظ آتا ہے اُس سے وہی لوگ مراد ہوتے ہیں جب کہ از کم ایمان کی ضروری اور بنیادی شرطوں کو پورا کرتے
 ہوں اور اس جملہ قسمتی سے مسلمان کہلانے والوں میں کافی تعداد ایسی ہے جو قرآن و حدیث کی اصطلاح کے لحاظ سے ادنیٰ درجہ مومن بھی ہیں بلکہ
 مرنسل قوم کہ لحاظ سے مسلمان کہلاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ملحوظ رکھنی چاہیے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ کے قدر و عذاب لڑنا
 و ترساں ہے۔ قرآن پاک میں ایمان والوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ "وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ عَذَابٍ
 رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ۔ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَا مُوْنِ۔" پس اللہ کے عذاب سے بے خوف
 ہو کر معاصی پر جبری ہو جانا مومن کی شان نہیں کفر کا ایک شعبہ ہے۔ اور ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں
 ہو سکتے۔ محض طور لغائی عشاء اللہ عنہ

انتخاب

”الفرقان“ کی اس اشاعت سے مستقل عنوان قائم کیا جا رہا ہے آئندہ انشاء اللہ ہر اشاعت میں اس عنوان کے تحت دوسرے اخبارات و رسائل کے منتخب مقالات سے ایسے اقتباسات درج ہوا کریں گے جن کا اپنے ناظرین کی نظر سے گزارنا ہم کسی حیثیت سے مفید و مناسب سمجھیں گے خصوصاً جنہیں مسلمانوں کے انکار و جذبات اور سیرت و کردار کی اصلاح و تربیت میں موثر سمجھا جائے گا۔ رسالہ کے آخری صفحات اسی سلسلہ کے لیے مخصوص ہوں گے۔ واللہ الموفق

صنعت خداوندی کی عجائبات

”ڈاکٹروں کا بیان ہے کہ قلب انسانی جس کا حجم تقریباً اتنا ہوتا ہے جتنا ہاتھ کی بند کی ہوئی مٹھی کا اور وزن کوئی ۱۱۰ پاؤں کا وہ بچے کی پیدائش کی گھڑی سے بڑھاپے کی آخری منزلوں تک بغیر کسی کوک کے ہر وقت چلے ہی جاتا ہے۔ ایک دس سکند کے لیے بھی عمر بھر میں کبھی آرام نہیں لیتا۔ اس کی دھڑک کی شرح ساٹھ۔ ستر ضربیں فی منٹ ہے۔ وہ روزانہ خون کے ۳۰۰ گالے صاف کرتا رہتا ہے جس میں اتنی قوت صرف ہوتی ہے جتنی ایک لاکھ پونڈ (۵۰ ہزار سیر) کا وزن زمین سے اٹھا کر شانے تک لے جانے میں۔ ایسا عجیب و غریب آج تک ایجاد نہیں ہو سکا ہے۔“

انہیں ڈاکٹروں کا بیان ہے کہ انسانی آنکھ میں جو پتلی کا قدرتی کیمرہ لگا ہوا ہے یہ اتنا فائدہ مند و نزدیک کی ہر مرنی چیز کا عکس لے لیتا اور اسے دماغ تک منتقل

کرتا رہتا ہے۔ عصب بصری (بینائی کا پتھلا) ۵ لاکھ ننھے ذرات پر شامل ہے۔ اور
یہ لاکھوں کی تعداد میں ذرے ہر ہر عکس سے متعلق اس کے مناسب حال عمل خود بخود
کرتے رہتے ہیں۔ — اتنا حیرت انگیز آٹوٹیک (خود کار) کیمرا آج تک کس نے
دیکھا ہے ؟

انہیں ڈاکٹروں کی کتابوں میں یہ بھی درج ہے کہ کان کے اندر کا حصہ
جو ایک چھوٹے سے گھونگھے سے مشابہ اور اس کا ہم جثہ ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر
ایک منجمد طوط بھی رہا کرتی ہے جو چوبیس ہزار ننھی ڈوریاں سی اندر ہوتی ہیں۔
اور تین سونارک سی ہڈیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہوا کا ہر قطر عصب سمی پر جا کر لگتا ہے
اور ہر فکر اور دماغ تک پہنچتے پہنچتے آواز کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ایسا کارگزار
ٹیلی گراف آج تک کس نے سننے میں بھی آیا ہے ؟

دل آنکھ کان کے عجائبات اور حکمت و مست کی ان عجائب کاریوں سے متعلق اہل فن کی
ان تھریجیا کو پڑھ لینے کے بعد پھر قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھئے اور سوچئے کہ جس نے یہ کہا کہ اے انسانوں
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَهِيَ تَوْبَعُ جَسَدِ تَحَايَ لِيْلَ كَانِ اَوْرَاكُ
وَالْأَفْعَادَةُ قَلِيلًا مَّا
اور قلب کی حیرت انگیز مشین بتادی اس پر بھی تم ان
نعمتوں کا شکر بہت کم ادا کرتے ہو۔

کیا اس نے ذرہ بھر بھی مبالغہ یا شاعری سے کام لیا۔ ؟

(صدق لکھنؤ)

رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ماننے کا مطلب :-

رسول اللہ علیہ وسلم مخلوق الہی کے لئے ایک پیام خیر و سعادت لیکر آئے
تھے آپ نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ اس پیام حق کو قبول کریں اور اس کی روشنی
میں اپنے لئے راہ عمل متعین کریں۔ حضور کے ماننے کا مطلب یہی ہے کہ بے کم و کاست

آپ کی دعوت حق قبول کی جائے۔ آپ کے نقش قدم ہمارے لیے دلیل راہ ہوں۔
 آپ کی لائی شریعت ہماری زندگی کا دستور عمل بنے۔ ہمارے تمام اعمال و افعال آپ کے
 احکام کے مطابق ہوں۔ اور آپ کا ہر فرمان ہر حال میں ہمارے لیے واجب اتباع
 ہو۔ نبی کے آنے کا یہی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا هُمْ يَخْبِرُونَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا هُمْ يَخْبِرُونَ
 لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ -
 ایک اور جگہ اس سے بھی زیادہ وضاحت اور اس سے زیادہ نور و قوت کے ساتھ
 ارشاد ہوا ہے۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُخَرِّجُوا مِنْكُمْ الْكِتَابَ وَالْفِطْرَةَ وَيُخْرِجُوا مِنْكُمْ
 أُولَٰئِكَ مَلَائِكَةٌ مِّنْ رَبِّكَ مُخْلِصُونَ لَهُم مَّا هُمْ بِأَعْيُنِنَا
 حَتَّىٰ تَخْرُجُوا مِنْهَا فِي الْغُفَّةِ -
 تیرے رب کی قسم اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے
 جب تک یہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کے حکم نہ بنائیں
 پھر جو کچھ آپ فیصلہ کر دیں اسے بے چون و چرا تسلیم کریں
 اور اس بارے میں اپنے دلوں میں کسی قسم کی تنگی محسوس
 نہ کریں۔

اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی زندگی کو ہمہ وقت اپنے سامنے رکھے اور آپ کی نمونے پر اپنے آپ کو ڈھالے۔
 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
 میں عمدہ نمونہ ہے۔

بلکہ اس بارے میں یہاں تک کہہ دیا کہ میری محبت کی آرزو ہے تو میرے رسول کے
 نقش قدم کی پیروی کرو۔ حکم ہوا ہے کہ لے نبی
 قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
 ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں چاہنے لگے گا
 يُحِبِّكُمْ اللَّهُ -

(تیسرا لکھنؤ)

سبق لیجئے۔

”واقعات سے سبق لینا ہر صحیح عقل انسان کا فریضہ ہے۔ ہنگامی حالات اور خطرات ہی کے موقعوں پر لوگوں کی نفسیات اور عقائد و ایمان کا کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ کچھ فسادات کے موقع پر جہاں جان بچانے کے لیے بعض مسلمانوں نے اپنے کو ہندو کہہ کر جان بچائی ہے یا بعض ڈاڑھی رکھنے والوں نے اپنی ڈاڑھیاں اس لیے منڈوا دیں کہ وہ مسلمان معلوم نہ ہوں، وہاں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ڈاڑھی مونچھیں منڈانے کی عادت رکھتے ہوئے ڈاڑھی بڑھائی اور اس کا سبب یہ بتایا کہ اس جنون کے زمانہ میں کوئی مسلمان مجھے ہندو سمجھ کر مار نہ دے، جب ان سے یہ کہا گیا کہ کوئی ہندو تم کو مسلمان سمجھ کر مار دے تب تو انہوں نے جواب دیا اور یہی جواب اس واقعہ کی ریح ہے کہ بہر حال وہ مسلمان سمجھ کر مارے گا اور اس سے بہتر ہے کہ کوئی مسلمان مجھ کو غیر مسلم سمجھ کر مارے۔“

ایک اور کمسن بچے کے متعلق بیان کیا گیا کہ وہ اسکول سے پڑھ کر واپس آ رہا تھا کہ کچھ فساد یوں نے اس کو گھیر لیا۔ ہندو ساتھیوں نے (راڑھ ہندو دی) کہا کہ یہ ہندو ہے مگر جب فساد یوں نے خود اس بچے سے پوچھا تو اس نے صاف کہا کہ میں مسلم ہوں اور اس کو مار دیا گیا۔“

سوچئے کیا آپ کو کردار کا یہ نمونہ پسند ہے اور اپنے لیے بھی آپ کو پسند کرتے ہیں
”نقیب پھلواری شریف“

موجودہ مسلمان قوم اور دین اسلام۔

ہماری قوم عرصہ دراز سے اپنی صحیح حیثیت ختم کر چکی ہے وہ داعی کی حیثیت سے یہاں آئی تھی مگر اب کنایہ ہے کہ وہ دوسروں کو دین کی دعوت کیا دیتی خود اپنے ہاتھ سے دین کا دین چھوڑ چکی ہے۔ اس کی سیاسی معاشی شکست اور ذلت پامالی کی حقیقی وجہ یہی ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہم کو اپنی حلق سے اتارنی پڑیگی کہ ہماری قوم اجتماعی حیثیت سے ہدایت دین سے وابستہ

نہیں ہے اور اس کی زندگی کسی عنوان سے بھی دینی زندگی نہیں ہے۔ اگر آپ اسلام کی تلاش میں نکلیں تو بازاروں، اسٹیشنوں، مکوٹھیوں، رنگلوں، عام گزرگاہوں یا دوپاش کی جگہوں میں سر کا نام و نشان بھی نہ پائیں گے۔ اگر آپ بہت تلاش کریں تو کچھ بڑی چھوٹی خانقاہوں، مسجدوں اور مدرسوں میں اس کو منہموم و افسردہ حالت میں پائیں گے۔ مگر دین کی ان نپاہ گاہوں میں بھی شاید ہی کوئی ایسی نپاہ گاہ نگلے جہاں دین مکمل صورت میں پلایا جائے اس اجمال کی قدرے تفصیل بھی سینے اور خون کے آنسو بہائے جو لوگ مسلمان کے نام سے موسوم کئے جاتے ہیں وہ کئی طبقات پر منقسم ہیں۔

ایک طبقہ تو وہ ہے جو یہ بھی نہیں جانتا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے بہت سے غیر مسلم ایسے نکل آئیں گے جو ان سے زیادہ اسلام سے واقف ہوں گے۔ ان لوگوں کو دین سے کوئی وابستگی ہے نہ ان کے دل میں اس کی کوئی عظمت ہے۔ ان کی غیر اسلامی رویہ ہمارے پڑھے لکھے مسلمانوں کو کوس رہی ہیں جنکی غفلت شعاری، عیش کوہشی، اور دنیا طلبی نے ان کو صدیاں گزرنے پر بھی ایمان کی شیرینی سے نا آشنا رکھا۔ اس طبقہ کے دین و ایمان پر تو فاتحہ پڑھ لیجئے اور قیامت میں انکے جرم ارتداد کی جواب دہی کے لیے تیار ہو جائیے۔

دوسرا طبقہ ان غافل اور بے حس لوگوں کا ہے جنہوں نے جسم کے خلاؤں کو بھرا اور خالی کرنا اپنا مقصد حیات بنالیا ہے اور لکنہ اخلاقی الارض الخ کی عملی تفسیر بن گئے ہیں۔ زمین سے بے تعلق نے حیرت انگیز طور پر دو متضاد اور احمقانہ صفتیں انہیں جمع کر دی ہیں۔ ایک طرف تو بے حسی کا یہ عالم کہ گویا اس آسمان کے نیچے بہتے ہی نہیں دوسری طرف حسی مصیبت گھبراہٹ و ہراس کی حالت کہ سوتے ہیں چونک چونک پڑتے ہیں، مگر دونوں صورتوں میں انابت الی اللہ مفقود۔ اس لیے دینی و روحانی مصیبت کے احساس و ادراک سے بالکل خالی، اور بزدلی کم ہمتی، مرعوبیت، اعتراف غلامی کا چلتا پھرتا نمونہ بنے ہوئے ہیں۔ انہیں میں ایک قلیل تعداد ایسے شخص کی بھی نکل آئیگی جو اُس وقت ذرا چونک اٹھتے ہیں جب کوئی تازہ مصیبت انکے چٹکی لیتی ہے مگر صبر کے خوبصورت لباس میں اپنی بزدلی و بے غیرتی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین کی حمایت میں ایک تڑکا ہلانا بھی ان کے یہاں حماقت میں داخل ہے۔ البتہ اس کے زوال پر

تھوڑی دیر لفظی ماتم کر کے اپنی دانست میں دین کا حق ادا کر دیتے ہیں۔
 ”صدق لکھنؤ“ (مقالہ مولانا محمد حجاز صاحب مدنی)

نسلی اسلام کے حامل اپنے کردار کے آئینہ میں :-

اخبارات میں یہ اطلاع شائع ہوئی ہے کہ کسی ذی ثروت مسلم گھرانے کی ایک لڑکی نے کسی ہندو سے شادی کر لی، خبر میں اس بات کی صراحت کی گئی تھی کہ دو جین مذاہب کی بنیادی وحدت کے قائل ہیں اس لیے اپنے اپنے مذاہب پر قائم رہیں گے۔

ان لوگوں کے لیے جو دعوائے اسلام کے باوجود غیر اسلامی طریق پر سوچنے کے عادی ہیں یہ خبر بہت زیادہ وجہ اذیت ہوگی اور وہ حضرات بھی اس واقعہ کی اطلاع پا کر ناک کٹ جانے کے تصور سے ”موئے آتش دید“ بن رہے ہوں گے جو کل تک مغل سلاطین کے حرم میں ہندوؤں کے داخلہ اور مسلم نوجوانوں کے ہندو لڑکیوں سے تعلقات پر فخر کرتے اور بغلیں بجاتے رہے ہیں۔ کاش یہ لوگ جانتے کہ اسلامی زاویہ نگاہ سے نہ وہ کوئی کارنامہ تھا نہ یہ کوئی حادثہ !

اب ذرا ”مذاہب کی بنیادی وحدت“ کی حقیقت بھی ملاحظہ ہو۔ یہ فی الحقیقت الحاد اور دین قومیت کا کلمہ اور عنوان ہے۔ جو لوگ اسلامی اصولوں پر زندگی بسر کرنے کا حوصلہ اپنے اندر نہیں پاتے، ان کے لیے یہ آسان راہ فرار بھی ہے۔ اور محفوظ کمین گاہ بھی۔ اس سحہ سے بڑے بڑے ثقہ حضرات نے خرمج فرمایا ہے۔

اسلام میں ”مذاہب کی بنیادی وحدت“ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اصولی طور پر اس کا اقرار کرتا ہے کہ خدا نے ہر قوم کے لیے ہادی بھیجے، خدا کے یہ گزیدہ بندے ہر عہد میں ایک ہی ”الدین“ کو پیش کرتے رہے۔ ان کے بعد امتداد زمانہ اور بعض ناگزیر اسباب سے اس ”الدین“ کی اندلی وابدی حقایق پر پردے پڑتے گئے اور اس کی اصل صورت مسخ ہو گئی۔ سب سے آخر میں اسلام آیا اور اس نے اسی ”الدین“ کو واضح اور مکمل صورت میں تمام انسانوں کے سامنے رکھا۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے تھا تمام انسانوں کا مذہب ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اسلام اپنے کو دوسرے مذاہب کا حریف نہیں بلکہ حلیف قرار دیتا ہے۔ وہ اس کا معترف

ہے کہ اس حال میں بھی دوسرے مذاہب کی کتابوں میں صداقت کا عنصر کہیں کہیں ضرور جھلکتا ہے لیکن اصل ”الدین“ اس وقت صرف اسلام ہے اسے یا کلیۃً قبول کیا جاسکتا ہے یا قطاراً، درمیانی کوئی صورت نہیں جن لوگوں کے دماغ میں یہ خناس سمایا ہے کہ قرآن کریم کے صریح احکام کی خلاف ورزی کے باوجود کوئی ذی فہم ان کے دعوئے مسلمانی کو سنجیدگی سے باور کرے گا وہ عقل عام کی توہین کرتے ہیں۔

اس قسم کے واقعات سے ان لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہئیں جو ہر حق گو کا منہ بند کرنے کے لیے دودھ پڑھتے ہیں جو یہ سچی، کھٹوس اور کڑوی حقیقت ان کے سامنے رکھتا ہے کہ مسلمانوں کی وافر اکثریت دین کے تقاضوں سے نا آشنا، اس کے مطالبات سے پردا اور اس کے علم سے قطعی نا بلند ہے۔

کرنے کا کام صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی و حال کا جائزہ لیں اور اچھی طرح سوچ سمجھ کر اپنا اور اپنے ساتھیوں کا موقف متعین کر لیں، نسلی و روایتی اسلام ابیل کی حیثیت سے بھی اپنا وزن اور افادیت کھو چکا ہے۔ اگر ہم حیات و کائنات کے بارے میں اسلامی اصولوں کی صحت پر یقین رکھتے ہیں تو ہماری پوری زندگی کو اس پر گواہ ہونا چاہیے! اور اگر ترک اختیار اور رد قبول کے معاملہ میں ہمارے نزدیک کتاب سنت کا فیصلہ صرف آخر کا مقام نہیں رکھتا تو کم سے کم شرافت یہ ہے کہ اس دودھی پالیسی کو چھوڑ کر ہم فی الواقع جو کچھ ہیں اسی شکل میں دنیا کے سامنے آئیں اور اس بہرہ کو خیر باد کہہ دیں۔

اب یہ وہ لوگ جو اسلام کو دین حق باور کرتے اور اس کے اصولوں کی برتری پر ذہنی و قلبی حیثیت سے ایمان رکھتے ہیں انھیں مستعدی حکمت بصیرت اور عزم کے ساتھ ”شہادت حق“ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، کسی خاص واقعہ ان پر فیض عائد نہیں کیا، ان کے لیے تو یہی مقصد حیات اور زندگی کا واحد سونچا مسلمان گھرانوں میں دین کے ناقص تصور، دینی تعلیم و تربیت کے فقدان اور دین سے فکر و عمل کے ہر رشتہ کے انقطاع، مختصر یہ کہ ہر ہر خنہ کو نگاہ میں رکھنا اور ایک ایک کو بند کرنا ہے۔ خدا کا فضل شامل حال ہے تو یہ کام ہو کر رہے گا۔

(الانصاف الہ آباد)

ایک زادی و ضداقد

از جنابہ تسکین صاحبہ

تسکین باقی کوثر کے سائے
عرض نیاز و خطہ کے سائے
تسکین اور سر عالم کی بزم ناز
حواس بل ہیں سرِ مقد کے سائے

سلام اے نازش آدم! سلام اے فخر انسانی!
حبیب خالق اکبر! کلیدِ فطرتِ یزدانی!
جلالِ مہرِ سلامی! جمالِ ماہِ ایسانی!
سلام اے صاحبِ سراجِ جسمانی و روحانی!
سلام اے سرِ "اوحیٰ" نہبطِ آیاتِ بانی!
فیضانِ حشرِ انور! فروغِ قصرِ لائانی!
یہ در ہے جہاں روحِ الامیں کرتے ہیں دیبانی
یہی خلوتِ سرا ہے منزلِ تنزیلِ فرقانی!

سلام اے رحمتِ عالم! سلام اے لطفِ ربانی!
سلام اے ساقی کوثر! سلام اے شافعِ محشر!
سلام اے رونقِ کعبہ! سلام اے زینتِ طیبہ!
سلام اے سالکِ سرے! امامِ مسجدِ اقصی!
سلام اے مستویِ قربت! قوسینِ اوادنے!
سلام اے سید و سرور! مبینِ دُعا و ضہا طہر!
یہ دیکھ ہے جہاں جاؤ کشمیں ہیں تلکوں سے
یہی حجرہ حرمِ خاصِ انوارِ حمیرا ہے

اسی منزل میں ہیں اُم فراس سید والا
 درخشاں ہیں ہمیں خود شید عالمات کی صفو سے
 ادھر صدیق ہیں پہلوشین سید والا
 سلام اے محرم آرامگاہ خاص پیسر!
 سلام اے زریب حراب تمیر! رونق منبر!
 سلام اس خستہ جاں تسکین کے منظور ہو جائیں
 خداوند! اکرم تیرا دیار پاک میں لایا
 الہی یہ مری قسمت! یہ میں! یہ وہ جنت!
 زہے قسمت! یہ آنکھیں! جہاں گنبد خضرا!
 زہے قسمت! زیارت وضہ اطہر کی ہوتی ہے
 تڑپ کر دم نکل جائے تو بخت مردہ جی اٹھے
 کہیں ہوتا مرادفن جیب پاک کا مسکن
 کھڑی ہوں ہاتھ باندھے دامن امید پھیلا
 شہ لولاک کا صدقہ! درد و پاک کا صدقہ
 خدا سن لے دعا "اغفر لنا ولوالدینا" کی
 گھٹا رحمت کی اس دربار پر انوار پر چھا
 الہی ڈھانپ لے اس رحمت مخصوص میں ہم کو
 سلام اے رحمت عالم! سلام اے رحمت کامل
 پریشیاں بے سوساں! ذلیل و خوار ہے امت

ضیا گستر اسی محفل میں ہے شمع شبستانی
 ادھر لعل بدخشاں! ادھر باقوت ثانی
 ادھر فاروق ہیں باپوں محبوبان سجانی
 سلام اے باریات بارگاہ قرب سلطان!
 ابو بکر و عمر! قائم مقام اول و ثانی!
 زہے قسمت! اگر مقبول ہو جائے ثنا خوانی!
 مجھ ایسی بے حقیقت پر یہ حمت کی فراوانی!
 خزاں دیدہ نظر! سیر بہار باغ رضوانی!
 یہ مشت خاک! یہ ہر جا جانب جلوہ سامانی!
 زہے قسمت! مری آنکھوں نے دیکھی جنت ثانی
 ملے مجھ کو بقیع پاک کا منشور غفرانی!
 وہ کہتے "اُسکنی تسکین فی روح و مکان"
 ادب سے سر جھکائے دل میں مصروف عاخوانی
 یہاں کی خاک کا صدقہ طفیل فضل بانی
 سفارش عرض کرتی ہے مے اشکو کی طغیانی
 دود و دوس کے یہاں بسا موتی ابر غیانی
 بدل دے سربندی سے اس امت کی پریشانی
 سلام اے وقت کیمی! سلام اے عیسیٰ ثانی
 توجہ یا حبیب اللہ! دعا محبوب سجانی!

ترے دربار پر انوار میں وتی ہے یا جدی!
 قریشی فاطمی لشکین نامی ایک دیوانی

ایک اچھے مصرف خیر کی اطلاع

لکھنؤ میں دفتر الفرقان سے تھوڑے سے فاصلہ پر بہت پرانی اور شکستہ مٹی ایک غیر آباد مسجد تھی جس کے ساتھ کافی زمین بھی تھی جس پر بعض لوگوں نے ناجائز طریقہ پر قبضہ کر رکھا تھا۔ لکھنؤ کے ایک صاحب خیر تاجر (حافظ خیراتی صاحب) نے اپنی کوشش اور اپنے صرفہ سے عدالتی چارہ جوئی کر کے ان لوگوں کے قبضہ سے اس کو نکلوا کے باقاعدہ مجلس ندوۃ العلماء لکھنؤ کی تولیت میں دیدیا ہے اور اب وہ اپنے ہی صرفہ سے اس کی تعمیر و مرمت بھی کر رہے ہیں (بلکہ کچھ کرا چکے ہیں) اور اس سے ملحقہ افتادہ زمین پر چند کمروں پر مشتمل ایک دینی اور تربیتی اقامت خانہ بھی بنوا رہے ہیں جس میں دینی علماء اور تبلیغی جدوجہد کے سلسلہ میں آنے والے باہر کے مہمان اور جماعتیں انشاء اللہ قیام کیا کریں گی گویا وہ ایک تبلیغی ”صفہ“ اور تربیتی دارالاقامہ بھی ہوگا اور اسی لیے رقم سطور کو بھی اس سے کچھ تعلق و دلچسپی ہے) حافظ خیراتی صاحب کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے وہ اب تک کئی ہزار روپے اس تعمیری سلسلہ پر صرف کر چکے ہیں اور برابر کر رہے ہیں۔ لیکن کام بڑا ہے اور موصوف کوئی بڑے دولت مند قسم کے آدمی نہیں ہیں جو حضرات اپنا روپیہ صرف کرنے کے لیے اس قسم کے صدقہ جاریہ کے ممولق کے تلاشی رہا کرتے ہیں انکے لیے موقع پورے اعتماد اور اطمینان کے لائق ہے وہ اس کار خیر میں حافظ صاحب کے شریک ہو سکتے ہیں۔ امدادی رقم اگر کوئی صا۔ بھیجنا چاہیں تو ”ڈاکٹر سید عبدالعلی صا۔ ناظم ندوۃ العلماء گورن۔ روڈ لکھنؤ“ کے پتہ پر بھیج سکتے ہیں۔ لیکن ہر رقم کے ساتھ اسکی تصریح کر دینا چاہیے کہ ”یہ رقم زیر تعمیر ”تبلیغی خانقاہ“ کے لیے بھیجی جا رہی ہے۔“

نوٹ:۔ اس طرح کی امدادی اپیلوں کے لیے الفرقان کے صفحات عام طور سے ستمال نہیں کئے جاتے لیکن اس خاص کام کا کچھ تعلق چونکہ اس دینی جدوجہد سے بھی ہے جو الفرقان کا موضوع دعوت ہے اس لیے سطور لکھی اور شائع کیا جا رہی ہیں۔

قَدْ هَدَىٰ لِلنَّاسِ سُبُلَ الْبَيِّنَاتِ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

بہارِ مآبِ جہانِ الاولیٰ صفحہ ۵۱۳۶۸

جلد ۱۶ ذہر (۵)

تبلیغی و اصلاحی ماہنامہ

انفوسِ مریضہ لکھنؤ

مدیر مسئول

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

یاد رکھئے! الفرقان اور کتبخانہ الفرقان بریلی سے لکھنؤ منتقل ہو گئے ہیں
لہذا جملہ خط و کتابت اور فرمائشات وغیرہ کیلئے ذیل کا پتہ یاد رکھئے!
دفتر "الفرقان" گوئن روڈ لکھنؤ (یو۔ پی)

کتبخانہ الفرقان کی مطبوعات

کلمہ طیبہ - (الذات اللات محمد رسول اللہ کی شریعت پر ترجیح
نسبت) - (غازی علی محمد امینیت و ان کی حقیقت)
برکات رمضان - (از مدیر الفرقان) ۵
اسلام کیا ہے اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ (از مدیر الفرقان)
یہ تازہ ملاحظہ اعلیٰ کی کتاب ہے جس میں بن کی اہم ہدایا

اللہ کا ایک قادر بندہ (شاہ ولی اللہ)
از مولانا سید مناظر احسن گیلانی
امام ولی اللہ دہلوی (از مولانا سید محمد رحیم)
مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت
مسلمانان عالم کی کمزوری کا بنیادی سبب

کتبخانہ الفرقان میں

مفید دینی اور اصلاحی کتابوں کے

ہیٹارکھنے کی خاص کوشش
کیجاتی ہے

اس کے علاوہ

جو کہ لکھنؤ میں درکھی چند بڑے بڑے کتب خانے ہیں
سے کتابیں بروقت لیجا سکتی ہیں اس لئے
اب آپ "کتبخانہ الفرقان" سے ہر قسم کی اچھی
اور مفید کتابیں طلب فرما سکتے ہیں

اور بنیادی تعلیمات کو برائے کی مکمل
میں مرتب کر کے پیش کیا گیا ہے۔ اس کا
اگر محمد الفرقان میں قسط وار شائع
ہو سکا ہے۔ انہی اصلاحی اور فادری
کتابوں کے اس لائق ہے کہ ہر مسلمان گھر میں
اس کا ایک کتب خانہ ہو۔ (از مدیر)
منصب تجدید کی حقیقت
تجدید و احیاء دین کے موضوع پر
مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کا
قابل دید مقالہ جو "پہلی ات" نمبر
میں شائع ہوا تھا
خطبات مجیدی (از مدیر الفرقان)
آئندہ لکھنؤ
تجدید دین اصول فقہ
از قاضی عبدالرحمن (ایم کے جہانگیر)

مسلمانوں کی اصلی طاقت
مسلمان قوم کی حالت
بہرہ ی تہذیب کے تجربے
(از مدیر الفرقان)
بوارق الغیب (حصہ اول)
کافہ مفید حکما
بوارق الخیر (حصہ دوم)
کافہ مفید حکما
شارع حقیقی
کافہ مفید حکما
میلہ خدا شناسی
اسکام النذر لا دلیا لا شر و

تفسیر ما اھل بہ لغیب اللہ
مسئلہ حیات الہی کے متعلق ایک غلط فہمی کا ازالہ
حضرت مجدد الف ثانی "اور زمانہ حال کے اہل برکت
اسلامی تمدن (از مولانا سید محمد رحیم)
عدم کجیل (ان کی کجیل کے ذریعے کا ثبوت)
اسلام اور نظام سرمایہ داری
اسلام کا نظریہ سیاسی (از مولانا مودودی)

انہی اصول فقہ کی تاریخ اور اس کے متعلق حقیقی رائے کی تصدیق
یہ اس کتاب کا موضوع ہے جو عین غریب ضلالت تصدیق ہے - یہ
حقیقی مسئلہ ایصال جواب (از مدیر الفرقان) اس مقالے میں
کا جسے مسلمانوں کی روشنی میں اس آل کا جواب دیا گیا ہے کہ نہ تو
نہال سے مردوں کو نفع و نفع دے سکتا ہے یا نہیں (اس موضوع پر
اردو میں پہلا علمی اور تحقیقی مقالہ ہے -
فقہ و فضیلت کے علاوہ حضرت مجدد الف ثانی کا جہاد

الفقان

نمبر (۵) بابۃ جمادی الاولیٰ مطابقت مارچ ۱۹۷۸ء (۱۶) جلد

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہِ اولین	مدیر	۲ - ۴
۲	ایک خط	حضرت صفوی سید عبدالرشید صاحب ایم اے	۵ - ۸
۳	زندگی کے نقشہ میں مسلمانوں کی جگہ	مولانا سید ابوالحسن علی صاحب ندوی	۹ - ۱۸
۴	ایمان و امان	مولانا حکیم محمد اسحاق صاحب ندوی	۲۱ - ۳۲
۵	حیاتِ طیبہ	مولانا عبدالباری صاحب ندوی	۳۳ - ۴۰
۶	انتخاب	ادارہ	۴۱ - ۴۵
۷	انقلابِ عورت (نظم)	حضرت صفوی صاحب مظلہ	۴۶ - ۴۸

(۱) لفٹیننٹ کے خیر خواہ صاحبان

خط کتابت اور منی آرڈر میں صاف اور خوشخط اپنا پورا پتہ اور خریداری نمبر ضرور لکھا کریں۔ جو حضرات اس میں تساہل کرتے ہیں وہ دراصل ہمارے لیے بڑی تکلیف کا باعث بنتے ہیں جن خطوط میں خریداری نمبر درج نہیں ہوتا، حشر میں انکا نام تلاش کرنے میں کبھی کبھی کئی گھنٹے صرف ہو جاتے ہیں۔ بہر حال اس بارہ میں آپ حضرات کبھی غفلت نہ فرمائیں ورنہ اندراجات کی غلطی کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

(۲) یہاں سرخ پینسل کا نشان

اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ہمارے حساب سے ختم ہو چکی ہے اسی واسطے آپ کو منی آرڈر فارم بھیجا جا رہا ہے براہ کرم آئندہ کے لیے اپنا چندہ اپنے منی آرڈر سے روانہ فرمادیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ کچھ دنوں کے بعد بھیجنا چاہیں یا آئندہ خریداری جاری رکھنے کا ارادہ نہ ہو تو فوراً اطلاع دیں، ورنہ اگلا پرچہ حسبِ عہدہ وی پی روانہ ہوگا جس کو قبول فرمانا آپ کا اخلاقی فرض ہوگا۔

ناظم دفتر الفرقان

نگاہِ اولین

(۱) اسلام کے بارہ میں اگر آپ کچھ بھی واقفیت رکھتے ہیں تو یہ بنیادی حقیقت - (جو الفرقان کے صفحہ ۱۱ میں اس سے پہلے بھی بار بار دہرائی جا چکی ہے) ضرور آپ کے علم میں آگئی کہ اسلام کسی ذات برادری کا نام یا کسی قوم کا عنوان نہیں ہے بلکہ اس خاص طرز زندگی کا نام اسلام ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے اور جس کی تعلیم و تبلیغ کے لیے اس نے دنیا میں وقتاً فوقتاً اپنے پیغمبر بھیجے اور کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ اور سب آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور مکمل شکل میں اس کی تعلیم لے کر آئے۔ الغرض اسلام کے متعلق اگر آپ کو ادنیٰ سی بھی واقفیت ہوگی تو اتنی بات ضرور آپ جانتے ہوں گے کہ دراصل اسی طرز زندگی اور مضابطہ حیات کا نام اسلام ہے۔

(۲) اسی کے ساتھ اگر آپ موجودہ مسلمان قوم کے طرز زندگی سے متعلق کچھ تفصیلی معلومات رکھتے ہوں گے اور کبھی آپ نے دینی نقطہ نظر سے مسلمانوں کے مختلف طبقات کی حالت کا جائزہ لیا ہوگا تو اس حقیقت میں بھی آپ کو کوئی شک شبہ نہوگا کہ اس قوم کا طرز زندگی بحیثیت مجموعی بدلتا رہا ہے جو اس کے لیے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول نے متعین کیا تھا اور جس کا جامع عنوان اسلام تھا اور جو کسی امت کو اللہ کی محبت اور رحمت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ بلکہ اس کے برعکس موجودہ مسلمانوں کی اکثریت کا طرز زندگی اس وقت وہ ہے جو قوموں کو اللہ کے غضب و لعنت کا مستحق بناتا ہے۔ قرآن پاک میں اگلی امتوں بالخصوص یہودیوں اور نصاریٰوں کو ان کے جن اعمال و احوال پر مغمضوب اور مستحق لعنت قرار دیا گیا ہے واقعہ یہ ہے کہ موجودہ مسلمان قوم کی بہت بڑی تعداد میں وہ ساری گندگیاں موجود ہیں۔ اور اسی لیے اس وقت مسلمان قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بظاہر مہربان اور رحمت کا معاملہ نہیں ہے بلکہ غضب اور لعنت کے آثار بہت صاف نمایاں ہیں اور اگر اس امت نے اپنے رویہ میں اللہ کو راضی کرنے والی تبدیلی نہ کی تو اس کا بہت امکان ہے کہ اللہ کے بے لاگ قانون کا فیصلہ یہی ہو کہ (خدا نکر وہ) اللہ کا غضب اپنی آخری شکل میں ہم پر چھا جائے۔ سُنَّةُ اللّٰهِ فِي الْكَافِرِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ يَجْعَلَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا

(۳) اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چشم بصیرت عطا فرمائی ہے جو حال کی رفتار سے مستقبل کے بارہ میں صحیح قیاس کر سکتی ہو تو پھر آپ کو اس کا اندازہ بھی ضرور ہو گا کہ مسلمانوں کے جو طبقے اس وقت اس حال میں ہیں کہ وہ نام و نسبت یا چند رسوم کے لحاظ سے تو مسلمان ہیں لیکن ایمان و اسلام کو اپنی زندگی بنانے کا انھوں نے کوئی خاص فیصلہ نہیں کیا ہے یا جن کا حال یہ ہے کہ وہ صرف اس حد تک اسلام کے احکام سے اپنا تعلق رکھتے ہیں جب تک ان کے دنیوی مفادات پر کوئی آریخ نہ آئے، لیکن اگر دین کے احکام پر چلنے کی وجہ سے انھیں کسی منفعت سے دست بردار ہونا پڑے یا کسی ہمتے ہوئے اعزاز کو چھوڑنا پڑے یا فیشن کے خلاف چلنا پڑے تو پھر وہ منفعت یا اعزاز و منصب یا فیشن کو نہیں چھوڑتے بلکہ اسلام کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہر حال اگر اللہ نے آپ کو خاص بصیرت دی ہے تو ایسے نام کے یا ادھوے مسلمانوں کے متعلق آپ کو ضرور اندازہ ہو گا کہ ہندوستان کے مستقبل میں خدا نخواستہ ایسے درجہ کے بھی مسلمان نہ رہ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو وہ خاص فراست نصیب فرمائی ہو جس سے اس قسم کی چیزوں کو سوچا سمجھا جاسکتا ہو، انھیں اس بارہ میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا کہ آئندہ اس ملک میں اللہ کے صرف وہی صادق بندے "دین حق" پر قائم رہیں گے جو دین کو اپنی عزیز ترین متاع سمجھیں گے اور اللہ و رسول کے ساتھ جن کا تعلق دوسری تمام چیزوں سے زیادہ گہرا ہو گا اور جن کے دلوں میں اللہ کی رضا اور جنت کا شوق دوسرے تمام شوقوں پر غالب ہو گا۔ یعنی جو صرف نام و نسل کے لحاظ سے مسلمان نہ ہوں گے بلکہ جو واقعی اور حقیقی مومن و مسلم ہوں گے اور جن کی زندگی ایمان و اسلام والی زندگی ہو گی۔

یہ تین حقیقتیں اور ہمارے یہ تین یقین ہیں جن کا ہم سے اور اللہ کے ہر اُس بندے سے جو اللہ و رسول کا اور اسلام کا اپنے پر کوئی حق سمجھتا ہے تقاضا اور مطالبہ ہے کہ مسلمان قوم میں حقیقی ایمان و اسلام پیدا کرنے کے لئے اور اسلام کو ان کی زندگی کا فیصلہ بلکہ بعینہ ان کی زندگی بنا دینے کے لئے اس وقت جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس کے کرنے میں ذرہ برابر دلیلی نہ کریں۔

اللہ کے جن بندوں کی نظروں سے یہ سطرین گزریں ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس گزارش کے خصوصی مخاطب ہیں اور انھیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اس مقصد کے لئے وہ کیا کر سکتے ہیں؟

ظاہر ہے کہ یہ کام چند افراد کے یا کسی خاص طبقے کے کرنے کا نہیں ہے۔ کروڑوں میں اگر لاکھوں کام کرنے والے بھی نہ ہوں تو کام نہیں چل سکتا۔ ضرورت ہے کہ اس نازک گھڑی میں اللہ کے جو بندے اللہ و رسول کے خاص وفاداروں میں اپنے کو شامل کرنے کی طمع رکھتے ہوں وہ اس کام کو اپنی زندگی کا جزو بنالین۔ ان متفرق انفرادی کوششوں کے علاوہ جو اللہ کے بندے اپنے اپنے طور پر اس سلسلہ میں کر سکتے ہیں۔ اصل بنیادی کام وہ اجتماعی جدوجہد ہے جس کی طرف الفرقان کے ذریعہ برابر دعوت دی جاتی رہتی ہے۔ اگرچہ بہت سے تجربوں کے بعد اور اس کام کی فطرت اور خاص ساخت پر نظر رکھتے ہوئے ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کام کے لیے جدید طرز کی کوئی انجمن یا پارٹی نہ بنائی جائے اور مسلمانوں کو اس انجمن یا پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت نہ دی جائے لیکن کام بہر حال اجتماعی طور پر اور مل جل کر ہی کیا جائے۔

اس کام کے لیے ہم جس طریقہ کو زیادہ مفید اور بہتر سمجھتے ہیں اور جس کی ہم دعوت دیتے ہیں چونکہ وہ سراسر عملی ہے اس لیے اس کو پوری طرح سمجھنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ابتدا میں کچھ دنوں اس کام کی کرنے والی کسی باقاعدہ باسلیقہ اور تربیت یافتہ جماعت کے ساتھ مل کر کام کیا جائے۔ جو حضرات ایسے موقعوں کے منتظر رہتے ہیں یا جن کے دل میں اب اس کے لیے آمادگی پیدا ہوانکی اطلاع کے لیے لکھا جاتا ہے کہ

ایک اصلاحی و تبلیغی | انشاء اللہ ۲۰ اپریل کو ایک جماعت اس کام کا پیغام لے کر اپنا دورہ شروع
دورہ کی اطلاع | کرے گی خدا نے چاہا تو یہ عاجز و اتم سطور بھی اس کے خادموں میں ہوگا۔ جو حضرت
اس دورہ میں ساتھ ہونا چاہیں وہ مزید تفصیلات خط کتابت سے دریافت فرمائیں۔

نوٹ :- اس دورہ میں صرف وہی حضرات ساتھ لیے جاسکیں گے جو خط کتابت کے ذریعہ یا زبانی پہلے سے ساتھ چلنا طے فرمالین گے۔ اور جو جماعت کے نظام کی پوری پابندی کر سکیں گے۔

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

ایک خط

جو حضرت صوفی سید عبدالرشید صاحب (ایم۔ اے) نے
اپنے ایک عزیز دوست کے نام لکھا

[مخدوم و محترم حضرت صوفی صاحب مغلہ نے، اشاعت کی فرمایش کے ساتھ ایک گرامی نامہ کی نقل ناچیز
مدیر الفرقان کو بھیجی ہے جو ذیل میں درج ہے۔ اس میں اس نامہ سیاح کے متعلق یا "الفرقان" کے متعلق
جن نیک گمانوں کا بڑی افراط سے اظہار فرمایا گیا ہے میں اس کو اپنے حق میں صرف نیک فال سمجھتا ہوں
درہ اپنی حالت اور اپنی نیت سے میں خوب اکتاہٹ ہوں اور الحمد للہ کسی دھوکہ میں نہیں ہوں۔ بلکہ لاشعاً
عَلَى نَفْسِهِ بِصِدْقٍ]

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مخلص اپنے کرم سے میرے عیوں و مری گندگیوں کو اپنے بندوں سے چھپا رکھا ہے
اسی کرم و فضل سے وہ ان کی اصلاح بھی فرمائے اور دنیا و آخرت کی رسوائیوں سے بچائے۔

و بحمد اللہ عبداً اقال آمینا [محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ]

برادر عزیز سلمہ سلام سنوں میرا بیچ الآخر ۱۳۶۸ھ کا الفرقان آپ کے پاس کئی روز سے ہے لیکن آپ کا
ایک جملہ سن کر مجھے اسکی واپسی کی کوئی جلدی نہیں ہے آپ کیسا شیریں جملہ ادا کیا تھا کہ "الفرقان میں تو بڑے کام کی باتیں
ہیں" فکر کی جن گہرائیوں اور احساس کی جن وسعتوں پر آپ کا یہ جملہ چھا سکتا ہے کاش آپ کو اس کا ادراک
ہو جاتا۔ بادلون کی رگڑ سے اللہ تعالیٰ بجلی کی ایک لہر سید کر دیتے ہیں جو سکینڈ کے کسی حصہ کے مختصر سے وقفہ
میں زمین و آسمان اور این و آن کو روشن کر جاتی ہے اور پھر گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ روشنی کے اس جلوے
کی ایک جھلک دکھا کر اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کے دماغ کو اس جلوے کی گرفت کا شیدائی بنا دیا اور پھر
اس کی گرفت کا طریقہ بتا دیا جس کے نتیجے میں آج شہر کے شہرات کے وقت "تام آفتاب" بن جاتے ہیں۔ ایک
اس تیز تر روشنی تر اور قوی تر۔ سرتی و خود انسان کے اندر بھی موجود ہے جو یوں ہی چمک کر غائب ہو جاتی
ہے لیکن پکڑنے والے اسے بھی پکڑ لیتے ہیں اور اپنے قلم جسم و جان کو نو "علیٰ نو" بنا لیتے ہیں بلکہ اسی جلوے سے
ساری دنیا بے انسانیت منور ہوتی ہے حق یہ ہے کہ انسان ہے ہی سارے عالم کا خلاصہ جو ہر جو اپنی نوعیت میں

زیادہ عجیب تمام و پرتاثر ہے ظاہر ہے کہ ہر چیز کا اصل شے سے زیادہ تیز ہوتا ہے گو قدر میں قلیل ہوتا ہے یہی حال انسان کی جوہریت کا سارے عالم کے مقابلہ میں ہے۔ اہل بصیرت اسی پر یہ کہہ دیا ہے

ستم است گر ہمت کشد کہ بسیر سر و سمن درازا
تو ز غنی کم ندیدہ در دل کشا بچمن درازا

یعنی بڑے غصب کی بات ہے کہ ہوس سیر سر و سمن کے لیے تم کو کھینچ لیجائے جب کہ تم خود ہی اپنی ذات میں غنی سے کم شگفتہ تھوڑا ہی ہو۔ ذرا دل کا دروازہ کھولو اور چمن کے اندر داخل ہو جاؤ۔

بہر حال وہ تیز تر برقی روح انسان کے اندر موجود ہے وہ اس کا "احساس ہے"۔ آپ کو یاد

ہو گا کہ ۱۰ دھڑ دھڑ کی درمیانی شب میں جلال آباد سے تین میل دور موضع روپا پور میں اللہ کا ایک بندہ تہجد کیلئے اٹھا تھا ہم آپ جیسے غافل بستر کی نرمی و گرمی سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس کو سرد ہواؤں سے سابقہ ہے لیکن یہ تو وہی بتا سکتا ہے جس نے بستر کی نرمی و گرمی پر کھیلے وقت کی ہوائے سرد اور آب خنک کے درمیان ناز و کو اور اللہ کے ذکر کو ترجیح دی تھی۔ "لطف این مے نشناسی بخدا تا پختی" یعنی خدا کی قسم تم اس شراب کا لطف نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ اسے خود نہ چکھو (روپا پور کی سردی کی کیا حقیقت ہے جب کہ لندن کی سردی کا ذکر علامہ اقبال یوں کرتے ہیں

زستانی ہوا میں گرم چھٹی شمشیر کی تیزی
نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آد اب بھر خیزی
بات یہ ہے کہ رع۔ چھٹی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ اور بغیر اس کے زندگی کی لذت حاصل ہوتی ہے نہ کوئی
دولت ہاتھ آتی ہے

عطار ہو، رومی ہو، جامی ہو، غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے آو سحر گاہی

اور جس طرح کوئی شخص کسی کے نرم و گرم گدے اور لطافت کو دیکھ کر لہجہ سکتا ہے اس سے زیادہ ان آرام بخش خواب گاہوں سے اپنے پہلو جدا کر کے اللہ کے لیے کھڑے ہونے والوں کو دیکھ کر ایسا ہی کرنے لگنے کی طمع پیدا ہوتی ہے بلکہ تو محبت کی وہ آگ ہے جس میں کسی کو جلتے ہوئے دیکھ کر اس میں کو دیر لانے کے لیے بتیاب ہو جاتا ہے لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ اب ایسے دل جلے ناپید ہو جاتے ہیں اور یہ آگ ناپا بجتی جاتی ہے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ اسی آگ کی ایک چمکاری آپ پر بھی پڑی تھی اور میرے سامنے اپنے اللہ کے اس بندے سے فجر سے پہلے کہا تھا کہ "جب سے آپ اٹھے ہیں مجھے نیند نہیں آئی ہے میں پڑا ہوا یہی سوچتا رہا کہ اللہ کے یہ بندے ہیں جو باتوں کو اکٹھا کر اللہ کو پکارتے ہیں ایک ہم ہیں کہ پڑے ہوئے کروٹیں لے رہے ہیں" یہی وہ برقی روح جو بادل کے ٹکڑوں کی رگڑ سے ظاہر ہونے والی بجلی کی دھمکی سے تیز تر اور قوی تر ہوتی ہے اسی کا نام احساس ہے اور اسی احساس نے آپ کو اسی دن سچے نماز پر کھڑا کر دیا تھا حالانکہ روپا پور کے گرد و نواح میں نہ مسجد نہ اذانین نہ مسلمان نہ جماعتیں یہ کیا چیز تھی جس نے بھرے پڑے شاہجہانپور میں تو آپ کو نہ اذانوں سے جگایا نہ وعظوں سے چونکایا لیکن اس کو نہ دیہیں آپ کو نمازی بنا دیا لیکن آپ نے اس برقی روح کو اپنی گرفت میں نہ لیا وہ آپ کو چمکا کر ادھر خود چمک کر آپ کی گرفت سے باہر ہو گئی۔ اب آپ ہیں اور شاہجہانپور کی اذانیں

اور آپ کا نرم و گرم بستر ہے اور آپ کی غفلتوں کی نرالی شانیں۔ ایسی ہی صد ہا برقی لہریں ہمارے اقلیم جسم و جان پر چمک کر گزر جاتی ہیں اور ہم بے خبر رہ جاتے ہیں ویسی ہی ایک و آپ کے منقولہ بالا جملہ میں چھپی ہوئی تھی جو آپ نے الفرقان کے بابے میں ادا کیا لیکن اس لمحہ کے ساتھ وہ جملہ بھی گیا اور اپنے ساتھ آپ کے احساس کی دنیا کو بھی لے گیا کیسے ہم اور آپ اس جملہ کو کرید کر اس سے وہ احساس کی برقی رو پھر پیدا کریں۔ آپ نے اس زمانہ کے ادبی سیاسی علمی اور طرح طرح کے رسالے دیکھے ہوں گے وہ کون سی چیز ہے جو "الفرقان" کو ان سے بہت ممتاز کرتی ہے یقیناً اس میں تضاد ویر بھی نہیں۔ فلم کے اشتہارات بھی نئی افسانے اور ڈرامے بھی نہیں جاذب نظر بلکہ جاذب ہوس جنسی میلانات کے الیم بھی نہیں۔ پھر اس کے اندر ہے کیا وہی احساس کی برقی رو۔ اس تار کو جو چھوئے گا اس سے چمک کر رہ جائے گا۔ آپ نے اس کے صفحہ ۳ و ۴ پر وہ فقرے بھی دیکھے ہوں گے جو کوئی ایڈیٹر اور مدیر نہیں لکھ سکتا مثلاً ص ۳ پر نمبر ۳ پر بیٹھے جو اس فقرے پر ختم ہوتا ہے کہ انشاء اللہ ایسے حضرات کو الفرقان دفتر کی جانب سے کسی نہ کسی طرح جاری کر دیا جائے گا" بھلا یہ بھی سوچئے کوئی مدیر اپنے خریداروں سے یہ کہے گا جو آپ کو ص ۳ پر درج ملتا ہے کہ "خریداروں میں جتنے اضافہ کی ضرورت تھی وہ تعداد اب قریب قریب پوری ہو چکی ہے" مدیر کی اس قناعت کا سبب قناعت نہیں ہے بلکہ طمع ہے ہاں طمع مال کی نہیں بلکہ اس چیز کی طمع جو واقعی طمع کے لائق ہے اور اس کو ص ۳ کے ان الفاظ نے کھول دیا کہ "اب دوسرا کام جو درحقیقت اصلی کام ہے وہ یہ ہے کہ الفرقان کے پیغام اور اس کی دعوت کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے" دیکھا آپ نے طمع کا حال۔ یہ ہے اصل طمع۔ یہ طمع جتنی زیادہ ہوا اتنی ہی پسندیدہ ہے۔

ہمارا آپ کا تو یہ حال ہے کہ نام کے پہلے سید لکھے بغیر اور آخر میں صدیقی فاروقی عثمانی لکھے بغیر جی نہیں مانتا۔ حالانکہ جن بزرگوں کی طرف ہم اپنے کو ان الفاظ کے اضافہ سے منسوب کرتے ہیں ان بزرگوں کو کس چیز نے بزرگ بنایا تھا وہ یہی جذبہ طمع تھا ان کے شب و روز اسی لالچ میں بسر ہوتے تھے جس کا ایک حصہ آپ کو مدیر الفرقان کے مذکورہ الفاظ میں نظر آتا ہے۔ حالانکہ ایک اعتبار سے اپنے کو سید اور صدیقی فاروقی عثمانی وغیرہ لکھنے کا جذبہ بھی بے غایت ہے۔ ہماری آپ کی غفلتوں کے ہاتھوں ایک وقت وہ بھی آسکتا ہے کہ سید صدیقی، فاروقی، عثمانی بلکہ اپنے کو مسلمان ظاہر کرنے میں بھی ہچکچاہٹ ہو۔ کیونکہ سبب مرعوبیت! وہ مرعوبیت کبھی مصلحت لاتی ہے کبھی ضرورت پیدا کرتی ہے کبھی منت

اس کو برا نگینہ کرتی ہے، کبھی اس کا کوئی اور سبب ہوتا ہے اور وہ کوئی انوکھی چیز نہیں بلکہ آج بھی بڑی افراط کے ساتھ وہ چیز ہمارے آپ کے درمیان موجود ہے، خود پوچھئے اور خود جواب دیجئے کہ ہم آپ پورے طور پر زندگی کے ہر شعبے میں پابند شریعت کیوں نہیں۔ آخر کیوں ہچکچاہٹ ہے ہماری باطنی حالت، ظاہری حالت، لباس، وضع، صورت، نشست، برخاست، دین سہن، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق غرض کہ زندگی کے جتنے پہلو ہیں ان کا نسب نامہ کہاں ختم ہوتا ہے۔ مورث اعلیٰ کفر کا خاندان ہے یا اسلام و ایمان کا؟ پھر آپ اور ہم تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں اور اتنا بہر حال جانتے ہیں کہ ہم میں کمی ہے اور نہ ہونی چاہیے آج اکثریت کیسوں کی ہے؟ ایسوں کی جو یہ جانتے ہیں؟ یا ان کی جو اس سے بالکل خالی الذہن ہیں۔ تو ہماری آپ کی ذمہ داری کیا ٹھہرتی ہے اور ہم آپ اس کو کہاں تک ادا کر رہے ہیں یہی تھوڑا سا احساس ذمہ داری ہے جو دیر الفرقان سے یہ لکھواتا ہے کہ اصل کام الفرقان کی خریداری نہیں بلکہ خریداری کا مقصد پورا کرنا ہے یعنی الفرقان کی دعوت کو قلوب کے گوشوں تک پہنچا دینا ہے۔ کیا کل فرد لے جاتا ہے ہم سب سے یہ سوال نہ ہو گا کہ دین کو جس وقت نصرت و حمایت کی سخت ضرورت تھی تم نے کیسا نصرت کی تھی۔ تم تو خود ہی ڈھیلے تھے دوسروں کو کیا ابھارتے جس طرح بجلی چمک کر سب کو روشن کر جاتی ہے اور غائب ہو کر اندھیرا بکھیر جاتی ہے یوں ہی احساس صلاح و احساس اصلاح پیدا ہو کر حقیقت کو منکشف کر جاتا ہے اور روح کو گرا جاتا ہے لیکن یہ احساس رخصت ہو کر گھراہی کی غفلت اور غفلت کی تاریکی میں ہم کو پھر چھوڑ جاتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ سوچ کر زندگی محسوس کرتے ہوں گے کہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ رسول بھیجے ہم اس کو اٹھالین اور کتنے ہیں جو یہ کہنے لگتے ہوں گے کہ اتنی فرصت کہاں ہے کہ الفرقان کے مضامین اہل و عیال و دوست و احباب اور عام مسلمانوں کو چوپالوں اور ہالوں میں جا کر سنائیں۔ اتنی بھی مہلت کس کو ہے کہ الفرقان کے پرچوں پر موٹا کاغذ لگائیں اور ہمیشہ ان کو گردش میں رکھیں کسی نے تو شراب کے لیے یہ مصرعہ کہا ہے کہ۔

دور میں ساغر رہے گردش میں پیمانہ رہے

حالانکہ یہ دینی کتابوں اور الفرقان جیسے رسالوں کے لیے ہی چسپان ہے جن حضرات پر

زندگی کے نقشہ میں مسلمانوں کی جگہ

از جناب مولانا سید ابوالحسن علی Nadwi

چھٹی صدی عیسوی میں دنیا کے نقشہ پر نظر ڈالیے گا تو آپ کو بہت سے غیر آباد علاقے، بڑے بڑے میدان لمبے چوڑے ریگستان دکھائی دیں گے اور زمین کا بہت بڑا رقبہ ناقابل کاشت نظر آئے گا لیکن زندگی کے نقشہ پر نظر ڈالئے گا تو آپ کو کوئی ایسی خالی جگہ نظر نہ آئے گی جس کو انسان نے گھیر نہ رکھا ہو، ساری زندگی انسانی مشغلوں اور تمدن کے مختلف شعبوں سے ڈھکی ہوئی تھی اور چہرہ بھر جگہ بھی خالی نہ تھی، بازار کی جگہ بازار تھے اور کھیتوں درباغات کی جگہ کھیت اور باغات، اور کاشتکار سب اپنے کام میں مشغول تھے نہ اسکو وکان سے چھٹی تھی اس کو ہل سے فرصت، دنیا میں سیکڑوں قومیں تھیں اور بیسوں سلطنتیں، سلطنتوں کو اپنی سچی بھڑکی ضرورتوں کے لئے ملک ناکافی معلوم ہوتے تھے، اور قوموں کو اپنی ترقی کے لئے دنیا تنگ نظر آتی تھی، اس کا نتیجہ تھا کہ روم و ایران کی حدیں کئی بار ٹوٹیں اور بنیں اور دونوں شہنشاہیوں کا رقبہ کئی بار بڑھا اور کئی بار پھیلا، انسانی نسل برابر بڑھتی اور پھلتی جا رہی تھی اور انسانیت کے جسم میں کئی بار اتنا خون جمع ہو گیا کہ قدرت کے جرح ملے اُس کی فصد کھولی اور فاسد خون نکالا، تمدن کا ہر شعبہ اتنا بڑھتا تھا کہ کسی نئی بھرتی کی بالکل ضرورت نہ تھی، زندگی کا پیالہ ایسا لبالب اور چمکنے کے لئے تیار تھا کہ اس میں ایک قطرہ پانی کی گنجائش نہ تھی۔

لوگ زندگی کے اس نقشہ پر نظر ڈالتے تھے اور ان کو یہ نقشہ ہر طرح مکمل نظر آتا تھا، یہاں قوموں کی جگہ قومیں تھیں، اور سلطنتوں کی جگہ سلطنتیں، بادشاہوں کی جگہ بادشاہ تھے اور رعیت کی جگہ رعیت منظم کی منظم تھی اور لشکر کی جگہ لشکر، دسترخوانوں پر الوان نعمت چنے ہوئے تھے اور خزانے سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے۔ زندگی کے تماشائی نے ساری دنیا گھوم پھر کر دیکھ لی، اور اگر کہہ دیا کہ زندگی ہر طرح مکمل ہے، اور دنیا ہر طرح آراستہ، نہ کچھ کم ہے نہ کچھ زائد، دنیا کا کام خوب چل رہا ہے کہ آدمیوں کا پیٹ بھر رہا ہے اور

زندگی کے دن پورے ہو رہے ہیں، کسی کو نہ کسی بات کی شکایت ہے نہ کسی کا کچھ اور مطالبہ، میں نے امیر و غریب شاہ و گدا، عالم و درویش سب کو مطمئن پایا، میں انسانوں کی اس پوری بستی کو بھی نیند سوتا چھوڑ کر آیا ہوں۔ لیکن حقیقت میں نگاہ نے کہا کہ یہ زندگی کا بہت سرسری جائزہ ہے اور بڑی عجلت کا فیصلہ، جہاں تک انسانی زندگی کے حیوانی پہلو کا تعلق ہے اس میں بلاشبہ کسی خانہ پری کی ضرورت نہیں قوموں کی فہرست میں کسی نئی قوم کی اور سلطنتوں کی فہرست میں کسی نئی سلطنت کی واقعی گنجائش نہیں، بلکہ کسی قوموں کو چھپانے اور کئی سلطنتوں کو مٹانے کی ضرورت ہے، کہ جسم انسانیت کے یہ اعضا سرچکے ان کا جسم سے جدا کر دینا ہی انسانیت کی مصلحت ہے، اگر کوئی نئی قوم اس بات کی امیدار ہے کہ اس کو قوموں کی صف میں جگہ دی جائے تو یہ واقعہ ہے کہ اس صف میں کوئی جگہ نہیں، یہاں تو کئی کئی ہزار برس کی قوموں کو زندگی کے صف سے نکالنے پر غور کیا جا رہا ہے، اگر کسی نئی سلطنت کی بنیاد پڑنے والی ہے تو پہلے ہی یہاں سلطنتیں کیا کم ہیں اصناموں نے انسانوں کو کیا فائدہ پہنچایا؟ اگر عیش و راحت اور عزت و طاقت کے لالچے کے لئے کوئی نئی مجلس تعمیر ہو رہی ہو تو اللہ کی اس وسیع سرزمین پر کسے کے سفید محل اور قیصر کے زر و محل کی بھی گنجائش نہیں رہی، اور قدرت کا ہاتھ ان کی بھی جگہ بہت سی جھونپڑیوں کے لئے خالی کرنے والا ہے، اگر کسی خاندان کو عروج کا شوق ہوا ہے اگر کسی نسل و قوم نے کسی دوسری قوم کو ہضم کرنے کا ارادہ کیا ہے، اگر کسی بادشاہ یا فاتح کے سر میں دنیا کی فتح کا سودا سما یا ہے تو دنیا میں ایسے تماشے بہت دیکھے جا چکے اب کسی نئے تماشے اور نئے سوانگ کی ضرورت نہیں، بے شک یہ دنیا حیوانی ضروریات و خواہشات سے بھری ہوئی ہے۔ زندگی کے ظاہری نقشے میں کوئی خانہ خالی نہیں۔ اس لئے ہر نئی قوم ہر نئی سلطنت یہاں فاضل اور ہر نئی خانہ پری اس وقت فضول ہے۔

لیکن اگر زندگی محض کھانے پینے کا نام نہیں، اگر انسان ایک ترقی یافتہ جانور کو نہیں کہتے جو اپنی حیوانی ضروریات کو انسانی سلیقہ سے پورا کرتا ہے اگر انسان کے جسم میں پیٹ کے سوا کچھ اور بھی ہے اگر روح بھی کوئی چیز ہے اور وہ جسم کی طرح ٹھکرل کر ختم ہو جانے والی نہیں، اگر دل بھی کوئی انسانی شعبہ ہے اور اس کی بھی زندگی اور موت ہے، اگر دنیا صرف تجارت کی منڈی، غلہ کے کھلیان اور جنگ کے میدان کا نام نہیں، اگر انسان صرف گھوڑے اور بیل کی طرح محنت کرنے یا محلوں کے اندر پالتو جانور کی طرح اپنا راز کھلنے کے لئے پیدا نہیں ہوا ہے، اگر اس کا فائدہ کا کوئی بنانے اور چلانے والا ہے اور اس کا پہچاننا کچھ

ضروری ہے، اگر اس سفر کی کوئی منزل ہے، اگر اس زندگی کا کوئی مقصد ہے تو یہ زندگی بالکل ناقص اور ادھوری ہے، اور چھٹی صدی مسیحی کی یہ آباد اور گلزار دنیا افریقہ کے صحرا سے زیادہ دیران اور قبرستان سے زیادہ سنسان ہے، یہاں تو میں ہیں، لیکن بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ جو جنگل میں ون پھر چرنے چگنے کے بعد نہیں جانتا کہ شا کو کہاں جانا ہے، یہاں بادشاہ اور حکمران ہیں، جو چہرہ دار ہے کے روپ میں بھیڑیے، جہاں دولت و قوت کے بڑے بڑے ذخیرے ہیں لیکن بے کار یہاں صلاحیتیں ہیں لیکن ضائع یہاں وسائل کی بہتات ہے لیکن مقاصد کا کال، یہاں سلمان سفر کی فراوانی ہے لیکن منزل بے نشان، یہاں علوم و معلومات کی کمی نہیں لیکن سب منتشر و بے ترتیب جن میں کوئی نظم اور مرکزیت نہیں۔

دفعہ عرب کے ملک میں ایک نئی جماعت کا ظہور ہوتا ہے؟ اس جماعت کو قوموں کی گزشتہ تاریخ
کی طرح کسی بادشاہ کی حوصلہ مندی یا کسی مورث کی ناموری نے پیدا نہیں کیا، نہ کسی تمام و نسب یا قوم و وطن پر
اس کی بنیاد پڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی ہاشم کے گھرانہ کے ایک فرزند کو نبوت اور وحی سے سرفراز کیا اور انسانوں
کی طرف سے دعوت کیا یُطْفِئِ الرُّؤُومَ مِّنْ آمُورِہٖ عَلٰی مَنۡ یَّشَآءُ مِّنۡ عِبَادِہٖ اَنۡ لَا نُنَادِیَ رُفَا
آتۃ ۝ اِنۡ لَّا اِلَہَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنِیۡ ۝

اس نے لوگوں کو بلا امتیاز قوم و وطن اس کی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کسی کی صلابت نہ کریں، اس کو
اللہ کا پیغمبر تسلیم کریں، مرنے کے بعد کی زندگی اور حساب و کتاب پر یقین کریں اور اُس دن کے لئے تیاری کریں
جن لوگوں کے دل میں یہ بات اتر گئی انہوں نے اس کو اختیار کر لیا اور خود دوسروں کو اس کی دعوت دینے
لگے، جن لوگوں کے دل نے اس کو قبول نہیں کیا، انہوں نے اس کی مخالفت شروع کی، اور اس طرح ایک
چھوٹی سی لیکن بڑی بڑجوش اور صاحب یقین اور ثابت قدم جماعت بن گئی اس جماعت میں اس وقت
عرب کے گرد و پیش کی تمام قوموں کے افراد اور عرب کے اندر کے ہر طبقہ کے نامکندے تھے، رومیوں میں سے
میں سے صہیب، حبشیوں میں سے بلال، ایرانیوں میں سے سلمان، مذاہب میں یہودیوں میں سے آکے
ہوئے عبد اللہ بن سلام و عیسائیوں میں سے آکے ہوئے حدی بن حاتم بن وغیرہ، آزاد اور
مستقل لوگوں میں سے ابو کبیر، و دوسرے صحابہ کرام، غلاموں میں سے زید بن حارثہ، سالم بن
ابی حذیفہ، دو تہندوں میں سے عثمان، مصعب بن عمیر، عبدالرحمن بن عوف، فقیروں اور ناداروں میں سے
یاسر و مہاراد عبداللہ بن ام مکتوم، غرض اس وقت کی زندگی کا مینا پھیلاؤ تھا اور عرب کے ملک میں دوسری

قوموں اور نسلوں کے جو افراد تھے وہ اس جماعت میں شامل ہو کر اس حقیقت کا اعلان کر رہے تھے کہ اس جماعت کی بنیاد کسی نسل و وطن یا کسی مظلوم و مفلوک الحال طبقہ کے جذبہ انتقام یا کسی خوش حال و آسودہ جماعت کی اقتدار پسندی پر نہیں ہے بلکہ ایسی چند حقیقتوں پر ہے جو اس زندگی کے تمام امتیازات سے بھی بالاتر ہیں۔

جب یہ جماعت وجود میں آئی تو اس کے معاصروں نے اس کو شبہ کی نگاہ سے دیکھا اور ان کو شرع میں شریک کرنے کا حق تھا! ایک کام کے کرنے والے اگر پہلے سے موجود ہوں اور کوئی دوسرا اس میدان میں نہ آیا آئے تو پہلے لوگ زبان سے یا صورت سوال بن کر پوچھتے ہیں کہ ہماری موجودگی میں اس میدان میں کس نے آدمی کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت آدم کا پتلہ جب بن کر تیار ہوا تو فرشتوں نے بھی پوچھا تھا کہ بَخْنُ مَسِيحٍ مُحَمَّدًا لَكَ وَنَفْيًا سَلَاہِ ہمارے نبی و نفع دہ میں کیا کمی اور کوتاہی ہے کہ اس کے لئے ایک نیا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ ایک عرصہ تک مکہ کے لوگ جہاں اس دعوت کی ابتدا ہوئی تھی اس مجتہد میں رہے کہ اس جماعت کا داعی دنیا کی دوسری حکومتوں اور جماعتوں کے بانیوں کی طرح ترقی کے کس میدان میں پیش قدمی چاہتا ہے اور یہ نئی جماعت کس میدان کو فتح کرنے کے لئے وجود میں آئی ہے۔ حوصلہ مندوں کے لئے ترقی و امتیاز کے تین ہی میدان تھے، حکومت کا میدان، دولت و امارت کا میدان اور عیش و عشرت کا میدان، انھوں نے اس کشمکش کو مختصر کرنے کے لئے اس نئی دعوت کے داعی کے سامنے تینوں میدانوں کی پیش کش کر دی، لیکن ان کے لئے یہ بالکل نیا تجربہ اور بالکل خلاف توقع بات تھی کہ اس نے ایک لمحہ میں تینوں کو ٹھکرا دیا اور ثابت کر دیا کہ اس کا راستہ ہی الگ ہے، وہ دنیا کی ان تین چیدہ صفوں میں سے کسی صف میں اپنی جگہ پیدا کرنے کے لئے اور کسی کو اپنی اغراض و خواہشات کا غلام بنانے کے لئے نہیں آیا بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کو جھوٹی غلامی سے نکال کر اشک غلامی میں داخل کرنے کے لئے آیا ہے وہ سب کی طرف اس الشد کا پیغمبر اور رسول بن کر آیا ہے جس کی سلطنت میں زمین و آسمان داخل ہیں (یا ایہا الناس افرحوا ان الله المیکم جميعا الذی مالہ ملک السموات والارض)، وہ دنیا کی بیڑیوں میں کسی نئی زنجیر کا اضافہ کرنے کے لئے نہیں آیا بلکہ پرانی بیڑیوں اور زنجیروں کو بھی توڑنے کے لئے آیا ہے (وینضم عنہم اصرہم ولا غللی التی کانت علیہم) وہ لوگوں کی فانی اور عارضی لذتوں اور محدود

و تحیر فرائد میں حصہ دار بنانے کے لئے نہیں آیا، بلکہ تمام انسانوں کو غیر فانی اور غیر محدود زندگی کا طلبگار اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں حصہ دار بنانے کے لئے آیا ہے سار عوالمی مغفرة من ربك و الجنة عوضها السموات والارضون علی للمتقين اللہ کے بندو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کریں جس کی وسعت میں زمین و آسمان آجائیں جو پرہیزگاروں کے لئے تیار کی گئی ہے، اس سے کسی بادشاہ یا حاکم کو کیا خطرہ کہ وہ اپنے یا اپنے خاندان کے لئے کوئی حکومت قائم کر کے جانے والا نہیں اس سے کسی دولت مند و سرمایہ دار کو کیا اندیشہ کہ وہ تو کہتا ہے اور یقین کرتا ہے کہ انما الحیوة الدنیا لہو ولعب وان الدار الاخرة لہی الحیوان (دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشہ ہے اور آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے) اور جس کی زندگی ایسی ناہار نہ تھی کہ وہ وہی مہینے اس کے گھر میں چر لھانہ جلتا اور جو دنیا سے اس شان سے گیا کہ گھر کا چراغ جلانے کے لئے اس دن تیل نہ تھا کسی پڑوسی سے قرض لیا گیا اور جو قیامت تک کے لئے اپنی اولاد اور خاندان کو سب سے بڑی آمدنی (زکوٰۃ و صدقات) سے قانوناً محروم کر گیا۔

جن لوگوں کو یہ شبہ تھا کہ ان کی زندگی کے میدانوں میں ایک نئی حریف جماعت اور ایک نئے قریب کا اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کا شبہ بہت جلد اٹل ہو گیا جب انھوں نے یہ دیکھا کہ ان کے حصول کے سب راستے انھوں نے اپنے اوپر خود بند کر لئے ہیں بلکہ ان کے پچھلے سرمایے بھی خطرہ میں ہیں اور تب تک ان سے محروم ہو چکے ہیں ادا دین بٹانے والا ہی طوی کر کا محبوب و مستعد ہاتھی سردار جس پر مکہ کے سارے قبائل اور ان کے سرداروں کا اتفاق تھا اپنی مرکزیت اور ہر دلعزیزی کو قربان کر چکا، اب طعن و تشنیع ہے اتہامات و الزامات ہیں اور اینٹ پتھر، حکومت و دولت اور عیش و عشرت کا مقصد و خلاصہ کیا ہے؟ عزت و راحت اور تہ پر سکون زندگی! یہ عزت و راحت اور پرسکون زندگی تو اس کو اول دن سے حاصل تھی اور اب بھی ہر وقت حاصل ہو سکتی ہے لیکن اس نے یہ سب جان بوجھ کر کھویا اور دعوت کی کانٹوں بھری راہ اختیار کی، حکومت و سواری عزت و راحت کا راستہ بالکل سیدھا اور صاف تھا لیکن وہ اس راستہ کو دیکھ کر اور اس کا لذت آشنا ہو کر اس سے علیحدہ ہوا، اور اب بھی وہ اس راستہ کا مطلوب ہے لیکن اس کو اس کا طالب بننا اور مڑ کر بھی اس کی طرف دیکھنا ایک لمحہ کے لئے گوارا نہیں اس کے باقیوں میں سیکڑوں ایسے آدمی ہیں جن کو پہلے دن سے ان میدانوں کی وہ ترقیاں حاصل تھیں جو اس راستہ کے تیز رفتار مسافروں کو برسوں کی کوششوں سے حاصل ہوتی ہیں، مگر انھوں نے ان کو ٹھوکر مار کر وہ راستہ اختیار کیا۔ جس میں بظاہر ان

کامیابیوں کی کوئی توقع نہیں، ابوبکرؓ کی کامیاب تجارت تھی، مگر کی سوسائٹی میں کسی انسان کو جو دو قار اور اعتبار حاصل ہو سکتا ہے وہ ابو قحافہ کے نیک سیرت اور عالی دماغ فرزند کو حاصل تھا لیکن اس نے تجارت اور دکان کا کیا ذکر اپنی زندگی کو بھی خطرہ میں ڈال رکھا ہے جس دولت سے وہ مکہ کے مختلف بازاروں میں نئی نئی دکانیں کھول سکتا تھا اس سے وہ ستم رسیدہ غلاموں کو خرید کر اللہ کے راستہ میں آزاد کرتا ہے کہ آزادی سے اللہ کی بندگی کر سکیں، جو چہرہ مکہ میں بڑا مکرم و محترم تھا جس پر محبت کی نگاہیں پڑتی تھیں اور سلاموں کے پھول برستے تھے، خدا کی شان ہے کہ عقبہ کی جوتیوں سے وہ پہچانا نہ جائے، عثمان جو ایک آسودہ مال اور صاحب عیشیت، خاندان کے فرزند تھے نہایت اطمینان کے ساتھ پوری زندگی بسر کر سکتے تھے اب ان کے چچا ان کو رسی میں باندھ کر رہاتے ہیں۔ یہ مقعب بن عمیرؓ اپنی ماں کے چھپتے، اور باپ کی دولت کے باعث تھے جن کے بدن پر دو دو سو کی پوشاک ہوتی تھی اور ان کی سواری کے ساتھ آگے پیچھے غلام چلتے تھے اب ایک کمل گلے میں ڈالے اور بھول کے کانٹوں سے انکائے گلی گلی پھرتے ہیں یہ صہیب رومیؒ کی عمر مکہ میں کماتے رہے اور جب ساری عمر کا سرمایہ اور انداختہ لے کر مدینہ جاتے ہیں تو مکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ تم جاسکتے ہو مگر مکہ کا رعبہ یہ مکہ کے باہر نہیں جاسکتا، دولت کا طالب وہیں سے راستہ بدل دیتا اور مدینہ کے بجائے وہیں واپس آجاتا جہاں اس کا مطلوب اس کو مل سکتا تھا، مگر صہیب نے اپنے انتخاب سے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا میں دولت کے طالب نہ تھے، ان سب لوگوں نے جن میں سے صرف چند کے نام ہم نے لئے دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ انھوں نے دولت و عزت اور سکون و راحت کے صفات سیدھے اور برسوں کے آزمائے کھوئے راستہ کو قصداً چھوڑا اور مصائب و تکلیف کو خود دعوت دی اور ثابت کر دیا کہ حکومت و طاقت، مال و دولت اور عیش و راحت میں سے کوئی چیز ان کی زندگی اور جدوجہد کا اصل مقصد نہیں ورنہ وہ ان کو ان کے بہترین مواقع پر نہ چھوڑتے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر یہ ثابت کیا کہ امت ایک ایسے کام کے لئے مبعوث ہوئی ہے جو دنیا کی کوئی دوسری قوم قطعاً انجام نہیں دے رہی ہے اور جس سے دنیا کی ساری امتیں جو اپنے اپنے وقت پر اس کی داعی تھیں رفتہ رفتہ دست کش ہو چکی ہیں اور زندگی کے دوسرے راستے اختیار کر چکی ہیں، یہ کام ہے اللہ کی بندگی اور اس کی دوسروں کو دعوت دینا آپ نے اس امت کے افراد کی تمام صلاحیتوں اور ان کی زندگی کے ہر قسم کے مشاغل کے ساتھ اس کی زندگی کا اصل مقصد اور اصل دعو

معین اور واضح کر دیا، اور مسلمانوں کو صاف طور پر بتا دیا کہ کتنی خیرامۃ اخراجت للناس مامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و توعمنون بالذہاب آپ نے واضح کر دیا کہ امت کوئی خود رو یا خود ساختہ انسانی جماعت نہیں بلکہ ایک مامور و مبعوث امت ہے جو اسی کام پر مقرر کی گئی ہے اور وہ اپنے فوائد و مصالح کے لئے جتنی سرتی نہیں بلکہ انسانیت کی مصلحت اور دنیا کی صحیح زندگی اس سے وابستہ ہے آپ نے صاف طور پر ظاہر کر دیا کہ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ اس امت سے وابستہ اور اسکے دم سے قائم نہیں، جو اسکے بغیر دنیا میں باقی نہ رہ سکے، دنیا کا تمدن اور انسانوں کی شہری زندگی، نسل آدم کی وسعت و کثرت حکومتوں کا نظم و نسق کا دوبارہ کی ترقی ضروریات کی فراہمی کوئی چیز بھی ان مسلمانوں سے اس طرح متعلق نہیں کہ ان کے نہ ہونے سے وہ خطرے میں پڑ جائے دنیا کا کارخانہ اپنی طبعی رفتار اور زندگی کی گاڑی اپنی قدرتی چال میں مسلمانوں کی بالکل محتاج نہیں سیکڑوں برس کا تجربہ ہے کہ دنیا کا کام ان کے بغیر چلتا رہا، لیکن ہاں ایک شعبہ ہے جو اس جماعت سے وابستہ ہے اور وہ خدا کے واحد کی بندگی اور عبادت ہے، بدر کے میدان میں آپ نے اس چھوٹی سی جماعت کے لئے جس پر حقیقتاً اس دعوت و زندگی کے مستقبل کا انحصار تھا کہ وہی تہمارے زمین بھاس کی دائمی اور اس کے لئے کوشاں قہر ہی کہہ کر سفارش کی کہ اے اللہ اگر تو اس مٹی پر جماعت کو ہلاک کر دے گا تو دنیا کا تو کوئی کام نہیں بگڑے گا مگر پھر تیری بندگی کا سلسلہ ختم ہے اللہ ان تہلک هذه العصاة لن تعد ان لفظوں میں آپ نے غیر مستتبہ طور پر بھاس امت کا دنیا میں اصل کام اور اس کی اصل مہم کا اعلان کیا اور ان کی رکھ کر زندگی کی نقشہ میں اس کا مقام معین کر دیا جو اس کی اکبریت سے پہلے بھی غالی تھا اور جو اس کے بغیر قیامت تک غالی رہتا بدر کی خلاف قیاس فتح اور غلبہ امداد نے اس کی صدا پر قیامت تک کیلئے مہر لگا دی بدر کے بعد مسلمانوں کی زندگی کا جو دن گزرا اور اب بھی جو دن گزر رہا ہے وہ اسی مقصد کے حساب میں ہے اگر مسلمان اس مقصد اور اس مہم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور اس کام سے جس کے لئے ان کی زندگی منظور کی گئی تھی رشتہ قطع کر لیں تو گویا وہ اپنے گویا زندگی کے استحقاق سے محروم کر دیے ہیں اور اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس پر انکا آشیانہ ہے اور گویا وہ اس سفارش کو واپس کر رہے ہیں جس پر انکے دنیا میں ہزار مخالفتوں اور رکاوٹوں کے باوجود باقی رہنے اور فائدہ ہونے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ جب مسلمان اس مقصد زندگی کی اشاعت کے لئے اس کے سب سے بڑے حریفوں (دروغی و ایرانی سلطنتوں) کی طرف متوجہ ہوئے تو قدرتی طور پر ان کے متعلق پھر وہ سوال سامنے آیا کہ تم کیوں آئے؟ ایرانی

دشنام کے بادشاہوں اور وزیروں کو یہ پوچھنے کا حق تھا کہ تمہاری آمد کا مقصد کیا ہے؟ اگر حکومت! تو سیکڑوں برس سے جو کیانی اور باز نطنی خاندان اپنے ملکوں میں حکومت کر رہے ہیں ان کے مقابلہ میں تمہاری ترجیح کی وجہ کیا ہے قومی نسلی تاریخی و جغرافیائی قانونی و اخلاقی اعتبار سے ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلہ میں دور افتادہ غیر تعلیم یافتہ غیر متمدن عربوں کو اپنا ملک چھوڑ کر ایران دشنام کے سرسبز و شاداب علاقوں میں حکومت کرنے کا اور وہاں کے ذخائر دولت سے متمتع ہونے کا انہیں عقل و انصاف کیا حق حاصل ہے! یہ وہ سوال ہے جو ہر مفتوح قوم ہر غیر ملکی فاتح سے کر سکتی ہے اور جس کا سنہرے سکندر سے لیکر آخری بے مقصد فاتحین تک کوئی جواب نہیں دے سکتا! لیکن عرب سفیوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم تمہارا ملک اپنی قوم کے لئے فتح کرنے نہیں آئے ہمارا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ ملکی ذخائر دولت اور وسائل زندگی سے تمہیں محروم کر کے ہم فائدہ اٹھا لگیں بلکہ اس کے کہ تم دائی و دائی و غریبوں اور بے زبیاں رعیت کی محنت سے زندگی کا لطف اٹھاؤ ہم اٹھائیں، اگر سوال لطف و عیش اور تمتع کا ہے تو یقیناً تمہیں ہمارے مقابلے میں ترجیح حاصل ہے اور ہمارے لئے کوئی وجہ جواز نہیں لیکن ہم بالکل الگ مقصد سے آئے ہیں ہم کو اللہ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ ہم اسکے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اسکی بندگی میں داخل کریں دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت میں پہنچائیں مدامہب کی الجھنوں سے نجات دے کر اسلام کے عدل و انصاف سے متمتع ہونے کا موقع دیں اگر تم کو ہمارے اس دعوے کی صداقت اور ہماری دیانت میں شبہ ہو تو تم خدا کی بندگی جس کی ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں قبول کر کے دیکھ لو اگر اس کے بعد بھی ہم تمہارے ملک اور تمہارے خزانوں اور وسائل پر قبضہ کرنے سے باز نہ آئیں تو سمجھ لو کہ ہم دنیا کے طالب ہیں، لیکن اگر ہم دنیا کے طالب نہیں ہیں اور صرف خدا کی بندگی چاہتے ہیں تو تمہارا ملک تم کو حوالہ کر کے اپنے صحرا کو واپس جائیں گے اور وہاں کی گزراں اور تنگی پر صبر کریں گے، ایران و روم کے ذمہ داروں کو ان سفیروں کو اس بیان کی صداقت میں شبہ نہیں ہو اور نہ وہ اس کا ضرر امتحان کرتے

ایرانی درومی سواروں نے عربوں کی خستہ حالی اور فاقہ کشی کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ہم کو تمہاری حالت بدترس آتا ہے ہم کو معلوم ہے کہ تمہاری اپنے صحرائی ملک میں بڑی مشکل سے گزراں ہوتی ہے ہم تمہارے کھانے پینے کے لئے کچھ مقرر کر دیں اور تم کو اچھی طرح کھلا پلا کر رخصت کریں اور تم ان ملکوں کا خیال بھڑو مسلمان سفیر نے اپنی تقریر میں اسی کا جواب دیا تھا کہ ہم تم کو دنیا کی تنگی سے نکال کر وسعت میں

داخل کرنا چاہتے ہیں، ہماری خستہ حالی کا احساس ہم کو ہمارے ملک سے نکال کر نہیں لایا بلکہ تمہاری خستہ
حالی اور تمہاری بد نصیب زندگی کا افسوس یہاں کھینچ کر لایا ہے ہم تمہاری اس کال کو ٹھری میں جس کو تم اپنی
تنگ نظری اور بے خبری سے سلطنت اور اس کے قیدی کو شہنشاہ و قیصر کہتے ہو ہم حصہ بٹانے نہیں آئے
ہم تم کو خود اس جبل خانے سے نکال کر اس کی وسیع دنیا اور اس کی غیر محدود فضاؤں میں پہنچانا چاہتے ہیں
جس کو لے دے کر یہ دنیا ملے، جس کے حوصلے اور انگلیں اس کی تنگ چار دیواری سے باہر نہ جائیں جو اپنے
نفس اور پیٹ کے دائرہ میں جکڑ لگائے۔ جو جنۃ عرضھا السموات والارض کی وسعت سے
بے خبر دان الدار الاخرتہ یعنی المجدان کی حیات جاودان سے محروم ہو۔ جس نے اپنے گلے میں
غلامی کے طوق اور اپنے پاؤں میں خود بٹریاں ڈالی ہوں، اس سے بڑھ کر محبوس و مجبور کون ہو سکتا ہے
ہم تم کو اس محبس اور اس دار العذاب سے نجات دینے آئے ہیں

مسلمانوں نے اپنی آمد کا جو کچھ مقصد بتلایا یقیناً رومیوں و ایرانیوں کو اس کا دعویٰ نہ تھا اور کوئی دوسرے
جماعت اس مقصد کو پورا نہیں کر ہی تھی اس لئے وہ اس معقول دلیل کا جواب کسی معقول دلیل سے
نہیں دے سکے صاف بات تھی کہ زندگی کے اس بھرے ہوئے نقشہ میں سیکڑوں برس سے یہ خانہ خالی
تھا مسلمانوں نے اپنی جگہ تلاش کر لی اور اپنے وجود کی ضرورت ثابت کر دی اور دنیا نے اسکو تسلیم کر لیا، یقیناً
روم و ایران میں سب کچھ تھا حکومت تھی۔ دولت تھی، تجارت تھی صنعت تھی، پیشے تھے پیشہ ور تھے عالم تھے
معلم تھے درس گاہیں تھیں حکومت کا سارا نظم و نسق اور تمدن کے سب شعبے تھے لیکن خداے واحد کی
زندگی تھی نہ اسکی دعوت تھی نہ اس کا قانون تھا نہ دوسری زندگی کا احساس تھا نہ اسکے لئے تیاری تھی گویا انسانوں
کا پیدا کیا ہوا سب کچھ تھا مگر نبوت کی روشنی تھی مسلمان یہ روشنی لے کر آئے اور انہوں نے ایسی بصیرت پیش کی
جس سے دنیا کا دامن خالی تھا انکی جگہ زندگی کے اس نقشہ میں محفوظ تھی، دنیا کی کوئی دوسری قوم کوئی نظام
زندگی، کوئی فلسفہ کوئی دعوت اس خانہ میں ان کا شریک نہیں جب تک انسانیت باقی ہے ان کے اس
منصب کی ضرورت باقی ہے اور جب تک ان کی زندگی کا یہ رشتہ اس مقصد و دعوت سے قائم ہے انکی
ضرورت مسلم اور دنیا کی ہر ضرورت پر مقدم ہے آج بھی دنیا کا نقشہ چھٹی صدی عجمی کی دنیا سے کچھ زیادہ مختلف
نہیں آج بھی زندگی کا نقشہ دیکھنے میں بھر بھر اسانظر آتا ہے انسانی ضروریات میں سے ہر ضرورت کی
خانہ پری نظر آتی ہے قوموں کی جگہ تو میں ہیں سلطنتوں کی جگہ سلطنتیں، تنظیم کی جگہ تنظیمیں اور فوجوں کی جگہ

فوجیں بازار کی جگہ بازار میں باغات اور کھیتوں کی جگہ باغات اور کھیت در سگاہیں بھی ہیں اور کتب خانے بھی علم بھی ہے اور تہذیب بھی، لیکن صورت کچھ زیادہ مختلف نہیں دولت و قوت کی بڑے بڑے ذخیرے ہیں لیکن صنایع و وسائل کی پہلے کے مقابلہ میں ہزاروں درجہ زیادہ ترقی و کثرت لیکن صحیح مقاصد کا پہلے سے کہیں زیادہ فقدان سامان سفر کا انبار ہے لیکن منزل پہلے کی طرح نامعلوم اور بے نشان، علوم و معارف کی پہلے سے ہزاروں درجہ زیادہ بہتات ہے لیکن نظم و ترتیب پہلے کی طرح مفقود زندگی کی ڈور پہلے سے زیادہ الجھی ہوئی اور سراب تک گم دنیا کی کوئی قوم اس عالم گیر تاریکی میں کسی روشنی اور رہنمائی کی مدد نہیں اور خواہشات و قیاسات کے علاوہ کسی علم و بصیرت اور کسی یقین کا دعویٰ نہیں رکھتی، نشر و اشاعت کے وسائل کی کثرت کے باوجود دنیا کے کسی گوشہ سے مادی مسائل کے علاوہ کسی بالا تر حقیقت اور کسی بے غرض دعوت کی صدا سننے میں نہیں آتی ہر جگہ ملک کے مصلح ہیں، اور قوم کی ترقی اپنی عظمت و تعریف میں مبالغہ ہے یا دوسرے قوموں کی تنقید اور شکایت انسانیت کی اس اب بھی اس جماعت سے لگی ہے جس کا رشتہ کلیتاً اس مقصد و دعوت سے کٹنے نہیں پایا ہے۔ اس کا وجود اب بھی ثابت کتنا ہے کہ جس شرط پر بدر کے میدان میں اس کی زندگی کا فیصلہ کیا گیا تھا وہ کسی درجہ میں ابھی اس قوم میں باقی ہے اس کی اذانیں وقتاً فوقتاً لوگوں کو سوتے سوتے جو حادثہ میں اور احساس دلاتی ہیں کہ ابھی اس حقیقت کا وجود دنیا میں موجود ہے۔

اگر یہ مقصد و دعوت مسلمانوں میں زندہ ہے اور خدا کے واحد کی بندگی اور اس کی طرف دعوت ان کے دم سے کسی نہ کسی طرح قائم ہے، تو ان کا وجود دنیا میں ضروری ہے اور فیصلہ خداوندی ہے، نہ زندہ کا اختلاف اس پر اثر انداز ہے نہ ملکی و مقامی حالات کا تغیر نہ سیاسی انقلابات اس کو نہ کسی قوم کا فیصلہ بدل سکتا ہے نہ کسی جماعت کی خواہش، اس پہ نہ ملکی رقابتیں اثر انداز ہیں نہ سیاسی اختلافات و قومی تعصبات وہ ایک ابدی حقیقت ہے اور ابدی حقائق بدلنے والے حالات و واقعات اور لوگوں کی خواہشوں سے نہیں بدلا کرتے۔

مٹ نہیں سکتا مرد مسلمان کہ ہے
اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم ظلیل

احساس غاری ہے اور جو احساس کی قیمت سمجھتے ہیں اور تبلیغی دوا دوش چلت پھرت گردش دورہ کے اجر و ثواب کا اندازہ کر چکے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں۔

جستجو میں جو نہ دوڑیں تری، ٹوٹیں پاؤں

سرود کٹ جائے کہ جس میں نہ ہو سودا تیرا

کتے اللہ کے بندے ذی استطاعت ایسے ہیں جو دین کا کام کرنے والوں کی معاشی کفالت کے ان کو دین کی خدمت ہی کے لیے فالسغ کرتے ہیں اور خود بھی دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ اور ہم جیسے بھی بہت ہیں جو الفرقان دو سرورن تک پہنچانے کا تصور کر کے بھی تھک جاتے ہیں کہ یہ تو بڑی درد مری ہے۔ حالانکہ یہ درد مری۔ سر کے لیے اعزاز و بلندی ہے۔ بشرطیکہ ایمان کی صلاحات ہم کو نصیب ہو جائے ابھی تو ہم اسی فکر میں ہیں کہ ہمارا پرچہ دو چار ہاتھوں میں جا کر بوسیدہ ہو کر ضائع ہو جائے گا۔ حالانکہ ان قدسوں پر ہماری اولادین قربان جو طائف میں گرد آلود ہوئے تھے پھر تھکے تھے پھر ٹوٹے پھوٹے تھے اور لوہان ہوئے تھے۔ ان مقدس دانتوں پر ہمارے محبوبوں کی حسین بتیسی صدقے جو دامن احد میں شکست و رخت ہے دو چار ہوئے تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ مجلد صاف شستہ الفرقان کے پرچے تو الماریوں ہی میں رکھیں گے لیکن اس طرح ہاتھوں ہاتھ پہنچنے کے سبب پھٹنے اور بوسیدہ ہونے والے پرچوں کے متعلق امید ہے کہ انشاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے جنت میں شرف کے جائیں گے اور ان کو سونے چاندی کے اوراق میں منتقل کر دیا جائے گا اور جب کاغذ کی یہ وقت ہوگی تو جس بندے نے الفرقان کو دور میں رکھنے کا انتظام کیا اس کا رتبہ کیا ہوگا پس۔

تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے ترا آئینہ ہے وہ آئینہ

جو فکستہ ہو تو عزیز تو ہے نگاہ آئینہ سازی میں

میرے بھائی یہ بتاؤ کہ لبرج الآخر کے الفرقان کے مضامین جو نگاہ اولین، عبرت کی باتوں میں بنیادی عقائد حیات طیبہ۔ انتخاب اور رد و منہ اظہر کے زیر عنوان آپ نے پڑھے کیا آپ اپنی زبان سے کسی سے دو چار ملاقاتوں میں بھی اسی مفید اور مؤثر انداز میں نہ چلا سکتے ہیں؟ نہیں بالخصوص الفرقان دو سرورن تک پہنچا دینا کتنی بڑی دولت کمانا ہوگا بالخصوص اس زمانہ میں

جب کہ ایک صفت کے زندہ کرنے پر سوشیڈون کے ثواب کا وعدہ ہے۔ خطہ نو ذرا طویل ہو گیا لیکن اب یہ بتائیے کہ آپ الفرقان مجھ سے لے کر خود ہی پڑھیں گے یا خود اپنے نام جاری کر کے دوسرے لوگوں کو بھی دے دے کر پڑھوائیں گے۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ میں آپ کو شریعت کی طرف لپکنے کی دعوت دوں یا آپ لوگوں کو شریعت کی طرف کھینچیں گے اور پیغمبرانہ سکون سے اپنا خزانہ بھریں گے۔ کتنی پسندیدہ آپ کی یہ عمر جوانی ہے کاش ان کاموں میں صرف ہو۔ کیسی اچھی آپ کی صحت ہے کاش اس سے فائدہ اٹھائے جائیں۔ کیسے کھاتے پیتے آدمی بنائے گئے ہیں کاش غفلت کی روٹیاں نہ توڑیں۔ آپ ہاکی اسٹاک لیکر کھیل کے میدان میں کتنا تیز و وڑتے ہیں کاش اپنے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا پیغام لے کر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت کے درمیان دوڑیں۔ اب بتائیے کیا رائے ہے نماز کی پابندی کے بارے میں۔ اللہ سے قریب کرنے والے نوافل اور اللہ کے ذکر کے سلسلہ میں، اور دین کے درد، اس کی نصرت، اس کی اشاعت اور اس کی تبلیغ کی بات۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ سب کو حق پر ثابت قدم رکھے اور اس امتحانی دور میں حق کی نصرت و اشاعت کی توفیق دے۔ آمین۔

والسلام
ناجیز مصونی

سیر سید احمد شہید

(قریباً دو گنے اضافہ کے ساتھ تیسرا ڈیشن)

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی کی سب سے اہم تصنیف "سیرت سید احمد شہید" اگرچہ دو دفعہ چھپ چکی ہے لیکن ادھر ۶-۷ سال بالکل نایاب تھی کسی قیمت پر کبھی دستیاب نہ ہوتی تھی۔ حضرت مولف مظلوم نے بڑی محنت اور وسیع مطالعہ کے بعد اب اس کا سو مرتب کیا ہے اور اب اس میں دو گنے سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے موصوف کو حضرت سید صاحب کے متعلق ایک خاص قلمی ذخیرہ وہ مل گیا جس تک پہلے رسائی نہ ہو سکی تھی۔ اب کتاب دو جلدوں میں لپی ہو گی پہلی جلد چھپ کر تیار ہو چکی ہے اس میں حضرت سید صاحب کے سفر حج سے ایسی تک محال ہیں اور آپ کے اصلاحی و تبلیغی دعووں اور انکی کامیابیوں کی روداد ہے جو موجودہ حالات میں ہمارے لیے کثرت ہدایت ہے۔

قیمت مجلد للعرض

ایمان و امان

از جناب مولانا حکیم محمد اسحاق صاحب سندیلوی
استاذ دینیات و معاشیات دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آج سارا عالم آماجگاہِ فتنہ و فساد ہے، امن و امان مجسمہ اضطراب اور قلب سکونِ قلب کے لیے قریب ہے انسانی سفاکیوں پر انسانیت شرسار اور آدمیت سربزائو نظر آتی ہے۔ مشکلات و مصائب تکلیف دے اطمینانی، بد امنی و خونریزی کا ایسا سلسلہ سارے عالم میں جاری ہے جس کو دیکھ کر دندہ مرے پر شک کرتا ہے۔ کیا انسان اطمینان و امان کا خواہشمند نہیں بلکہ کیا انسانی فطرت بل گئی؟ اگر ایسا نہیں ہے اور واقعی انسان فطرتاً اطمینان کا خواہاں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ بد امنی دے اطمینانی کی بادِ سموم تو سارے عالم کو دن رات بھلسا رہی ہے۔ مگر زندگی کے اس بلوغ میں امن و امان کی نسیم کا کوئی جھونکا نہیں آتا۔ ہندوستان، پاکستان، فلسطین، چین، یونان، کسے کسے شمال میں پیش کیا جائے۔ دنیا کی وہ کون سی مبارک سرزمین ہے جس نے انسانی خون سے اپنی پیاس بجھائی ہو۔ جہاں بظاہر نضا کچھ پر سکون معلوم ہوتی ہے وہاں بھی خوف و خوفناکی کے مخلوط جذبات دلوں میں موجزن ہیں اور زندگی حقیقی امن و راحت سے محروم۔ وسیع اجتماعات کو چھوڑ کر نسبتاً چھوٹے اجتماعات مثلاً منزلی اور شہری زندگی کو دیکھئے تو انسان اور بھی زخمی نظر آئے گی۔ اکثر و بیشتر اشخاص ایسے نظر آئیں گے جن کے حلق میں زندگی ایکس تلخ اور خاردار نوالے کی طرح پھنسی ہوئی ہے جو نہ باہر آتا ہے اور نہ حلق کے نیچے اترتا ہے، گھروں اور پارکوں میں، ہوٹلوں اور قہوہ خانوں میں، اسپتالوں اور کالجوں میں، اسکولوں میں اور ان کے علاوہ ہر اس

جگہ جہاں اولاد آدم کے قدم پہنچے ہیں انسانیت دیوانہ وار بے یار و مددگار گریباں و نالاں پھرتی ہوئی اور حیوانیت اس میں راحت کو فرج کرتی ہوئی دکھائی دے گی۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہے؟ اس واطمینان انسانیت کی خوشگوار اور پسندیدہ غذا ہے۔ اس سے محروم ہو کر انسانیت کتنے دن زندہ رہ سکتی ہے؟ اس حقیقت کی طرف توجہ دلانے کے بعد اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ہے کہ سوال کی اہمیت پر مزید روشنی ڈالی جائے۔ اگر انسانیت کی بقا مقصود ہے اگر انسان کے فطری مطالبہ کو پورا کرنا ہے اور اگر زندگی کو ویسا ہی بنانا ہے جیسا کہ واقعہ ہو چاہیے تو اس سوال پر غور کرنا ناگزیر ہے۔

یہ کوئی ریاضی کا فرضی سوال نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کی زندگی کا حقیقی سوال ہے اس لئے ایسے نئے دماغ شاید بہت کم ہوں گے جنہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اس مسئلہ کو سوچا ہو۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے جو حوادث ہم کو نظر آتے ہیں ان کے پیچھے کچھ دوسرے حوادث ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ بے انتہا نہیں ہے مگر لمبا ہے۔ اگر ہم کسی نہریلے درخت کو ہمیشہ کے لئے ختم کرنا چاہیں تو اس کی جڑوں کو نکال دینا ضروری ہے۔ قیام امن کے بارے میں کوشش کرنے والے اشخاص اور اداروں کی ناکامی کا راز اسی اصول میں پوشیدہ ہے۔ ان کی مساعی کی داد نہ دینا خلاف اخلاق ہے۔ مگر ناکامی کو کامیابی کہہ دینا اور غلط طریقوں کو صحیح قرار دینا بھی خلاف انصاف ہے۔ عقل انگشت بندان ہے کہ سارے عالم کے مفکرین اس امان کا شور بلند کر رہے ہیں مگر فتنوں کا یہ حال ہے کہ وہ طلسم ہو شراب کے کسی طلسمی سپاہی کی طرح ایک کواڑے سے دو ہو جاتے ہیں اور ان کو ختم کرنے کی ہر کوشش ان میں مزید اضافہ کر دیتی ہے پچھلی جنگ عظیم کے بعد مجلس اقوام اس عالم کی صنان بن کر آئی تھی مگر جو تھائی صدی بھی نہ گزری تھی کہ اسی مجلس اقوام نے امن عالم کو اپنے ہاتھوں سے دوسری جنگ عظیم کی بھٹی میں جھونک دیا۔ اس کے آتش نشان کالا و اچھ سردی پڑنے کے بعد سلامتی کو نسل امن و سلام کا جھنڈا لہرائی ہوئی آئی۔ مگر واقعات بتا رہے ہیں کہ سلامتی کے یہ ضمانت دار اپنی اپنی خود غرضیوں اور جنبہ داروں سے تیسری جنگ عظیم کے لئے راہ راست صاف کر رہے ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی کھلی آ رہی ہے۔ یہ ایک خطرناک صورتحال ہے۔ اس سے نہ بچنا چاہیے کہ ناکامی کا داغ صرف یورپ ہی کی پیشانی پر لگا ہوا ہے۔ واقعہ اس سے

کہیں زیادہ دھوناک اور ہولناک ہے۔ یورپ اور ایشیا پر موقوف نہیں دنیا کے ہر ملک میں حامیان امن و اطمینان فتنوں کے استیصال میں قطعاً ناکام ہیں۔ اور ایک مبصر کے نزدیک اس کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی کہ کبھی ان کا سفینہ تناسل مراد کو پہنچ سکے گا۔ بلکہ گرداب ناکامی میں غرق ہو جانا ان کے لئے مقدم معلوم ہوتا ہے۔

اس خطرناک ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ بد امنی و بے اطمینانی کے حقیقی سبب تک ان مفکرین کی رسائی اب تک نہیں ہوئی ہے۔ انھوں نے شلخ تراخی کی مگر گہری جڑوں کو نہیں دیکھا۔ مرض کی علامتوں کو دیکھا مگر اصل سبب کی تشخیص نہیں کی، چشمے کا بند باندھنے کی کوشش کی مگر سر چشمہ کو بند نہیں کیا۔ ایسی صورت میں ان کو ناکامی و نامرادی کی سزا کے بجائے کامیابی و بامرادی کا انعام قدرت کے کس قانون کی بنا پر مل سکتا تھا؟ ناکامی اور بد تدبیر کا الزام قلم کی وہ گستاخانہ جسارت ہے جو ان مفکرین کی پیشانی پر غالباً بٹل دی گئی جن کے تدبیر و تدبیر پر دنیا کی بہت بڑی آبادی کمال اعتماد رکھتی ہے مگر حق بہر حال حق ہے اس کی تلخی اس کے اخفائے لئے وجہ جواز نہیں بن سکتی بلکہ اس کے وجود کا ثبوت ہے۔ تاہم دلیل و برہان کی روشنی ہی ان تاریکیوں کو دور کر سکتی ہے جن کی وجہ سے غلطی کے بنیادی اسباب کی دریافت سارے بھران کا علاج مشکل ہو رہا ہے۔

اس وقت ہمارے کام کے دو حصے ہیں اس امر کا ثابت کرنا کہ فسادات عالم کا جو سبب مفکرین عالم بیان کرتے ہیں۔ وہ حقیقت فسادات کا سبب نہیں ہے اور ان کے حقیقی سبب کو بیان کرنا۔

ان دونوں حصوں پر علیحدہ علیحدہ کلام کرنا تو ضیع کے لئے مناسب ہے۔

فقدان امن کے | دنیا میں ایسے سادہ لوحوں کی بھی کمی نہیں ہے جو عالم کی بد امنی اور فسادات
مبینہ اسباب کا رشتہ محض حرکات قلب کی وقتی تیزی و سستی سے جوڑ دیتے ہیں۔ اور صرف
وقتی جذبات و میلانات کو ان کا حقیقی سبب قرار دیتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ جو دنیا کو اس قسم کے
دوری جنون کا مریض سمجھتے ہیں وہ حقیقت خود ایک قسم کے جنون میں مبتلا ہیں ان کی اس تعبیر
کہ اگر صحیح تسلیم کر لیا جائے تو بجائے سیاسی مجالس کے ہمیں کسی طبی عمل کی جانب رجوع کرنا چاہئے

تاکہ اس قسم کے جنون کو روکنے کے لئے کوئی انجکشن ایجاد کر لیا جائے۔ اس مہل توجیہ کی تردیدیں وقت ضائع کئے بغیر ہم ان توجیہات پر نظر کرتے ہیں جو سمجھدار لوگوں کی طرف سے بیان کی جاتی ہیں۔

نسبتہ گہری نظر رکھنے والے مفکرین اس خیال پر متفق ہیں کہ انسانی زندگی کا یہ مسلسل تلاطم جس میں انسانیت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے ان متضاد سیاسی و معاشی نظریات کا اولہ وہ ہے جو باوجود غلط اور خلاف عقل و فطرت ہونے کے بہت سے ذہنوں پر اپنا قبضہ جاملے ہوئے ہیں اور عالم میں فتنہ و فساد کی آگ بکھڑکا رہے ہیں ان مفکرین کا کہنا ہے کہ اگر سطحاہیت کا نظریہ سچا و آئی کے داعیوں پر مسلط نہ ہوتا تو دنیا کو دوسری جنگ عظیم کے جہنم میں نہ جلنا پڑتا۔ اگر سرباز اسی سیم و زر کو خون و ہتھکان سے زیادہ قیمتی قرار دینے کا خیال ترک کرے تو مزدور کے غضبناک دل کی چنگاریاں عالم کے خرمن امن و امان کو خاکستر بنا سکیں۔

اس توجیہ کی صحت سے ہم کو کلیتہً انکار نہیں ہے بلکہ اگر ہم ان مفکرین کی دقیقہ رسی کی داد و دین تو انصاف کی عدالت میں مجرم قرار پائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر سیاست و معاش کے متعلق غلط نظریات کا وجود نہ ہوتا تو فتنہ و فساد میں بہت کمی ہو جاتی۔ اور دنیا اگر بالکل مطمئن نہ ہو جاتی تو کم از کم اس کے مصائب میں کمی تو ضرور ہو جاتی مگر یہ توجیہ اسی حد تک قابل تسلیم ہے اس کی کلیتہً دعویٰ بالکل ناقابل تسلیم اور دلیل و برہان کی تائید سے قطعاً محروم ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ افراد انسانی کی ایک بڑی تعداد کا خون سیاسی و معاشی نظریات کے اختلاف و تضاد ہی کی گردن پر ہے مگر صرف انھیں کو ہر قتل و خونریزی اور ہر فتنہ و فساد کا ذمہ دار قرار دینا عقل و تاسخ، مشاہدہ کسی کے یہاں بھی قابل قبول نہیں ہے۔

توجیہ کی وسعت و گیرائی کو دلائل کے پیمانوں سے ناپنا اس وقت پیش نظر نہیں ہے بخت اس کی گہرائی سے ہے حقیقت یہ ہے کہ ان مفکرین کی عقل بہت دور تک پہنچی مگر حقیقت اس سے بھی زیادہ گہرائی پر ملتی ہے اصل سبب تکلیف کی رسانی نہ ہو سکی۔

سوال یہ ہے کہ غلط اور تباہ کن و متضاد نظریات پیدا ہی کیوں ہوئے؟ کسی مرض کا پورا ازالہ اس وقت تک غیر ممکن ہے جب تک اس کے اصل سبب کا ازالہ نہ کیا جائے اور اس کا

ازالہ اس وقت تک غیر ممکن ہے جب تک اس کو معلوم نہ کر لیا جائے ان مفکرین کی یہی کمزوری ہے کہ انھوں نے اس سوال پر پورا غور نہیں کیا ہمارے نزدیک مسئلہ پر غور کا آغاز اسی نقطہ سے ہونا چاہیے۔

ہر مسافر یہ چاہتا ہے کہ اپنی منزل مقصود پر پہنچے، فکر کا سفر بھی اسی غرض سے ہوتا ہے۔ کوئی مفکر بھی اس ارادے سے نہیں سوچتا کہ وہ غلط نتائج حاصل کرے۔ کوئی شخص اس لئے پانی نہیں پیتا کہ اس سے اس کی تشنگی بڑھ جائے۔ اس غلطی کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے جس کو انسان کی ذہنی بیماری کے عنوان سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ بیمار فکر غلط نتیجے پر پہنچاتا ہے۔ اور بیمار فکر بیماریوں میں پیدا ہوتا ہے۔

یہ فکر کی بیماری کیا ہے؟ فکر کے داخلی سفر کو انسان کے خارجی سفر کے ساتھ جو مشابہت ہے وہ آسانی کے ساتھ اس مرض کا پتہ بتا دیتی ہے۔ نقطہ آغاز۔ نقطہ انجام اور راستہ کا غلط تعین یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں سے ہر ایک انسانی فکر کو ناکام بنا دینے کے لئے کافی ہیں۔ یہی وہ امر ہیں جو انسانی نظر کو ہلاکت پر بادی تک پہنچا دیتے ہیں۔ آنکھ مناظر کا عکس لیتی ہے۔ کان آوازوں کا ادراک کرتے ہیں اور زبان تلخ و شیرین کی متحن اور نطق و گویائی کی خادمہ ہے۔ مگر یہ سب آلات اپنے اپنے کام میں زندگی کے دست نگر ہیں اور زندگی روح یا قوت حیات کی محتاج ہے۔ فکر کا معاملہ بھی یہی ہے وہ دو قدم بھی اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک اس میں روح حیات نہ ہو۔ کیا آپ نے کسی لاش کو چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو پھر آپ اس کی امید کیوں رکھتے ہیں کہ مردہ فکر کی لاش حرکت کرنے لگے گی۔

غالباً اب ہم فسادات عالم کے سبب تک پہنچ گئے ہیں۔ دلائل کی دشمنی گمان کو یقین کے درجہ تک پہنچا دے گی۔ اور منصف مزاج مخالفین کو بھی یہ حقیقت نظر آجائے گی کہ جس چیز کو فساد کا اصل سبب سمجھ رہے ہیں وہ ایک دوسرے سبب کا نتیجہ ہے یعنی غلط نظریات۔ غلط فکر کا نتیجہ ہیں اور غلط فکر روح فکر کے فقدان سے پیدا ہوا ہے۔

روح فکر | اب ہم نے ڈور کا سراپا لیا ہے یعنی ہم کو اب روح فکر کی جستجو کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ معلوم کر لیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے فقدان نے غلط نظریات کو انسانی ذہن میں داخل ہونے کا موقع دیدیا تو ہم بہت آسانی کے ساتھ مرض کا علاج تجویز کر سکیں گے۔

انسان سب کچھ بھول جائیگا لیکن یہ نہیں بھول سکتا کہ وہ "کچھ نہیں" سے "کچھ" ہو گیا ہے۔ "نست" سے "ہست" ہونے کا تصور بالکل فطری ہے جس میں ایک عامی دہقان اور ایک فلسفی دونوں مساوی درجہ رکھتے ہیں۔

ہم کہاں سے آئے؟ معدوم سے موجود کیسے ہو گئے؟ آئندہ ہم کہاں جائیں گے؟ یہ سب سوالات ہیں جو اسی فطری احساس سے بالکل فطری و منطقی طور پر ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ حقیقت انسانی چونکہ بقا کی خواہشمند ہے اور فنا کے تصور سے بھی وہ گھبراتی ہے اس لئے جادہ زندگی پر انسان کا ہر قدم سوالیہ جملے کا نشان ہوتا ہے، بیدار جبلت اس سے اس کے ہر حرکت سے پہلے پوچھتی ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس کے اس فعل کو اس کی بقا و فنا سے کوئی تعلق ہے؟ پھر وہ سوچتا ہے کہ اس راستہ کو طے کرنے کے لئے میں کس سے رہبری حاصل کروں؟ اس تاریک درخانوں و ادی سے گزرنے کے لئے دوستی کہاں سے لاؤں؟ یہی تین سوال ہیں جو انسان کی پوری زندگی کا محور ہیں انسان کے کل افکار و اعمال انہیں کے گرد گھومتے ہیں ان کے جوابات انکار کی روح اور ان کی قوت حیات ہیں۔ انسان جو کچھ سوچتا سمجھتا ہے جو نظریات قائم کرتا ہے جو نتائج اخذ کرتا ہے اس میں یہی روح جاری و ساری ہوتی ہے۔ گویا افکار کا شجر اسی تخم سے پیدا ہوتا ہے اس کی کل شاخیں اور پھول پتیاں اسی جڑ سے نکلتی ہیں۔

فسادات عالم کے حقیقی ذمہ دار اصل سیاسی یا معاشی نظریات نہیں ہوتے بلکہ انہیں فطری سوالات کے غلط اور خلاف واقعہ جوابات ہوتے ہیں۔ انکار کی پخت اول اگر کچھ ہو جاتی ہے تو ثریا تک پوری دیوار ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ بنیاد درست ہوتی ہے تو انکار کی پوری عمارت سیدھی تیار ہوتی ہے اگر انسان اپنی پیدائش اور اپنے انجام کے متعلق غلط عقیدہ قائم کرتا ہے اور جادہ حیات پر چلنے کے لئے کسی ناواقف یا گمراہ کن رہبر سے رہنمائی حاصل کرتا ہے تو اس کے سامنے نظریات و افکار کا رخ منزل مقصود کی طرف پھر جاتا ہے۔ خواہ وہ سیاسی نظریات ہوں یا معاشی، معاشرتی ہوں یا اخلاقی۔

تاریخ میں شاید پوری تاریخ عالم میں ان کی کل تعداد انگلیوں پر شمار کی جاسکتی ہے۔

ایسے شاذ واقعات اصول کے عموم میں کوئی معتد بہ فرق نہیں پیدا کر سکتے اس کے علاوہ اس قسم کے واقعات کسی دوسرے اصولی سبب سے بھی متعلق نہیں ہوتے بلکہ کسی خاص غلط فہمی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس بحث کو مزید طول دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں صرف اتنا ثابت کرنا ہے کہ قیام امن کی خواہ کتنی ہی کوششیں کیوں نہ کی جائیں اس مقصد کا حصول اس وقت تک ناممکن ہے جب تک انسانی حرکات کی بنیاد ان فطری سوالات کے صحیح جوابات پر نہ قائم کی جائے۔ اور جو نظام زندگی ان مسائل کے غلط حل پر قائم کیا جائیگا اس کا فتنہ و فساد کے جہنم میں گرنا بالکل یقینی ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان کے ان ناگزیر سوالات کا صحیح حل اس کے نظام زندگی کی روح و بنیاد بنا دیا جائے تو امن و راحت کا حصول آسانی کے ساتھ ممکن ہے۔ بلکہ اگر جزی اور غیر ضروری اسباب نہ پیش آئیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی حالت میں مکمل امن و امان کا قیام ایک لازمی و لا بدی چیز ہے۔ اس لیے عالم میں مکمل امن و امان کے قیام و بقا کے لیے یہ ضروری اور ناگزیر ہے کہ پہلے ہم ان سوالات کے صحیح جوابات تلاش کریں۔

پہلا سوال | ہم کیوں موجود ہیں؟ ہم معدوم سے موجود کیونکر ہو گئے؟ ہم کہاں سے آئے؟ کسی نے ہمیں پیدا کیا یا ہم خود بخود پیدا ہو گئے؟ یہ سب ایک ہی سوال کے مختلف عنوانات ہیں مگر حاصل سب کا ایک ہی ہے۔ یعنی انسانی فطرت یہ احساس رکھتی ہے کہ انسان پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا وہ اسکی علت دریافت کرتی ہے۔ اور اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتی جب تک اس کا جواب نہ حاصل کر لے۔ اس سوال کے دنیا میں مختلف جوابات دیئے گئے باوجود کثرت تعداد صرف تین اقسام کے ذیل میں داخل ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ انسان اور کل عالم کو پیدا کرنے والی ایک ایسی تنہا ذات ہے جو دانا بنیا، علیم و حکیم ہے اس نے اپنے ارادے اور اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ انسان اور عالم کو پیدا کرنے والی کوئی تنہا ذات نہیں ہے بلکہ متعدد قدرت و طاقت رکھنے والی ذی ارادہ مستیان ہیں۔ جن میں سے ہر ایک کو موجودات کے وجود میں دخل ہے۔

تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ انسان و دیگر موجودات کا وجود کسی ذی ارادہ ہستی کا مرکب و منت نہیں ہے بلکہ چند غیر ذی شعور و غیر ذی اطادہ قوتوں کے غیر شعوری تعامل کا نتیجہ ہے۔

یہ تین قسم کے جوابات ہیں جو انسان کی اس فطری پیاس کو بجھانے کے لیے پیش کئے گئے۔ ان کے تناقض اور مخالف کو دیکھنے کے بعد ہر شخص یہی فیصلہ کرنے پر مجبور ہے کہ حق ان میں سے صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ وہ صحیح جواب کون سا ہے؟ یہی اصل مسئلہ ہے جس کے متعلق کچھ کہنا ہے۔

ہمارے نزدیک صرف پہلا جواب صحیح اور حق ہے۔ اور باقی جوابات غلط اور باطل ہیں لیکن ہم اس موقع پر کسی فلسفیانہ بحث میں نہیں پڑنا چاہتے۔ ہمیں تو یہاں صرف فسادات عالم کا علاج دریافت کرنا اور امن و راحت کی کنجی حاصل کرنا ہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ ان تینوں اعتقادات میں وہ کون عقیدہ ہے جسے ہم اپنے افکار کی روح بنا کر عروس امن و امان سے ہلکار ہو سکتے ہیں۔

عقیدہ توحید | پہلے عقیدے کا مختصر عنوان توحید ہے اس عقیدہ کا پہلا اثر انسان میں احساس اور امن عالم | بندگی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور انانیت و کبریا کی کاٹلسم ٹوٹ کر اپنی حقیقت اور عاجزی کی حقیقت مجلی ہو کر اس کے سامنے آجاتی ہے۔ اس روشن ادراک سے احساس برتری اور تحقیر انبنا جنس کی تاریکی دل سے دور ہو کر تواضع و انکسار کے انوار سے قلب انسانی منور ہو جاتا ہے۔ گویا توحید وہ تیشہ ہے جو فتنہ و فساد کے شجر خبیثہ کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے اس لیے کہ عالم کے ننانوے فی صدی فسادات اور فتنوں کے شعلے اشکبار و استعلا کے جہنم ہی سے بلند ہوتے ہیں۔ اگر دنیا میں تکبر اور اپنی بڑائی کا تصور موجود نہ ہو۔ اگر ہر انسان دوسرے انسان کو اور ہر قوم دوسری قوم کو انسانی حیثیت سے اپنے سے کمتر سمجھنے کے بجائے اپنے سے بہتر و بزرگتر کم از کم اپنے برابر سمجھے اور اس کی انسانیت کی قدر و قیمت پہچانے تو امن و سلام کی روح پرور نسیم اس خارتان ارضی کو چہستان بہاوی کا منور بنائے۔ تکبر فساد کی جڑ ہے۔ ہٹلر کو فتح عالم کے لیے کس چیز نے آمادہ کیا تھا؟ برطانیہ و امریکہ کو دوسروں کی آزادی کا گلا گھونٹنے پر کیا چیز آمادہ کرتی ہے؟ وہ دوسری سازشیں جنہوں نے آج دنیا کے ایک بڑے حصے کو جنگ و جدل کی کھٹی میں جھونک دیا ہے ان کا سرا کہاں ہے؟ اگر غور کیجئے تو ان سب کی تہ میں صرف احساس برتری اور تکبر کا زہر ملا یا دہ ملے گا جس کا تریاق صرف توحید ہے۔

حق اور ملکیت کا صحیح تصور امن و راحت کی کنجی ہے۔ اگر انسان ذاتی طور پر خود کو

کسی چیز کا حق دار سمجھے اور کسی شے کو اپنی ذاتی ملکیت خیال کرے تو فتنہ و فساد پیدا کرنے کے لیے کسی دوسرے سبب کی ضرورت نہیں باقی رہتی ہے۔ عقیدہ توحید اس فتنہ پر از شیطان کو بہت گہرائی میں دفن کر دیتا ہے۔ غور تو کیجئے کہ جو شخص محض اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق اور مالک سمجھتا ہے وہ کبھی اس کا وہم بھی نہیں کر سکتا کہ دنیا کی کوئی شے اس کی ذاتی ملکیت ہے۔ وہ تو خود اپنے جسم و جان کو بھی اپنی ملک نہیں سمجھتا اور کسی چیز کو تو کیا سمجھے گا پھر اگر وہ کسی چیز کا حقیقی مالک نہیں ہو سکتا بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملک ہے اور جو اس کے پاس ہے وہ حق تعالیٰ کا عطیہ و نعمت ہے تو اس کے بعد کسی ذاتی حق اور کسی چیز پر ذاتی ملکیت کے خیال کی گنجائش کہاں باقی رہتی ہے؟ ذاتی حق اور ذاتی ملکیت کے احساسات غائب ہوئے کہ فتنہ و فساد کے زہریلے دشت کی جڑیں کٹ گئیں اور امن و سلام کے عطریں بھوکوں مشام انسانیت معطر ہو گیا۔

جعفر انبائی حدیث نے انسانیت کے اعضا کو الگ الگ کر دیا ہے بعد مسافت اور رنگ و نسل وغیرہ کے فرق نے ان اعضا کو ایک دوسرے کے مقابلہ میں ایسا خود معرض بنا دیا ہے کہ ایک دوسرے کو کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ عالمگیر برادری، اور مشترک جنسی کا ادماک ہی وہ خون ہے جو ان سب میں دور کر محبت و یگانگت کے جذبات کو ابھار سکتا ہے۔ اور خود غرضی کے سر عام کو دور کر کے انسانیت کی قدر و قیمت کا احساس پیدا کر سکتا ہے۔ مجھ کو کوئی بتائے کہ عقیدہ توحید کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جو اس بھولے ہوئے سبق کو یاد دلائے؟ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اور میرے ساتھ سارا عالم ایک ہی مالک کی ملک اور ایک ہی معبود کے پرستار ہیں وہ خود بخود اس عالمگیر برادری اور خدا کی مخلوقیت و بندگی کے رشتہ میں ساری کائنات کو منسلک پاتا ہے۔ یہ احساس اس کے خلوص و محبت کے دائرے کو سارے عالم پر محیط کر دیتا ہے۔ انسان و الدین سے کیوں محبت کرتا ہے؟ اس لئے کہ وہ اس کے وجود کا سبب ہیں۔ اولاد سے وہ محبت اس لئے کرتا ہے کہ وہ اس کے بقا کی ضمانت ہیں، انسان خاک میں مل جاتا ہے مگر اس کے جگر کے ٹکڑے زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ گویا وہ خود باوجود خاک کے باقی ہے۔ یہی وہ نفسیاتی سرچشمہ ہے جو اس کے دل میں محبت و اولاد کا ایک دریا موجزن کر دیتا ہے لیکن والدین اور اولاد اس کے وجود و بقا کے حقیقی اسباب نہیں ہیں۔ اس کے وجود کی علت وہی ہستی ہے جو خالق و مالک کائنات ہے۔

غور تو کیجئے کہ کیا انسان ایسی ہستی پر اپنی محبت کی کل کائنات تیار نہیں کر دے گا؟ اور کیا اس کی یہ قربانی بالکل فطرت کی پکار نہ ہوگی؟ عبدیت تو انتہا، محبت ہی کا دوسرا نام ہے۔ عشق جب حسن پر سب کچھ نثار کر کے تہی دامن ہو جاتا ہے تو عبدیت و بندگی کے انمول جواہرات اس کے دامن میں ڈالے جاتے ہیں عبدیت کا خمیر ہی محبت سے تیار ہوتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ پرستش کی شمع شعلہ محبت کے بغیر روشن ہو جائے، ایک کی بندگی، ایک کی محبت، اس کی بندگی جو ہر طرح ایک ہے، ذات میں بھی صفات میں بھی، اس کی محبت جو ہر طرح کامل اور جو ہر ایک کا محبوب ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کی محبت میں کس قدر وسعت پیدا کرتی ہیں؟ اگر سارا عالم ایک ہی معبود کا پرستار ہو جائے تو نفرت و عداوت کی گنجائش کہاں باقی رہ سکتی ہے۔ بلاشبہ سارے عالم کے دلوں کو جوڑنے کی طاقت صرف عقیدہ توحید میں ہے۔ عقائد زندگی کی جان ہیں۔ یہ اگر غلط ہوں تو پوری زندگی غلط راستہ پر پڑ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جو دو کائنات کے متعلق اس خالص مادی نظریہ کو لے لیجئے جس کا تذکرہ ہم اوپر کر آئے ہیں یعنی یہ خیال کہ کائنات کا وجود مادے کی اندھلی بہری قوتوں اور طبیعت کے غیر شعوری قوانین کا رہن منت اور علم و قدرت پرستی ہیں ”نہیں“ سے ”ہے“ بنانے والی نہیں ہے اب غور کیجئے کہ اس عالم پر اس عقیدہ کے کیا اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں؟

ایک ایسے دماغ کو لے لیجئے جس میں یہ عقیدہ جاگزیں ہو۔ تخیل کے دروازے سے اس دماغ کے اندر پہنچئے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس عقیدہ کے گرد بہت سے افکار کا انبار لگتا ہے۔

”کسی انسان میں طاقت کی زیادتی کے یہ معنی ہیں کہ وہ طبعی قوتوں کا بہترین مظہر ہے۔ یہ اس کی فضیلت کی دلیل ہے، حق کا مدار بھی فضیلت پر ہے جو افضل ہے اس کے حقوق بھی طبعی طور پر زیادہ ہیں۔ پس طاقت اور حق مراد ہیں، کمزور کو ہرگز حق وہ حاصل نہیں ہے جو طاقتور کو ہے۔“

”زندگی کا سرمایہ لذت ہے۔ زیادہ سے زیادہ لذتیں حاصل کرنا ہی مقصود زندگی ہے۔ اس مقصد کے حصول میں جو حاسر ہو اس کو ہر طرح راہ سے ہٹا دینا چاہیے۔“

”کمزور پر رحم کرنا یا محض انسانیت کے رشتہ کو اہمیت دینا غیر طبعی اور غیر دانشمندانہ چیزیں ہیں اس لیے کہ انسان طبعی طور پر خود غرض ہے۔“

یہ اور اسی قسم کے افکار آپ کو اس دماغ میں ملیں گے جن سے قدرتاں زہریلے جذبات

و اخلاق پیدا ہوں گے۔ انصاف سے کہئے کہ کیا اس قسم کے دماغ دنیا میں ایک لمحہ کے لئے بھی امن و سلامتی اور راحت و اطمینان کا باعث بن سکتے ہیں ؟

تکبر، خود پرستی، خود غرضی، لذت پرستی، دولت پرستی، حرص و آز یہ سارے امن و سوز جذبات و اخلاق اس عقیدے کے لئے لازم ہیں جو بارود سے کہیں زیادہ آتشگیر ہیں معمولی سی گرم فضا انکو مشتعل کر دینے کے لئے کافی ہو جاتی ہے، اور محبت و انسانیت کا خرمین دم کے دم میں خاک کا ڈھیر بن جاتا ہے۔

انسانی فکر کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ ہر شخص کی اس بے پناہ طاقت و قوت کو اگر بالکل آزاد رکھا جائے تو اس میں تضاد مہونا یقینی ہے۔ تضاد م اس قدر خوفناک ہوتا ہے کہ سالمات (موجودات) کا تضاد م اس کا ایک معمولی سا منظر ہے اس کا مدا و صرف یہی ہے کہ افکار کی ان منتشر قوتوں کو ایک مرکز کے ساتھ مربوط کر دیا جائے۔ اتحاد مرکز کی وجہ سے کل افراد انسانی کے افکار میں باوجود اختلاف ایک اتحاد کا رنگ نمایاں ہو گا۔ جو تضاد م کو روک کر امن و سلامتی کے تحفے کے ساتھ فکری تعاون و ترقی کا تحفہ بھی انسانیت کے سامنے پیش کرے گا۔ وحدت مہود مہی کا عقیدہ وہ مرکز ہے جو افکار عالم کو ایک شے میں پر دے سکتا ہے دنیا کے کسی عقیدہ میں یہ طاقت و قوت نہیں جو افکار کے اس عظیم الشان اور لاتعداد مجمع کو جمع کر سکے یہاں تک کہ خود انسانیت بھی اس سے ہمیشہ قاصر رہی ہے۔ جس کی وجہ ظاہر ہے۔ انسانیت اشخاص کے قالب میں ظاہر ہوتی ہے اور یہ دولت ہر شخص کے پاس موجود ہوتی ہے کوئی شخص فطرًاً اپنے اندر کوئی ایسا غلا نہیں محسوس کرتا ہے جسے دوسرے شخص کی انسانیت پر کر سکتی ہو۔ نہ اُسے اپنے اس لباس میں کوئی ایسا نقص محسوس ہوتا ہے جس کی تکمیل کے لئے اسے دوسرے کی انسانیت میں سے پیوند لگانا پڑے ہر فرد اپنی آدمیت کو کامل سمجھتا ہے پھر انسانیت کی محبت کا جذبہ ابھرے تو کیوں ابھرے ؟ حاصل شدہ چیز کی طلب کون کرتا ہے ؟ محبت و شوق کی آگ ہجر و فراق کے حقائق سے نکلتی ہے، یہ حقائق نہ ہو تو جمع محبت کا فروزا ہونا ناممکن ہے۔ بے شک نوعی اشتراک کی بنا پر کبھی کبھی انسان کے دل میں انسانیت کی محبت کی غلش بھی محسوس ہوتی ہے۔ انباء جنس کی طرف میلان کا طبعی ہونا ہم کو بھی تسلیم ہے۔ مگر نفس کے دھوکے میں نہ آئے اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ میلان درحقیقت تکمیل ذات کا میلان ہے۔ نہ کہ خود انسانیت

کی محبت: اس لیے یہ بہت محدود ہوتا ہے اور کوئی عالمگیر مرکز افکار مہیا کرنے کی قطعاً صلاحیت نہیں نہیں رکھتا۔ یہ تو اکثر اوقات ایک خاندان سے بھی آگے قدم نہیں بڑھاتا۔ پورے عالم کو گھیر لینا تو بڑی چیز ہے۔ غور تو کیجئے کہ اگر خود انسانیت کی محبت کا جذبہ بھی انسانی فطرت کے کسی حصہ پر قابض ہوتا تو اپنی اور پرانی اولاد کی محبتوں میں غیر معمولی فرق کی کیا وجہ ہے؟ کیا دونوں کی انسانیت میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے؟

ذرا نقشہ کوالٹ کر بھی پڑھیے۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجئے کہ نسلوں اور وطنوں کی تقسیم کے ساتھ دنیا میں معبودوں کی بھی تقسیم ہو جائے۔ یا افکار انسانی کا تعلق متعدد مشترک معبودوں کے ساتھ ہو جا۔ اس حالت میں وہ مرکز کہاں سے آئے گا جو سارے عالم کے افکار کو جمع کر سکے، مختلف افراد کے افکار کا تصادم تو دوسری چیز ہے خود ایک شخص کے افکار میں بھی تصادم اور تضاد شروع ہو جائے گا۔

محبت کی فطرتاً ایک ہی آنکھ ہوتی ہے شاید اس کی نفسیاتی حقیقت ہی تو بہات و رجحانات میں کیسوی ہے۔ معبود کا محبوب ہونا بھی ضروری ہے متعدد معبودوں کی پرستش کا عہد کر کے انسان اپنے دل کی تلخ قلیں، کس کے قدموں پر تار کر سکتا ہے؟ اور یہ قطرہ خون کہاں کہاں بہائے گا؟ آخر فطرت غالب آئے گی اور دل انہیں سے کسی ایک کی نذر کر کے بقیہ سے نظریں پھیرنی پڑیں گی اس میں ہر شخص اپنے شخصی ذوق کے احکام مانے گا۔ بس تفرقہ اور فساد کی بنائیں سے پڑ جائے گی۔ اور انسانیت کی داستان درد کا پہلا باب خود اسی کے خون سے لکھا جائے گا۔

خیالات تو بہات اور رجحانات کے اس تصادم و تضاد کے بعد زندگی کے سارے نظریات میں اختلاف ہونا ضروری ہے۔ سیاست، معیشت، اخلاق، اعمال، زندگی کا کوئی شعبہ اس اختلاف سے بچ نہیں سکتا، یہ ذہنی جنگ افراد سے گذر کر اجتماعات تک اور خیالات سے گذر کر عمل تک لازماً پہنچتی ہے اور انسانیت کو فتنہ و فساد کے ایسے جہنم میں داخل کر دیتی ہے جو پوری زندگی پر محیط ہوتا ہے یہاں تک کہ اجتماعی زندگی کے ساتھ انسان کی انفرادی زندگی بھی اس کے شعلوں سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔

حیاتِ طیبہ

از جناب مولانا عبدالباری صاحب ندوی

— (۲) —

اہل محبت کی دنیا ہی الگ ہے | جب محبت سے مصیبت تک لذیذ ہو جاتی تو اسی سے محبت والوں کے دوسرے احوال کا اندازہ کیجئے اصل میں اہل محبت کی دنیا ہی الگ ہے ان کو محبوب کا نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے حضرت ہی سے کسی بزرگ کا حال سنا جو فرماتے تھے کہ جب اللہ اللہ کہتا ہوں تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے اس کے مقابلہ میں محبت سے محروم و نا آشنا اللہ کا نام لینے والے ہم سلمانوں کا حال دیکھئے کہ دس پانچ منٹ کی نماز تک ہمارے اوپر پہاڑ ہے مسجد سامنے ہے خدا کا منادی (مؤذن) زور زور سے پکار رہا ہے اور ہم ہیں کہ کان رکھ کر بہرے بن جاتے ہیں کھیل تماشے اور گپ شپ تک کو خدا کی پکار پر چھوڑنا گوارا نہیں کرتے

ہمارے اسی عہد کے ایک مشہور اہل محبت بزرگ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ گذرے ہیں ان کی شان عشق و محبت کی عجیب و غریب تمنا حضرت علیہ الرحمۃ ہی کی زبان سے سنی کہ فرمایا کرتے تھے بس یہ آرزو ہے کہ قبر میں بھی نماز پڑھتے رہنے کی اجازت مل جائے!

جب ہم اہل غفلت رات کو خراٹے لیتے ہوتے ہیں تو یہ اہل محبت محبت کے جو مزے لوٹتے ہیں اس کے سامنے سلطنت بھی بے حقیقت ہوتی ہے اسی مذکورہ صدر آیت (فَلَنَحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً) کا ایک تفسیری حاشیہ سنئے

سہ از مولانا شبیر احمد عثمانی بر ترجمہ قرآن مجید حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ

”ذکر امتد کی لذت، حب الہی کا مزہ، عبودیت کی خوشی تعلق مع امتد کی عبادت، جس کا ذائقہ مجھ کو
ایک عار نے کہا

چوں چہیز سنجری رخ بختم سیاہ باد وردل اگر بود ہوس چتر سنجرم
زانکہ کہ یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیمروز بیک جو نمی خرم

سچ ہے اہل اللیل فی سبیلہم الذین من اہل اللہ وہو ہم
اسی لئے ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر سلاطین کو خبر ہو جائے کہ شب بیداروں کو رات کو اٹھنے میں
کیا لذت و دولت حاصل ہوتی ہے تو اس کے چھیننے کے لئے اسی طرح لشکر کشی کریں جیسے ملک گیری
کے لئے کرتے ہیں۔

حد اس لذت کی یہ ہے کہ بعض دفعہ عارفین اس لذت سے بھی پناہ مانگتے اور استغفار کرتے
ہیں کہ محبوب کے بجائے کہیں خود یہ لذت ہی محبوب و مقصود بالذات نہ ہو جائے۔

”کیونکہ لذت و طاعات بھی مقصود بالذات نہیں بلکہ مقصود بالغیر ہے عارن کو بعض دفعہ شب ہو جاتا
ہے کہ کہیں میں تہجد و ذکر اس لذت ہی کے واسطے نہ کر رہا ہوں اسی لئے وہ اس لذت پر التفات
کرنے سے بھی استغفار کرتے ہیں اب سمجھ میں آگیا ہوگا کہ یَا کَا سَحَابَ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ
کاربط کا نُوا قَلْبًا مِّنَ اللَّیْلِ مَا یَهْجَعُونَ سے۔“

”ظاہر میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ رات کو تہجد پڑھنے سے استغفار بالاسرار کو کیا تعلق ہے بعض
مفسرین نے تو یہ کہا کہ یہی معاصی سے استغفار کرتے ہیں اور اسرار کی تخصیص اسلئے ہے کہ وہ وقت اجابت
و دعا کا ہے اور تہجد سے استغفار کا تعلق یہ ہے کہ وہ جلب منفعت ہے اور یہ دفع مضرت ہے اور بعض نے
کہا کہ وہ تہجد پڑھ کر خود اس اطاعت ہی سے استغفار کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک یہ طاعات بھی
(حق طاعات ادا نہ ہو سکنے سے) معاصی ہیں۔

”مگر میں کہتا ہوں کہ زیادہ سہل اور ظاہر یہ ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں اور اخیر شب میں
لذت طاعات سے یا اس لذت کے آثار سے استغفار کرتے ہیں کیونکہ اس وقت حال یہ ہوتا ہے کہ
چہ خوش وقتے دخرم روزگارے کہ یارے برخوردار وصل یارے

اور وصل کی لذت جیسی ہوتی ہے معلوم ہے اس لذت میں کبھی انہماک ہو کر اس کی مقصودیت

کاشہ ہو جانا بعید نہیں اور اس دولت وصل سے مشرت ہو کر عجب کا پیدا ہو جانا بھی رجائاں لذت سے ہے عجیب نہیں اسلئے اس سے استغفار کرتے ہیں

خلاصہ یہ کہ محبت کی بدولت طاعات میں بھی ایسی لذت ملنے لگتی ہے کہ سلطنت بھی بیچ ہو جاتی ہے یہ تو دین کا نفع ہوا اور دنیا کا نفع یہ ہوگا کہ محبت سے تمام پریشانیاں دفع ہو جائیں گی میں یہ نہیں کہتا کہ محبت کے بعد آپ کو بیماری نہ ہوگی یا کوئی تکلیف نہ پیش آئے گی بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس وقت حوادث کا رنگ دوسرا ہوگا اسوقت کلفتوں میں بھی آپ کو حظ آئے گا

از محبت تلخنا شیریں شود

محبت ہی کی طرح ذات و صفات کی توحید بھی جب قال سے گذر کر صوفی کا حال بن جاتی ہے تو اس کی تفویض کا خاصہ بھی تلخیوں کو شیریں بنا دیتا ہے جیسا کہ اس مضمون (حیات طیبہ) کی ابتدا ہی میں "اثر توحید" کے عنوان سے اس کا مجملہ ذکر آچکا ہے البتہ حضرت حکیم الامتہ کی حکیمانہ مصلحت شناسی اس کی صوفیانہ تعلیم و تفصیل کی تعمیم کو پسند نہ فرماتی تھی اولاً تو اس کی فہم کے لئے ذرا تجربہ پسند یا فلسفیانہ ذہن درکار ہے (جس کا وصف الوجود و وحدۃ الشہود کے مباحث سے اندازہ ہو سکتا ہے) دوسرے اس توحید کا لازمہ یہ ہے کہ خیر و شر کے سارے افعال و آثار کا منشا حق تعالیٰ ہی کی ذات اور صفات اور اس کے صفات جمال و جلال کو سمجھا جائے جس میں خدا سے سوء ظن و شکایت کا شدید خطرہ رہتا ہو اس خطرہ کی بنا پر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عام طور سے مراقبہ توحید کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے الا آنکہ کسی پر محبت کا رنگ غالب ہو۔ کیونکہ محبت کے یہ بالکل منافی ہے کہ محبوب سے کسی حال میں بھی شکایت پیدا ہو لیکن ہمارے حضرت علیہ الرحمۃ نے اپنے حکیمانہ رنگ میں اس مراقبہ کا بھی پختہ و دو لفظوں میں نکال کر اس کو عام و تمام دونوں بنا دیا ہے کہ بس ہر امر میں حق تعالیٰ کے حاکم و حکیم ہونے کا خیال رکھا جائے۔ حاکم ہونے کی حیثیت سے تو ان کو ہمارے اندر ہر طرح کے تصرف کا حق حاصل ہے اور حکیم ہونے کی حیثیت سے یہ تصرف مکت سے خالی نہیں ہو سکتا تو پھر اعتراض و شکایت کی کیا گنجائش بلکہ اس مراقبہ کا لازمہ تو خالص تفویض یا بے چوں و چہر تسلیم و رضا ہے تاہم یہ مصائب کا یہ علاج خاص ہی۔

”جس کو خواص استعمال کرتے ہیں اس کا نام تفویض ہے جس کی حقیقت قطع تجویز ہے یعنی وہ اپنے کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ وہ جو چاہیں ان میں تصرف کریں اپنی طرف سے وہ کوئی حالت یا نظام تجویز نہیں کرتے اور تاثر پریشانی کا سبب تجویزی ہے کہ ہم نے ہر چیز کا ایک خاص نظام (پروگرام) اپنے ذہن میں قائم کر رکھا ہے کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہیے اولاد کو اس طرح پڑھنا چاہیے پھر اس نظام کے خلاف واقع ہونے سے کلفت ہوتی ہے اور زیادہ حصہ اس نظام کا جو ہماری طرف سے تجویز ہوتا ہے غیر اختیاری ہوتا ہے تو غیر اختیاری امور کے لئے نظام تجویز کرنا صاف نہیں تو اور کیا ہے۔

”اسی قطع تجویز کے لئے حدیث میں ہے۔ اذ۱۱ صبحت فلا تمحدث نفسك بالمساء واذا امسیت فلا تمحدث نفسك بالصباح کہ جب صبح ہو تو شام کے متعلق اپنے دل میں خیال نہ لاؤ اور شام ہو تو صبح کے متعلق خیال نہ لاؤ راحت اسی میں ہے اسی لئے اہل تشدد نے تجویز کو قطع کر کے یہ مذہب اختیار کر لیا ہے کہ

زندہ کنی عطائے تو در بخشش فدائے تو
دل شدہ مبتلائے تو ہر مچ کنی رضاؤ

اور یہ مذہب بنالیا ہے کہ

ناخوش تو خوشی بود بر جان من دل فدائے یار دل رنجان من
مگر دیکھئے اس توحیدی تفویض کے ساتھ وہی محبت کا رنگ شریک بلکہ غالب ہے۔ جس کے بغیر اس تفویض کا بنا ہوا ہی دشوار ہے کہ ”انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم خدا کے ہیں ان کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہیں تصرف کریں“ ساتھ ہی اس تفویض و محبت میں کچھ ایسا لازم ملزوم کا علاقہ ہے کہ جس طرح غلبہ محبت میں یہ تفویض پیدا ہو جانا لازم ہے اسی طرح اس تفویض کے ساتھ محبت پیدا ہو جانا بھی لازم ہے اسی لئے اس کو عاشقانہ تفویض یا تفویضی عشق دونوں کہا جاسکتا ہے لیکن دراصل یہ تفویض توحید ذات و صفات کی لازمی تفریع اور وہی عبدیت ہے جو انسان کی تخلیق کا خاص مقصد اور خواص کامروانہ مقام ہے اور جو اس مروانہ مقام پر کھڑا رہ سکے اس کے لئے رنج و مصیبت خوف و حزن کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبُّنَا ۱ دَلَّ

ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَانْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اَلَا تَتَعَفَوْنَ وَلَا تَحْزَنُونَ وَاَبَشِرُوا
بِالْحُسْنٰى الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) عبد یا غلام کے معنی یہ ہیں کہ رب یا مالک کو حق ہی جس
طرح اور جس حال میں چاہے اس کو رکھے اور وہ راضی رہے اسلئے آخر میں اپنے رب کے ساتھ عبد
کے اس رشتہ عبادت و بندگی کو (جس کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے) ایک مرتبہ اور سن لیجئے۔

”حضرت حاجی (امداد اللہ) صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ
وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ پر اشکال کیا گیا کہ جن و انس کی تخصیص کی کیا وجہ عبادت تو ساری
مخلوق ہی کرتی ہے حضرت نے فرمایا کہ ایک تو عبادت ہے اور ایک طاعت اول ایک مثال میں فرق
مجھ بودہ یہ کہ ایک تو نوکر ہے ایک غلام۔ نوکر کا کام معین ہوتا ہے خواہ ایک خواہ متعدد مثلاً بادورچی
کے لئے پکانے کی خدمت معین ہے یا مکان پر بازار اور گھر کا کام کرنے کے لئے کوئی نوکر ہے جس خدمت
کے واسطے یہ نوکر ہیں ان سے وہی خدمت لے جاسکتی ہے خود آقا بھی اس کا لحاظ رکھتے ہیں حتیٰ کہ اگر
آقا بادورچی سے کہے کہ یہ خط لیکر گنگوہ چلے جاؤ تو وہ ضابطہ میں انکار کر سکتا ہے۔“

”اور غلام کی کوئی خدمت معین نہیں تمام خدمات اسکے ذمہ ہیں جس کا بھی حکم ہو جائے چنانچہ ایک
وقت اس کو آقا کا پانچواں بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ اور ایک وقت میں آقا کی پوشاک پہن کر آقا کا قلم
ہو کر طبسہ یا درباریں جانا پڑتا ہے۔ غرض غلام کو کسی وقت کسی خدمت سے بھی انکار نہ ہوگا اسی طرح
جن و انس کے سوا تمام مخلوق کی طاعت معین ہے ہر شے مخلوقات میں سے ایک خاص
کام پر معین ہے کہ اس کے سوا دوسرا کام اس سے نہیں لیا جاتا۔“

”مگر انسان کی کوئی خدمت معین نہیں۔ چنانچہ ایک وقت میں انسان کا سونا عبادت ہے اور
ایک وقت میں پانچواں بھرنے کا بھی عبادت ہے۔ مثلاً جماعت تیار ہو اور پانچواں پیشاب کا زور ہو تو
اُس وقت پیشاب وغیرہ سے فراغت حاصل کرنا واجب ہے اور نماز پڑھنا حرام ہے اس وقت
بیت الخلا جانا ہی عبادت ہے لیکن تو یہ حالت ہے اور ایک وقت انسان کی یہ شان ہے
کہ منظر حق بنا ہوتا ہے اس وقت اس کی زبان سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں غرض جو شان غلام
کی ہوتی ہے وہی انسان کی ہے عبادت کیلئے انسان ہی ہے باقی تمام مخلوق ذاکر و مائیں
ہے مگر عبادت انسان ہی ہے۔“

لہذا اس کا لازمی اقتضاء یہ ہے کہ

”یہ کسی خاص حالت اور کسی خاص کام کو اپنے لئے تجویز نہیں کر سکتا۔ بلکہ حضرت حق جس حالت میں بھی رکھیں اسی میں اس کو رہنا چاہئے کبل اور دعائیں تو کبل اور دے دو سالہ اڑھائیں تو دو سالہ اور دے بھوکا رکھیں تو بھوکا رہے گھمی دودھ کھلائیں تو گھمی دودھ کھائے یہی شان تھی حضور کی۔“

مگر اس مقام سے نا آشنا دین کے نام سے بھی آج کل کیسی غلطی و غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اپنی اپنی

”تجویز و اختیار کا نام بزرگی رکھ لیا ہے کہ فلاں شخص بہت بزرگ ہیں گھمی نہیں کھاتے فلاں فلاں گائے کا گوشت نہیں کھاتے قربانی نہیں کرتے بڑے رحم دل ہیں جانور کے گلے پر چھری رکھنے کو اچھا نہیں سمجھتے حالانکہ قربانی میں تو جانور کو فہل کے نام پر فدا کرنا ہے.... اگر حق تعالیٰ ہماری جان بھی طلب فرماتے تو اس میں بھی دروغ نہ ہونا چاہئے تھا چہ جائیکہ وہ ہمارے بجائے جانوروں کی جانیں طلب کرتے ہیں اور حکم فرماتے ہیں کہ ہمارے نام پر قربانی کرو۔“

آنکہ جان بختہ گر بکشد رداست

”غرض تفویض کلی عبودیت ہے اور اپنی تجویز سے امتیازی شان بنانا عبودیت کے بالکل خلاف ہے مثلاً جب حق تعالیٰ کھانے پہننے کو اچھا دیں اس وقت خستہ حالت میں رہنا ناشکری نعمت کی ناتقدیری اور خلاف اطاعت ہے۔ کیونکہ جیسے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے نوکروں کو تنخواہ و دکھانا کپڑا و دریسے ہی یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنی جان کو بھی راحت و دپس جیسے نوکر خدا کی مخلوق و مملوک ہے تمہاری جان بھی خدا کی مخلوق و مملوک ہے اسلئے تم کو اپنے اندر بھی بدوں اجازت کسی تصرف کا حق نہیں اگر نوکر کو حکم الہی کھانا کپڑا دیتے ہو تو اسی آقا کے حکم سے تم اپنی خدمت کرو۔ کیونکہ تمہاری جان بھی خدا کی ہے اسی حقیقت پر نظر کر کے ایک عارف فرماتے ہیں کہ

نازم بچشم خود کہ جمال تو دیدہ است

افتم بپائے خود کہ بکویت رسیدہ است

کہ مجھ کو اپنے اعضاء پر دس وجہ سے ناز ہے اور ان کی قدر ہے کہ آپ سے ان کا تعلق ہے صاحبو ہم کو اپنی آنکھ سے اس وجہ سے تعلق نہ ہونا چاہئے کہ وہ ہماری آنکھ سے ہے بلکہ اس وجہ سے

کہ حق تعالیٰ کی چیز ہے ان کی خدمت کرتی ہے اس نے ان کا جمال دیکھا ہے گو بواسطہ مظاہر
ہی یہی آگے فرماتے ہیں

ہر دم ہزار ہوسہ زخم دست خویش را کو دامن گرفتہ بسویم کشیدہ است
اس اعتبار سے عارف کو اپنے نفس سے بھی محبت ہوتی ہے اور اسی لئے حدیث میں ہے
إِنَّ لِيْ فِيْهِ عِلْقَةً عَلَيْكَ حَقًّا کہ تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے۔ تو عارف کو اپنے نفس
سے ایسے محبت ہے کہ وہ سرکاری چیز ہے۔ دیکھو اگر کوئی مشین سرکاری کسی کے سپرد ہو تو اس کے
آلات کا صاف رکھنا اور تیل دینا ضروری ہوگا ورنہ باز پرس ہوگی البتہ اگر اپنی ہو تو اختیار ہی چاہے
صاف کر کے تیل دے چاہے نہ دے.... غرض عارف اس اعتبار سے حقوق نفس امارت کو تاکہ خدا کا کام
کرے مگر کچھ کل جملہ اس قسم کی درویشی کو دلیل پر محض خیال کرتے ہیں کہ مثلاً فلاں شخص قربانی تھیں مگر گوشت نہیں کھاتے،
”کہتے ہیں کہ فلاں شخص چلہ کھینچ رہا ہے اور چلہ میں گوشت سے پر ہیز ہے سبحان اللہ... حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کا قبل نبوت کچھ ایام کے لئے بغرض غلوت غار حرا میں تشریف لے جانا ثابت
ہے اور بعد نبوت کے اعتکاف ثابت ہے مگر آپ نے گوشت سے کبھی پر ہیز نہیں کیا پھر یہ
کیسی بزرگی ہے کہ چلہ کی وجہ سے لوگ گوشت چھوڑ دیتے ہیں۔

حالانکہ حدیث میں ہے سید الطعام اللحم۔ دست کا گوشت کھانا حضور سے ثابت ہے
بلکہ آپ کو مرغوب تھا اس لئے اتباع سنت ہے۔“

عاجی اماد اللہ صاحب کے سامنے ایک متبحر عالم نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ ترک حیوانات کے
ساتھ چلہ کھینچوں۔ حضرت نے فرمایا مولانا تو بیکیجئے بدعت ہے۔ حالانکہ حاجی صاحب اصطلاحی
عالم نہ تھے۔ مگر عالم گمراہ تھے۔ اسی لئے حضرت مولانا قاسم صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ لوگ
حضرت حاجی صاحب کے مختلف کمالات کے متعجب ہیں مگر میں علم کی وجہ سے متعجب ہوں اصل
ہے کہ جب فوت حاسہ درست دھج ہو تو کھلنے میں کتنا ہی باریک بال کیوں نہ ہو محسوس
ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب غم درست ہو تو حق و باطل میں فوراً امتیاز ہو جاتا ہے حضرت
اپنے زمانہ میں صدیق اعظم تھے۔ وجوہ بہت بڑا مرتبہ ہے مراتب ولایت سے
غرض اسی طرح اپنی رائے اور تجویز سے گوشت وغیرہ سے پر ہیز۔

”یہ بھی ایک کلمہ ہے شیطان کا کہ عبادت کے رنگ میں دھوکہ دیتا ہے..... باقی کالمیں
کی نظر ہر وقت عبودیت پر ہے اس لئے وہ بلاؤ اور تجربن اور چٹنی ایک ہی رغبت سے
کھاتے ہیں

اور یہی کمال عبودیت یا توصیدی تفویض کی کامل سپردگی اور تسلیم و رضا کا ذکر کمٹن مہتمم
ہے کہ :-

موصیہ برپاے ریزی و ریش چہ فولاد ہندی نہی بر سرش
امید و ہراسش نباشد نہ کس ہمین است بیاد تو صید و بس
باقی خالی زبان سے اسرار و معارف بگمار لیتا یہ فوہر تصوف خواں بلکہ فلسفہ خوان بھی
کر سکتا ہے۔

بقیہ مضمون صفحہ ۳۲ (ایمان و امان)

تواضع امن و سلامتی اور اتحاد و اتفاق کی جان ہے اس کو شرک کے ساتھ
بالکل مناسبت نہیں ہے۔ آقا کی عظمت غلام کے وقار کو بڑھا دیتی ہے اپنے خالق
کی برتری اور دوسرے کے خالق کی کمتری کا خیال اپنی برتری اور دوسرے کی کمتری کا احسا
منطقی طور پر پیدا کرتا ہے یہ خیال فتنہ کی جڑ اور تکبر کی اصل ہے تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں اس
قسم کے خیالات کی وجہ سے کتنے فتنے اور فسادات پیدا ہوئے ہیں۔ انسان میں تواضع اور
انکسار جس طرح ضروری ہے اسی طرح خود داری بھی لازم ہے تو حیدر و دونوں صفتیں انسان
میں پیدا کرتی ہے اور اس طرح آدمی کو مکمل انسان بنا دیتی ہے۔ (باقی)

انتخاب

انقلاب زندہ باد یا انقلاب مردہ باد ؟ :

”عوادہ اچھی کہ قبول ہو لیکن اس دعا کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہ بدو عابن کو مسلط ہو جائے آج اس کرہ زمین پر جس طرف نظر ڈالئے طرح طرح کے آشوب بچائے ہوئے دکھائی دیں گے۔ آشوب عام کا یہ عہد اور انقلاب زندہ باد کا وظیفہ صبح و شام تقریباً ایک ہی ساعت کی پیداوار ہیں۔ اس لئے یوں سمجھئے کہ انقلاب زندہ باد ایک عوامی دعائیہ قبول ہو گئی۔ دنیا کے ہر گوشہ اور روئے زمین کے چپہ چپہ پر آشوب انقلاب رونما ہو گیا۔ ہر طرف بے چینی ہے۔ ہر طرف کرب و اضطراب ہے۔ آج اس کرہ ارضی کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں انقلاب اپنی حشر سامانیوں کے ساتھ اگر کارفرما نہ ہو تو کم از کم دروازہ پر اپنی ہنگامہ رانیوں سے دستک نہ دیے رہا ہو.....“

زندگی گوناگوں انقلاب سے دوچار ہے۔ لباس میں انقلاب ہے، غذائیں انقلاب ہے۔ اہل وطن کے باہمی ربط و محبت میں انقلاب ہے۔ دلوں کے سکون و راحت میں انقلاب ہے اس کے باوجود بھی انقلابی دعا گو اپنی دعاؤں میں مصروف ہیں..... معلوم ہوتا ہے کہ سحران انقلاب ان انقلابوں سے تسلی خاطر حاصل نہ کر سکے جو ان پر آچکے۔ جذبات انقلاب کی دہکتی ہوئی جہنم ہل من مزید کا نعرہ لگا رہی ہے۔ دنیا شاید کسی اور آشوب جہاں کا انتظار کر رہی ہے کہتے ہیں کہ کیونست سیلاب نے چین کو تہ دبالا کیا۔ برما میں غارتگری مچائی اب کلکتہ میں طوفان ترتیب دینا چاہتا ہے۔

موجودہ دنیا اپنے پورے تمدنی۔ معاشرتی۔ علمی دعویٰ ترقی کے ساتھ جس قدر بے چینیوں

میں مبتلا ہے شاید اس سے پہلے کبھی کسی عہد میں ایسی بے چینیاں اس قدر عام نہ ہوتی ہوں۔
 اگر اسی کا نام ترقی ہے۔ اسی کو عروج و کمال سے تعبیر کیا جاسکتا ہے تو پھر یہ کیوں نہ کہا جائے کہ عروج
 و ترقی نام ہے اس عذاب کا جو پورے عالم انسانیت کو مبتلا ہے آہ دیکھ کر دے اور اس زمین پر رہنے
 والا ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر باشندہ اور ممالک دنیا میں سے ہر ملک، ہر شہر اور ہر قریہ دیکھ درو میں تڑپتا
 نظر آئے۔

اگر ترقی اسی کا نام ہے اور اگر عروج و کمال کی سرحدیں کسی ایسی ہی انسانی جہنم تک پہنچتی ہیں
 تو جلد یا بدیر انسان کو اپنی اس اندوہناک ترقی پر نادم ہونا پڑے گا۔ اور پھر ایسی شاہراہ زندگی کی
 کی تلاش ہی اس کے لئے وجہ نجات بن سکے گی جہاں عدل و سادات ہو۔ حوصلہ مندی درود اداری
 ہو۔ انسانیت نوازی ہو، محبت ہو، اعتماد ہو۔ اور کمال سکون و زندگی کے ساتھ وہ باہمی سازگاری ہو کہ پھر
 دنیا کے انقلاب بھی وہاں سرچک چل کر تھک جائیں اور کچھ نہ کر سکیں۔ اگر سیلاب آکر فکرائیں تو سرور
 پڑ جائیں۔ اگر طوفان اٹھیں تو ٹھنڈے پڑ جائیں۔
 لیکن نیا اس شاہراہ امن و آشتی کو حاصل نہیں کر سکتی جب تک وہ مادہ پرستی کو ٹھکرا کر خدا پرستی کا
 دامن نہیں تھام لیتی۔
 (نشان منزل بھوپال)

ہندی مسلمانوں سے:

یہ کیا بات ہے حالات جوں جوں چلتے ہیں تم خود تو بدلتے نہیں۔ ہاں اپنی بیرونی دیواروں پر
 وقت کے مناسب رنگ پھیر دیتے ہو۔ تم بنیادیں بدلتے نہیں مکان کی خارجی ہیئت میں رنگ برنگ
 کے تغیرات کرتے رہتے ہو۔ تم نے تب بھی یوں کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور آج بھی یوں ہی کہنا
 چاہتے ہو، مگر اس وقت تمہارا نعرہ تھا: "ہم ایک مستقل قوم ہیں" اور آج تم خود کو ایک فرقہ کہتے
 ہوے بھی جھکتے ہو ایک اقلیت کہلانا بھی تم پسند نہیں کرتے۔ باوجود اسی کے کہ اب سے پہلے
 بھی تم اپنے کو مسلم کہلاتے تھے اور آج بھی تمہیں اس نام سے ایک مخصوص قسم کی الفت ہے۔
 بنیادی طور پر خود کو مسلمان تسلیم کرنا اور پھر "قوم" اور "اقلیت" کے مختلف لباس بدلنا۔ یہ ناموں
 کا اختلاف اور یہ اسما کا تضاد کیا ہے بھی مسلمانی کی کوئی خاص نوع ہے؟ ایک اصول پر مجتمع ہونے والے

لوگ کیا اس طرح کی رنگتیں بھی بدلا کرتے ہیں؟ ایک مخصوص فکر کی حامل جماعت کبھی اس قسم کے تضاد عمل کا بھی ثبوت دیا کرتی ہے؟ کیا ایک مضبوط و مشترک شعور رکھنے والے لوگ ایسی پریشاں خیالیوں و منتشر فہمتوں اور بے ضبط زندگیوں کا بھی نمونہ ہوتے ہیں؟

درحقیقت تم نے اس پوری مدت میں کبھی اپنی اصل حیثیت پر غور ہی نہیں کیا۔ تم نے ہمیشہ حقوق طلبیوں اور کرم فرمایوں کے سائے میں سفر طے کئے ہیں۔ یا بھروسہ وطن اور آزادی کے جھنڈے تلے کچھ قدم اٹھائے ہیں۔ تم نے اس گزشتہ سو سال کی مدت میں اجتماعی طور سے اس کی طرف توجہ نہیں دی کہ ہم اقلیت اور قومیت کے علاوہ کوئی اور درجہ بھی رکھتے ہیں۔ ہماری زندگیوں پر کسی خاص اجتماعی تصور کا بھی کنٹرول ہے اور ہماری اہلیت ملیہ کا احاطہ کسی عظیم وسیط فکر نے بھی کر رکھا ہے۔ یا ہماری حیات مجموعی کا دائرہ کچھ مستقل اور پائیدار عناصر سے بھی مرکب ہے! جس جگہ سے ہم سوچتے ہیں وہیں سے فکر کی بنیادوں میں کوئی غیر محسوس اثر نمایاں ہوتا ہے۔ یعنی ہم طبقے اور فرقے کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں۔ ”کچھ اور“ کا مطلب یہ ہے کہ تم بہر حال ”مسلم“ ہو اور مسلم ہونا انسان کو اس سے بے نیاز کر دیتا ہے کہ وہ قومیت کا لبادہ اوڑھے یا فرقہ کی پوشیدہ پہنے۔ لیکن افسوس کہ تم نے مسلم نام کو محبوب رکھنے کے بعد بھی قوم اور فرقے کی مرد جا اصطلاحیں مستعار لیں اور ان کو اس طرح چپکا یا کہ نہ تم قوم ہی بن سکے نہ فرقہ ہو سکے۔ وحدت کے پرستار اور قومیت کے پجاری، توحید کے قائل اور فرقہ کی پرستش کرنے والے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ نفاق ہے۔ مگر تم ہی اپنے حق میں فیصلہ دو کہ اس کو اور کیا کہا جاسکتا ہے؟

تم مسلمان کے نام سے قوم کے لئے لڑے۔ تم نے اس نام کو حقوق کی جنگ میں استعمال کیا۔

اور تم اس ٹریڈ مارک کو ہر موقع پر استعمال کرتے رہے۔ حالانکہ یہ غریب اصطلاح قوموں کی کشاکش کے لئے نہ تھی، اس سے توقع و باطل میں امتیاز مقصود تھا۔ یہ یکس نام فرقوں اور طبقوں کی آویزش کے لئے کب وجود میں آیا تھا اس کا کام تو فقط خیر و شر کی حدود کا فیصلہ بتانا تھا اس کو تو نیکی اور بھلائی کا ایک پیانا بتایا گیا اگر اب مسلم کسی نظام زندگی کے نمائندہ کا نام نہیں بلکہ ملک میں بسنے والے ایک مخصوص فرقے کا نام ہے جو چند تاریخی رسوم و رواج رکھتا ہے۔ (الانصاف، الہ آباد)

تصویروں کے سامنے پوجا:

(ذیل کا مراسلہ معاصر الجمعۃ کے صفحات میں نکلا ہے)

جناب ایڈیٹر صاحب۔ السلام علیکم

گزارش ہے کہ میں آپ کو اپنے اسکول کے ایک واقعہ کی اطلاع کر رہا ہوں۔ برائے کرم اسے اپنے اخبار میں شائع کر کے شکریہ کا موقع دیں

میں آئی کے ایم ایئر سکندری اسکول آناپور (ضلع اٹک آباد) کے دسویں درجہ کا ایک معمولی طالب علم ہوں۔ میرے اسکول کے پرنسپل جناب بی ایل صاحب سرپو استوائیم نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو شخص فلیگ پریمیر FLAG PRIMER اور جے ہند کرے گا، اُسے نکال دیا جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ ایک کمرہ میں دیوتاؤں کی تصویریں بھی ہیں جن کے سامنے پرارتھنا کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ایک غیر مذہبی حکومت میں اس قسم کی چیزیں حیرت انگیز ہیں اور پھر لطیف یہ کہ پرنسپل صاحب صرف ان ہی چیزوں کو فیشل ہونے کی علامت سمجھتے ہیں اور اُنکے خیال میں اس سے محبت بڑھتی ہے۔ مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب ایک شخص کو کسی کام کے لیے مجبور کیا جائے گا تو اُسکے دل میں جذبات محبت کیسے نمایاں ہوں گے میرے خیال میں یہ ایسی ہی گمراہی ہے جیسی غرور اور فرعون کے زمانہ میں پھیلائی گئی تھی۔ (صدق لکھنؤ)

پاکستان میں مسلمانوں کی ترقیاں:

معزز معاصر کو ٹرلا ہوڑ (جو ۶ مئی کی جبری بندش کے بعد حال ہی میں پھر شائع ہونا شروع ہوا ہے) ۱۳ مارچ کی اشاعت میں رقمطراز ہے۔

ایک مقامی روزنامے کا "سٹاٹ رپورٹر" لاہور کی زندگی کی گھاگھمی اور چیل چیل کے سلسلے میں ایک ڈرامہ کا ذکر کرتا ہے۔ جولا ہووکل "نوائین اسلام" کی جانب سے دانی ایم سی اے ہال میں سٹیج کیا گیا۔ اس ڈرامے کے کرداروں میں چھ سات سال کی بچی نجمہ قیوم بھی تھیں جس نے ناچ دکھا کر واٹسین حاصل کی "سٹاٹ رپورٹر" اس ناچ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے

”یوں تو سب کی اداکاری اور یکم قیوم کی ہدایت کاری ابھی ہے مگر نجمہ قیوم کا نافع جو چہ یہاں سال کی بجی ہے دل کو بہت بھلاتا ہے۔ اس عمر میں جو لڑکی اتنا اچھا نافع سکتی ہے۔ وہ یقیناً بڑی ہو کر ایک اچھی فن کار بن سکتی ہے۔“

ایک وقت تھا کہ امت مسلمہ کی آغوش میں سیدہ فاطمہ زہراؓ اور رابعہ بصریہؓ ایسی بینیاں پرورش پاتی تھیں اور امت کے پیر و جواں ان کی پاکبازی، فدا شناسی، بلند کرداری، علم و فضل اور زہد و عبادت پر فخر کرتے تھے۔ لیکن یہ اس دور کی باتیں ہیں جب ”وحشت“ تاریکی“ اور ”رجعت پسندی کا دور دورہ تھا۔ اب روشنی اور ترقی پسندی کا زمانہ ہے و در وحشت کی باتوں سے اس کا کیا تعلق؟۔۔۔۔۔ اب تو اس امت کے آغوش میں ایسی بچیاں پر ویاں چڑھ رہی ہیں جو بڑی ہو کر فن کار و قاصدائیں بنیں گی اور اپنی قوم کے فوجوانوں کا دل بھانے کا سامان بہم پہنچائیں گی۔

فوجی کمیشن اور سپردہ:

”کوثر لاہور۔ کی اشاعت محمولہ بالا ہی میں ”انتقاسات“ کے زیر عنوان

”جہان نوکر اچی“ سے مندرجہ ذیل شذرہ نقل کیا گیا ہے۔“

۲۴ فروری کے ”جنگ“ میں فوجی کمیشن کے ایک امیدوار صاحب نے ایک مراسلہ

لکھا ہے۔ جب وہ انٹرویو کے لئے بورڈ کے سامنے پیش ہوئے تو انھیں اچانک یہ معلوم ہوا کہ فوجی کمیشن کے حصول کے لئے سب سے اہم سند بیوی کا بے پردہ ہوتا ہے اور کسی امیدوار کے نیل ہونے کے لئے اس کی یہ نااہلی بہت کافی ہے کہ اس کی بیوی پردہ کرتی ہے اور اس لئے غیر سوشل ہے

امیدوار صاحب نے اپنی نادانیت کی وجہ سے جب ”بے پردگی“ کی سند کے ضروری ہونے

کی طرف سے اپنی لاعلمی ظاہر کی تو صدر صاحب نے یہ کہہ کر ان کی اس نادانیت کو دور کیا۔ کیا

تھیں معلوم نہیں کہ تمہارے لیڈروں کا اور خاص طور پر ذریعہ اعظم کا پردہ کے متعلق کیا نظریہ ہے؟

(کوثر لاہور)

انقلاب عورت

(از حضرت صفی ایم لے)

یاسر پھٹنے کے سامان ہیں یا مرنے کے برادری میں
 تو میں ان قعدوں میں گر کر پے در پے مرنے آئی ہیں
 ناواقف انسان کیا جانے یہ بلا نذر از و پستی کا
 جب کوہ و دمن صحرا و چین ہر سو پانی ہی پانی ہو
 لیکن کشتی پنہیر کی ہے ساحل مرد مسلمان کا
 او با عصمت ادا من نہ چھٹے نہ ہمارے سول شہر کا
 شیطان بدی کا ہنستا ہے نیکی کا فرشتہ روتا ہے
 وہ بیوی جس کو قدرت نے ولہاری کی دولت دی ہو
 افراط کے ٹیلے پر چڑھ کر اپنا عورت بن کھوتی ہے
 لیکن یورپ عزت سمجھا یہ جو ہر عزت کھونے میں
 جس منزل میں ہو مرد پر اس منزل میں عورت ماں ہو
 دراصل منزل ہوتا ہے معلوم ترنی ہوتی ہے
 خود اپنے قصور بن کو اپنے ہی ہاتھوں ڈھایا ہے
 آیا آبادی کے قابل یہ صحرائے ویران بھی ہے
 اس بحر فنا کی کشتی میں دیکھو تو کوئی نوح بھی ہے
 دیدوں کے علموں کے قابل اسکے قالب میں روح نہیں

افراط کے اونچے ٹیلے پر تفریط کی گہری مادنی میں
 یہ دنیا اور اس دنیا کی تہذیبیں خندق کھائی ہیں
 وہ واقف ہے اس فطرت سے جو فاطمہ کی منہ سستی کا
 جب نوح کا طوفان برپا ہو جب چار طرف طغیانی ہو
 جو دی کی اونچی چوٹی پر ڈوبے گا سفینہ کنگان کا
 اسے بیوی اسے بیٹی اسے ماں اسے لڑکے تہن منہ کا
 پیر میں لندن امریکہ میں لبر پوچھو مت کیا ہوتا ہو
 وجہ عورت جس کو فطرت نے اس بننے کی عزت دی ہو
 تفریط کی مادنی میں گر کر وہ عورت لونڈی ہوتی ہے
 فطرت نے عزت رکھی ہو عورت کی عورت بننے میں
 تعمیر تمدن کے حق میں دونوں کی ضرورت یکساں ہو
 معکوس ترنی کرنے سے عدم ترنی ہوتی ہے
 فطرت کے عدل مقدس کو جن قوموں نے ٹھکرایا ہو
 اک مدت تک پر بحث رہی آیا عورت انسان بھی ہو
 آیا عورت کے قالب میں دراصل انسانی روح بھی ہو
 عورت بدظنی و روازہ ہندو مت میں مفتوح نہیں

عورت سے تعلق رکھنے پر ہر مذہب میں نزواں نہیں
 عورت امثال نصاریٰ میں افعال گنہ کی بانی ہے
 یونان کے حکمت خانے میں عورت شایان علم نہ تھی
 ایران کی عورت ساغر تھی مصری عورت پیمانہ تھی
 صدیوں کے دور غلامی میں عورت احساسِ مٹا بیٹھی
 سب میں پت ورتا کھلائے عورت کو کھیا کو ناز یہ تھا
 اپنے شوہر کی داسی ہو نہندی عورت کا دھرم یہ تھا
 جب بیٹی پیدا ہوتی تھی چہرہ کالا پڑ جاتا تھا....
 احساسِ رذالت سے لڑکی مٹی میں دبا دی جاتی تھی
 سسرالی رشتے تاتے سب سامان ننگ عار ہوئے
 عورت کو جب اس ذلت پران بیدردوں نے پہنچایا
 وہ بیواؤں کا ناصر تھا وہ مسکینوں کا یاد رکھتا
 اس نے اگر سب مردوں کو ایسا پیغام سنایا تھا
 تدریجاً سارے عالم کا اس نے ماحول بدل دیا
 پہلے زمینوں کو جلا بخشی پھر اصلاحِ ذہنیت کی
 جو سوئے ہوئے تھے جاگ اٹھے جو جاہل تھے ہشیار ہوئے
 اب سمجھے عورت انسان ہے مینِ نفسِ واحد کا پڑھ کر
 قوموں میں آج زباں زد ہیں الفاظِ حقوقِ نسواں کے
 قِیامِ اُکسبوا دالے سمجھے رازِ مینِ ذکرِ اذْ اُنشی
 ہمدیش بنایا مردوں کا عورت کو اٹھا کر لپٹی سے
 عورت کو یوں آزاد کیا پھر دونوں کو بپا بند کیا
 پیدا پھر بھی ہونے نہ دیا وہ جذبہ خود سر ہونے کا
 جو شور قساوی برپا ہے شوریدہ سری ہے دونوں کی

شوہر یا بیوی بننے کا ہر مذہب میں امکان نہیں
 عورت دنیا کے یہودی میں ایک تخلیقِ شیطانی ہے
 فطرت کی طرف سے ہی گویا عورت میں شانِ علم نہ تھی
 روما کے محلوں کی دیوی میخواروں کا مینخانہ تھی
 اپنے ہم خلقت شوہر کو اپنا مہبود بنا بیٹھی
 شوہر کی پرستش کرتی تھی اس لعنت کا اعجاز یہ تھا
 تو ظلم سے منہ سے نہ کہے اس کا معیار شرم یہ تھا
 اک باپ و فور ذلت سے بس دھرتی میں گر جاتا تھا
 دنیا سے نشانیِ ذلت کی اس طرح مٹا دی جاتی تھی
 لڑکی والے سسرے سانسِ رعبہ ذلیل خوار ہوئے
 تب غیب سے عورت کا حامی اسلام کا پیغمبر آیا
 وہ تھا عورت کا رکھوالا وہ مردوں کا پیغمبر تھا
 جس نے عورت کے غاصب کو اس کا قوام بنایا تھا
 اس نے الہامی یورش سے ریموں کا ملک کچل دیا
 پھر کی تبلیغِ حکیمانہ عورت کے حقوق و عزت کی
 عورت ہی نہیں حیوانوں کو حق دینے پر تیار ہوئے
 خود بھی کرنے سے باز رہے عورت کو تعاملیا پڑھ کر
 یہ بھولے ہوئے انسان ہیں اسلامی عہدِ پیام کے
 ایمان و عمل میں یکساں ہے رتبہ ہر مرد و عورت کا
 اب عورت بھی آگاہ ہوئی دنیا میں اپنی مہتی سے
 دونوں کو باہم حق دے کر بپا بند چون و چند کیا
 جس سے مفہوم بدل جائے دونوں کے برابر ہونے کا
 ہر طرح مساوی کہہ دنیا اک بخیر ہے دونوں کی

انقلاب عورت

(از حضرت صفی ایم سہ)

افراط کے اونچے ٹیلے پر تفریط کی گہری وادی میں
یہ دنیا اور اس دنیا کی تہذیبیں خندق کھائی ہیں
وہ واقف ہے اس فطرت سے جو ناظر ہی اس سستی کا
جب نوح کا طوفان برپا ہوا جب چار طوفان طغیانی ہو
جودہ کی اونچی چوٹی پر ڈوبے گا سفینہ کنگان کا
اسے ہیوی اسے بیٹی اسے ماں اسے ملک تہن مغرب کا
پیرس لندن امریکہ میں بس بوجھ بوجھ کیا ہوتا ہو
جہ عورت جس کو فطرت نے ماں بننے کی عزت دی ہو
تفریط کی وادی میں گر کر وہ عورت لونڈی ہوتی ہے
فطرت نے عزت رکھی ہو عورت کی عورت بننے میں
تعمیر تمدن کے حق میں دونوں کی ضرورت کساں ہو
معکوس ترقی کرنے سے محروم ترقی ہوتی ہے
فطرت کے عدل مقدس کو جن قوموں نے ٹھکرایا ہو
اک مدت تک پر بحث رہی آیا عورت انسان بھی ہو
آیا عورت کے قالب میں دراصل انسانی روح بھی ہو
عورت بڑی علمی و روزانہ ہندوستان میں مفتوح نہیں

یا سر پھٹنے کے سماں ہیں یا مرنے کے براہ میں
تو میں ان قعدوں میں گر کر پے در پے مرقی آئی ہیں
تا واقف انسان کیا جانے یہ لانا فراز و پستی کا
جب کوہ و دین صحرا و چین ہر سو پانی ہی پانی ہو
لیکن کشتی پنہاں کی ہے ساحل مرد مسلمان کا
اوبہ عصمت ادا من نہ چھٹے نہ ہمارے سول شہر کا
شیطان بدی کا ہنستا ہے نیکی کا فرشتہ روتا ہے
وہ ہیوی جس کو قدرت نے ولداری کی دولت دی ہو
افراط کے ٹیلے پر چڑھ کر اپنا علم سبب کھوتی ہے
لیکن یورپ عزت سمجھایا جو ہر عزت کھونے میں
جس منزل میں ہو مرد پر اس منزل میں عورت ماں ہو
در اصل منزل ہوتا ہے معلوم ترقی ہوتی ہے
خود اپنے قصور تمدن کو اپنے ہی ہاتھوں ڈھایا ہے
آیا آبادی کے قابل یہ صحرائے دیران بھی ہے
اس بحر فنا کی کشتی میں دیکھو تو کوئی نوح بھی ہے
دیدوں کے علموں کے قابل اسکے قالب میں روح نہیں

عورت سے تعلق رکھنے پر ہر مذہب میں نزواں نہیں
 عورت امثال نصاریٰ میں افعال گنہ کی بانی ہے
 یونان کے حکمت خانے میں عورت شایان علم نہ تھی
 ایران کی عورت ساغر تھی مصری عورت پیمانہ تھی
 صدیوں کے دور غلامی میں عورت احساس مٹا بیٹھی
 سب میں پت ورتا کھلائے عورت کو کھیا کو ناز یہ تھا
 اپنے شوہر کی داسی ہو نہندی عورت کا دھرم یہ تھا
 جب بیٹی پیدا ہوتی تھی چہرہ کالا پڑ جاتا تھا....
 احساس رذالت سے لڑکی مٹی میں دبا دی جاتی تھی
 سسرالی رشتے ناتے سب سامان ننگ عار ہوئے
 عورت کو جب اس رذلت پران بیدردوں نے پہنچایا
 وہ بچاؤں کا ناصر تھا وہ مسکینوں کا یاد رکھتا
 اس نے اگر سب مردوں کو ایسا پیغام سنایا تھا
 تدریجاً سارے عالم کا اس نے ماحول بدلنے والا
 پہلے ذہنوں کو جلانے کی پھر اصلاح ذہنیت کی
 جو سوئے ہوئے تھے جاگ اٹھے جو جاہل تھے ہشیار ہوئے
 اب سمجھے عورت انسان ہے مین نفس واحد ہے
 قوموں میں آج زباں زد ہیں الفاظ حقوق نسواں کے
 مِمَّا اُكْتَسَبُوا دَلَالَةً سَمِجھے رازِ مینِ ذکرِ آؤ اُنشی
 ہمدوش بنایا مردوں کا عورت کو اٹھا کر پستی سے
 عورت کو یوں آزاد کیا پھر دونوں کو بیا بند کیا
 پیدا پھر بھی ہونے نہ ویا وہ جذبہ خود سر ہونے کا
 جو شور و تسادی برپا ہے شوریدہ سری ہے دونوں کی

شوہر یا بیوی بننے کا بدھ مذہب میں امکان نہیں
 عورت دنیا کے یہودی میں ایک تخلیق شیطانی ہے
 فطرت کی طرف سے ہی گویا عورت میں شان علم نہ تھی
 روما کے محلوں کی دیوی میخواروں کا سینہ نہ تھی
 اپنے ہم خلقت شوہر کو اپنا معبود بنا بیٹھی
 شوہر کی پرستش کرتی تھی اس لعنت کا اعجاز یہ تھا
 تنہا ظلم سے منہ سے نہ کہے اس کا معیار شرم یہ تھا
 اک باب و فور ذلت سے بس دھرتی میں گر جاتا تھا
 دنیا سے نشانی ذلت کی اس طرح مٹا دی جاتی تھی
 لڑکی والے سسرے سلسلے رعب ذلیل خوار ہوئے
 تب غیب سے عورت کا حامی اسلام کا پیغمبر آیا
 وہ تھا عورت کا رکھوالا وہ مردوں کا پیغمبر تھا
 جس نے عورت کے غاصب کو اس کا قوام بنایا تھا
 اس نے الہامی پوش سے رسموں کا ملک کچلنے والا
 پھر کی تبلیغ حکیمانہ عورت کے حقوق و عزت کی
 عورت ہی نہیں حیوانوں کو حق دینے پر تیار ہوئے
 خود بھی گرنے سے باز رہے عورت کو تمام مایا بڑھ کر
 یہ بھولے ہوئے انسا نے ہیں اسلامی عہد و پیام کے
 ایمان و عمل میں یکساں ہے رتبہ ہر مرد و عورت کا
 اب عورت بھی آگاہ ہوئی دنیا میں اپنی مہمتی سے
 دونوں کو باہم حق دے کر بیا بند چون و چند کیا
 جس سے مفہوم بدل جائے دونوں کے برابر ہونے کا
 ہر طرح مساوی کہہ دنیا اک بخیری ہے دونوں کی

مردوں میں زور و صلاحیت عورت میں ضعف و زکات ہے
اعضائی ساخت جداگانہ کردار جدا اظہار جدا
احوال جدا امراض جدا صحت کا طرز جدا گانہ
فطرت نے مرد و عورت کو جیسی اہلیت بخشی ہے
عورت میں جذب و زکات ہے یہ اس کا حسن فطرت ہے
عورت کو کھیل بناؤ نہیں۔ مرد و اتم کو غیرت کی قسم
اللہ کی بندی بہر خدا تو بھی تھوڑا سا ہوش میں آ
افراط سے بچ کر فطرت کا عدل نہ کھو جائے
تو نرم طرب کی گردش میں پیانہ ٹل ہو جائے گی
شیخ ابوان سلیمانی! تو نورِ حمیم عزت بن
تو دیو صفت اے حور ہوئی سلطانہ تھی ضرور ہوئی
تو اپنی ذات میں عورت تھی جب مرد بنی عورت نہ رہی
در اصل تجھے کچھ نہ ملا مردانہ حق مردانہ تو
کیا غیرت ہے بازاروں میں ضرور بنا کر لا ڈالا
جب روپ بھرا اک عورت تھی جب مرد بنی اک عورت
قسام ازل کی قسمت میں یہ عیب نمائی خوب نہیں
ہاں گر کے عروج عورت کے تو مردوں میں کھو جائیگی
کیا عورت ینافوت ہے اب ہوش میں آنے والی عورت بن

مردوں میں جوش و تشدد عورت میں جذب و لطافت ہے
آواز جدا انداز جدا رفتار جدا گفتار جدا
اس سعی و عمل کی دنیا میں خدمت کا طرز جدا گانہ
اس اہلیت کے تقاضے سے ویسی ہی خدمت بخشی ہو
عورت کو مرد بنائی کی کوشش فطرت کے بغاوت ہے
غاصب نہ بنو بیچاری کے تم کو اپنی ہمت کی قسم
کچھ سوچ سمجھ کر پاؤں اٹھا لکھ نہ آنا جوش میں آ
نواپنی اورج ترقی میں پیشی کی گرو نہ ہو جائے
قانون حیا کی شمع ہے تو جھونکوں میں گل ہو جائیگی
اے ملک حیا کی سلطانہ بقیس بے اعفت بن
سامان سکون شوہر تھی اب خود ہی تھک کر چور ہوئی
جب مرد بنی تب حق پایا پھر عورت کی عزت نہ رہی
شوہر نہ بنی بیوی نہ رہی کس درجہ ہوئی دیدار نہ تو
اس مرد نے جس کو فطرت نے ٹھہرا تیرا کھو والا
تب وہ عزت دی مردوں نے جو اسکے حق میں ہو
اے عورت نا عورت بننا کیا تیرے لئے محبوب نہیں
تو مرد نہیں بن سکتی ہے ہاں خوار و ذلیل ہو جائیگی
تو بیوی بن حمال بن نہ بن تو مادر بن ضرور نہ بن

صوفی کیا کہنا عورت کا عورت ہے گھر کی سلطانہ

عورت فطرت کا جلوہ ہے مردانہ کا پردہ

هَدَى النَّاسَ سُبُلَ الْبِرِّ وَالْفُرْقَانِ

جلد ۱۶ نمبر (۶)

باقیہ ماہ جہادی الاخریٰ سنہ ۱۳۶۸ھ

تبلیغی و اصلاحی ماہنامہ

انفوسِ مکران لکھنؤ

مدیر مسئول

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

یاد رکھئے! "الفرقان" اور کتب خانہ الفرقان بریلی سے لکھنؤ منتقل ہو گئے ہیں
لہذا جملہ خط و کتابت اور فرمائشات وغیرہ کیلئے ذیل کا پتہ یاد رکھئے!
دفتر "الفرقان" گوئن روڈ لکھنؤ (یو۔ پی)

کتبخانہ الفرقان کی مطبوعات

کلمہ طیبہ: لا الہ الا انت محمد رسول اللہ کی تشریح اور تفسیر
نست از: ہمارے کلمتِ اہمیت اور اہل حقیقت

برکات رمضان - (از مدیر الفرقان) ۵

اسلام کیا ہے اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ (از مدیر الفرقان)

یہ تازہ تا بعد اصلاحی کتاب ہے جس میں بن کی اہم دیا

دور زیادہ تعلیمات کو ایمان کی شکل

میں لکھ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ اس کا

اکثر حصہ الفرقان میں قسط وار شائع

ہو چکا ہے۔ اپنی اصلاحی اور افادہ

پیش کرنے والی ہر ایک مسلمان کو

اس کا ایک نسخہ بوجہ ہر طرح

منصب تجدید کی حقیقت

تجدید و احیاء دین کے موضوع پر

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کا

قابلِ یاد مقالہ "شاہد لی اللہ" نمبر

۱ میں شائع ہوا تھا

خطبات مسیحی (از مدیر الفرقان)

۱۲ تقریریں

تجددین اصول فقہ

از قاضی عبدالرحمن والیمانی عثمانیہ

فن و دل فقہ کی تاسیخ اور اسکے ممتاز مصنفین اور انکی تصانیف

بیمہ: اس کتاب کا موضوع ہے عجیب و غریب ضلالتِ تصنیف ہے۔ ہم

تحقیق مسئلہ ایصالِ ثواب (از مدیر الفرقان) اس مقالہ میں

کی زندگی کی روشنی میں اس ال کا جواب دیا گیا ہے کہ نہ تو

مال سے مردوں کو نفع و ثواب پہنچ سکتا ہے یا نہیں (اس موضوع پر

۲۰ دو میں یہ مسئلہ علمی اور تحقیقی رہا ہے۔

فقہ و فاضلہ کے غلط حضرت محمد و اہل بیت کا جہاد

کتبخانہ الفرقان میں

مفید دینی اور اصلاحی کتابوں کے

ہمارے رکھنے کی خاص کوشش
کیجاتی ہے

اس کے علاوہ

چونکہ لکھنؤ میں در بھی چند بڑے بڑے کتب خانے ہیں

جن سے کتابیں بروقت لیجا سکتی ہیں اس لئے

اب آپ "کتبخانہ الفرقان" سے ہر قسم کی اچھی

اور مفید کتابیں طلب فرما سکتے ہیں

اللہ کا ایک فادار بندہ (شاہ ولی اللہ)

از مولانا سید مناظر حسن گیلانی

امام ولی اللہ دہلوی (از مولانا سید مرحوم)

مولانا محمد الیاس اور انکی دینی دعوت

مسلمانانِ عالم کی کمزوری کا بنیادی سبب

مسلمانوں کی اصلی طاقت

مسلمان قوم کی حالت

میری زندگی کے تجربے

(از مدیر الفرقان)

بوارق الغیب (حصہ اول)

کاغذ سفید چمکا

۲۰ روت سفید

بوارق الغیب (حصہ دوم)

کاغذ سفید چمکا

۲۰ روت سفید

شارع حقیقی

کاغذ سفید چمکا

۲۰ روت سفید

میلہ خدا شناسی

احکام النذر لاویا اللہ

تفسیر ما اهل بہ لغیر اللہ

مسئلہ حیات النبی کے متعلق ایک غلط فہمی ازالہ

حضرت مجدد الف ثانی اور زمانہ حال کے اہل بدعت

اسلامی تمدن (از مولانا عبد الماجد)

عدم تجل (امامی انجیل کے درجہ اولیٰ تا بعد ثانیہ کا ثبوت)

اسلام اور نظام سرمایہ داری

اسلام کا نظریہ سیاسی (از مولانا مودودی)

لفظ کفر اماہنامہ

جلد (۱۶) بابہ ماہ جمادی الاخریٰ ۱۳۶۸ھ نمبر (۶) پر

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہِ اولیں	مدیر	۶-۲
۲	ہندوستانی مسلمانوں کا دینی مستقبل	"	۱۷-۱۷
۳	دعوتِ اصلاح و تبلیغ اور اُس کے محرکات	"	۲۳-۱۸
۴	ایک مثالی درس گاہ	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۴۸-۲۴
۵	انتخاب	ادارہ	۵۴-۴۹

ناظرین کرام سے! —

جن حضرات کی نظر سے الفرقان گزرتا رہتا ہے، یا یہی پرچہ جگے لاکھ سے گزریے اُن سے گزارش ہے کہ اگر آپ یہ محسوس فرماتے ہیں اور آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ الفرقان کے ذریعہ جو دینی دعوت دی جا رہی ہے وہ حق اور صحیح ہے اور دنیا و آخر میں ہماری حیات و نجات اس پر موقوف ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس دعوت کو اپنی دعوت اور اس پیام کو اپنا پیام بنا کر اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچائیں جس کی بہت آسان اور نہایت مفید اور موثر شکل یہ بھی ہے کہ اپنا الفرقان آپ دوسروں کو دکھلائیں اور مجلسوں، مسجدوں میں اور دوسرے مناسب مقامات پر اس کے خاص خاص دعوتی اور اصلاحی مضامین پڑھ پڑھ کر سنائیں۔

یقین کیجئے! کہ دعوت و تبلیغ انبیاء علیہم السلام کی خاص نیابت و وراثت اور اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے اور اس کام کے کمریو الوں کیلئے اللہ کے فرشتے بھی خاص طور سے دعائیں کرتے ہیں۔ والسلام (محیر منظور نعمانی عفا اللہ عنہ)۔

یہاں **سُرخ نشان** [] اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے حواجے آپ کی مُدتِ خریداری ختم ہو چکی ہے لہذا آئندہ کیلئے اپنا چندہ منی آرڈر سے روانہ فرما کر ممنون فرمائیے (اسی لئے منی آرڈر فارم بھی جناب کو بھیجا جا رہا ہے) اگر اگلے سال کی اشاعت تک چندہ وصول نہ ہوا تو حسبِ قاعدہ اگلا پرچہ وی اپنی حاضر خدمت ہوگا۔ ناظم الفرقان "لفظ کفر"

حمد و سلام

بسمہ سبحانہ

نگاہِ اولیں!

پاکستان میں "اسلامی حکومت" کی بنیاد

ہمارے پُرانے ناظرین کو یاد ہو گا کہ ذی الحجہ ۱۳۶۶ھ کے الفرقان میں اُن جانی مالی اور دینی نقصانات و مصائب کا تذکرہ کرتے ہوئے جو تقسیم ہند کی تحریک اور پاکستان کے قیام کے سلسلے میں ہندوستانی مسلمانوں کو اٹھانے پڑے — "نگاہِ اولیں" ہی کے صفحات میں — ہم نے لکھا تھا — کہ

اگر پاکستان میں درحقیقت اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے جس کی بنیاد اشد درُصول کے حکام اور کتاب و سنت کی رہنمائی پر رکھی جاتی ہے تو پھر یہ جو کچھ ہوا اور ہندوستان کے مسلمانوں کو ہو بے حساب بے شمار جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا ہمارے نزدیک وہ کچھ زیادہ بُج و غم کے قابل نہیں بلکہ اس اہ میں اگر اور بھی قربانیاں دینی پڑیں تو صبر و ثبات کے ساتھ ہمیں اُن کا استقبال کرنا چاہیے۔ ایمان کے بازار میں یہ متاع اتنی ہی گراں جو کہ سب کچھ نثار کر دینے کے بعد بھی یہی کہنے کو جی چاہتا ہے کہ — ۶ —

فرخ بالا کن کہ از زانی ہنوز!

ایک اٹھارہ مہینے پہلے ان سطروں میں جو کچھ لکھا گیا تھا وہ کوئی وقتی جذباتی بات نہ تھی، بلکہ ایک سوچی سمجھی اور پیچیدہ ایمانی حقیقت تھی — خدا کا شکر ہے کہ اب اسکے کچھ آثار (صرف آثار) نظر آنے لگے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام قائم ہو اور کسی وقت حقیقی معنی میں وہ ایسا "دارالاسلام" بن جائے جہاں نظام و دستور اللہ کے احکام کے مطابق ہو اور جہاں کے مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی اسلامی اصول و تصورات کے ماتحت گذرتی ہو۔

۱۲ مارچ کو پاکستان دستور ساز اسمبلی نے دستور کیلئے جو بنیادی قرارداد منظور کی ہو، اگرچہ اس میں جیسے چاہئے تھا — اسلامی نظام و دستور کے بارے میں بہت صاف اور واضح اعلان نہیں ہے، لیکن اس کیلئے ایک قانونی بنیاد ضرور قائم ہو گئی ہے — قرارداد کا متن ہمارے اکثر ناظرین اگرچہ اخبارات میں

پڑھ چکے ہوں گے، مگر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم اس کا وہ ابتدائی حصہ جو اسلامی نظام کے قیام کی بنیاد بن سکتا ہے الفرقان کے فائل میں بھی محفوظ کر دیا جائے۔ وہ ہو ہذا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”چونکہ پوری کائنات کی حاکمیت اور فرمانروائی خدائے برتر کیلئے ہے اور اقتدار جو اُس نے اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کیلئے ریاست کے باشندوں کی وساطت سے ریاست پاکستان کی طرف منتقل کیا ہے ایک مقدس امانت ہے، اسلئے جمہور پاکستان کی نمائندہ یہ مجلس دستور ساز کرنی ہے کہ آزاد و مختار ریاست پاکستان کیلئے ایک دستور بنائے۔ جس میں ریاست اپنے اختیارات اور اقتدار کو جمہور کے منتخب نمائندوں کے ذریعہ استعمال کریگی۔ جس میں جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری، اور اجتماعی عدل و انصاف کے اصولوں کی جیسا کہ اسلام نے انکی توضیح کی ہو پابندی کی جائیگی۔ جس میں مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائیگا کہ وہ اپنی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی پہلوؤں کو قرآن اور سنت کی بتلائی ہوئی اسلامی تعلیمات و مقتضیات کے مطابق منظم کر سکیں۔ جس میں اقلیتوں کو آزادانہ طور پر اپنے مذہب پر قائم رہنے اور عمل پیرا ہونے اور اپنی تہذیبوں کو نشوونما دینے کیلئے موزوں اور ضروری گنجائش رکھی جائیگی۔“

جیسا کہ ہم نے اوپر بھی عرض کیا یہ واقعہ ہے کہ اس بنیادی قرارداد کو اپنے مقصد میں جیسا صاف اور واضح ہونا چاہئے تھا یہ ویسی نہیں ہے اور اس میں کافی ابہام باقی ہے اور اسلئے بدنیوں کے گریز کیلئے اس میں ہرے چور دروائے باقی رہ گئے ہیں، لیکن پھر بھی یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے موجودہ ارباب اقتدار سے ہمیں اتنے کی بھی اُمید نہ تھی۔ اسلئے ہم خوش ہیں اور دل سے اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اُس نے پاکستان کی دستور ساز کو اسکی توفیق دی۔ اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوۡیِ یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمِیۡتِ وَیُخْرِجُ الْمِیۡتَ مِنَ الْحَیِّ۔ لیکن ہماری اس مسرت اور خوشی کی تکمیل کا اصلی دن وہ ہوگا جس دن ہم دیکھیں گے کہ ایمان و اسلام کی بنیاد پر دیانت داری کیساتھ پاکستان کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا اور قانون کا اصلی ماخذ کتاب و سنت کو عملاً بھی تسلیم کر لیا گیا۔

اہل دین کی ذمہ داری :-

اسکے بعد پاکستان کے اُن تمام بندگان خدا سے جو اللہ کے دین سے واقعی اور سچی محبت رکھتے ہیں اور

ایک مومن صادق کی طرح جنگی یہ دلی خواہش ہو کہ پاکستان حقیقی معنی میں ایک اسلامی ملک بنے جس میں شجر اسلام پھرے سرسبز ہو، اسلام کے نام لیوا ہم دور افتادوں کی یہ نیاز مندانه گذارش ہو کہ آپ حضرات اب مسلمانوں کی زندگی کو حقیقی اسلامی زندگی بنانے کی فہم کی طرف پوری عزیمت کیساتھ متوجہ ہوں اور قوم کے عوام میں یہ اصلاحی اور ایمانی انقلاب برپا کرنے کیلئے اللہ کی دی ہوئی اپنی پوری طاقتوں کو لگادیں اور تمام جماعتی تعصبات و اصطلاحی امتیازات سے بالاتر ہو کر پورے تعاون کیساتھ اس فہم کے سر کرنے کیلئے جان کی بازی لگادیں۔ کسی ملک کے "اسلامی ملک" بننے اور اسلامی نظام کے وہاں قائم ہونے اور چلنے کا سارا انحصار اسی پر ہے کہ وہاں کے عام مسلمان حقیقی مومن و مسلم ہوں اور ان کی زندگی ایمان والی زندگی ہو۔

ہمارے پُرانے ناظرین کو یاد ہو گا کہ شوال ۱۳۶۶ھ کے "الفرقان" میں اسی موضوع پر کلام کرتے ہوئے، راقم سطور نے لکھا تھا کہ :-

"اس حقیقت سے ہمیں چشم پوشی نہ کرنا چاہئے کہ کسی ملک میں اسلامی نظام حکومت جب ہی چل سکتا ہے کہ وہاں کی عام مسلم آبادی پوری پوری مسلمان ہو۔ جس کا مطلب یہ ہو کہ انہیں حقیقی اور شعوری ایمان عام ہو، دین کا ضروری علم و عمل عام ہو، اللہ کا خوف اور آخرت کے حساب کتاب کی فکر عام ہو، ان کے اعمال و اخلاق میں اسلامی رنگ غالب ہو، اور ان کا چال چلن اور برتاؤ بڑی حد تک اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو، غرض پرستی اور نفس پروری کے بجائے خدا پرستی اور دین کی پیروی ان کا اصول ہو، اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کی اہمیت ان کی نظروں میں زیادہ ہو۔ جب تک عام و خاص مسلمانوں میں وسیع پیمانے پر یہ نئی انقلاب نہ ہو "اسلامی نظام" جس کا نام ہے نہ قائم ہو سکتا ہے اور نہ چل سکتا ہے۔ اسلامی نظام حکومت کا قیام، اپنی شرائط اور اپنے طریقہ کے لحاظ سے بھی دوسرے حکومتی نظاموں سے اتنا ہی مختلف ہے جتنا کہ وہ اپنی حقیقت اور اپنی رُوح کے لحاظ سے ان سے مختلف ہے۔

اللہ کے جن بندوں کو ان امور کی معرفت و بصیرت کچھ حاصل ہو اور ان چیزوں پر غور و فکر کی صلاحیت چھبیں بخشی گئی ہو انہیں ایک لمحہ کیلئے بھی اس میں شک نہیں ہو سکتا کہ اگر بالفرض پاکستانی حکومت کے اہل حل و عقد اسلامی نظام قائم کرنے کا اس وقت فیصلہ بھی کر لیں مگر وہ خود دیے ہی ہیں جیسے کہ وہ آج ہیں، اور وہاں کے عام مسلمان بھی اسلامی زندگی سے اسی طرح عادی رہیں جیسے کہ وہ

مذہب کے ہیں تو اسلامی نظام حکومت اول تو قائم نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی طرح قائم کر ہی لیا جائے تو چند روز بھی اطمینان استقلال سے چل نہیں سکتا۔ اسلامی نظام کے قیام کی پہلی شرط صالح قوم اور صالح ماحول کا وجود ہے، اسکے بغیر اسکے قیام کا تخیل اور اسکی امید اتنی ہی غلط ہے جتنی کہ دوزخ کی گرم اور زہر بھری زمین میں جنت کے درختوں کے اُگنے اور پھولنے پھلنے کی توقع غلط ہے۔

اسلئے پاکستان کے تمام محبان دین سے، خاص کر بزرگانِ دین اور خادمانِ دین سے (خواہ انکا تعلق کسی جماعت کسی ادارہ اور کسی حلقہ سے ہو یا کسی سے بھی نہ ہو) پورے ادبِ اخلاص اور دینی درد کیساتھ التماس ہے کہ پاک و تور ساز کی اس بنیادی قرارداد کو کے بعد آپکا اہم فرض یہ ہو کہ اپنی ساری طاقتیں پاکستان کے عام مسلمانوں میں اسلامی زندگی کے احیاء پر لگا دیں۔ اگر اللہ کی مدد و توفیق سے آپنے یہ کام کر لیا تو یقین کیجئے کہ پاکستان میں اسلامی حکومت کا ایک نمونہ انشاء اللہ قائم ہو جائے گا اور کیا عجب کہ مستقبل میں ہی اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا ذریعہ بن جائے۔ اور اگر یہ کام نہ ہو سکا تو اسیں ذرہ برابر شک نہیں کہ اس "قرارداد مقاصد" کے باوجود پاکستانی حکومت عملاً مغربی حکومتوں کے نمونہ کی ایک غیر اسلامی حکومت ہی رہے گی، ہاں اربابِ حکومت کو جب تک ضرورت ہے گی لیبل اور بورڈ "اسلامی حکومت" ہی کا لپے گا۔

بہر حال پاکستان کے "اسلامی حکومت" بننے اور اللہ کے احکام کے مطابق وہاں کا نظام حکومت چلنے کا سارا انحصار اس پر ہے کہ وہاں کے عوام میں صحیح اسلامی شعور اور حقیقی ایمانی زندگی پیدا ہو۔ اور بظاہر اسباب اس کا امکان صرف اسی صورت میں ہے کہ پاکستان کے تمام دیندار عناصر جماعتیں، ادارے اور افراد پورے تعاون اور اتحاد کے ساتھ، اُن تمام طریقوں و ذریعوں سے اس کیلئے کوشش کریں جو اللہ نے انھیں دے رکھے ہیں اور اس مقدس جدوجہد میں پیغمبرانہ حکمتِ عملی سے پوری پوری مددِ مہمانی حاصل کریں۔

اس موقع پر ایک اصولی اور بنیادی بہت طریق کار کے متعلق بھی عرض کر دینے کو جی چاہتا ہے:-

جس طرح ہر درخت میں پھول پتیاں اور شاخیں ہوتی ہیں اور ایک جڑ بھی ہوتی ہے اور درخت کا سر سبز اور پھل بھرا ہونا اس پر موقوف ہوتا ہے کہ جڑ میں کوئی روگ نہ ہو اور وہ شاداب ہو۔ اسی طرح دین کے احکام تو اگرچہ سیکڑوں ہزاروں ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو دین میں جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں اور اگر ان بنیادوں میں زندگی اور تازگی پیدا کر دی جائے تو اسلامی زندگی کے برگ و بار آپسے آپ پیدا ہو جائیں۔

ان میں سے پہلی چیز اور گویا اصل اصول حقیقی اور شعوری ایمان اور مرنے کے بعد الٰہی زندگی کی فکر۔

موجودہ مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد ایسے افراد کی ہو جو غفلت کی وجہ سے فکر آخرت سے بالکل خالی ہیں اور جنہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا ہو گا کہ ان کے مومن و مسلم ہونے کی حقیقت کیا ہے اور ایمان ان کے کیا چاہتا ہے۔ پس سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ مسلمان قوم میں زبردست اور ہم گیر جدوجہد کے ذریعہ ایمانی شعور کو بیدار کیا جائے اور آخرت کی فکر کو ان کی سب سے بڑی فکر بنایا جائے اور کوشش کی جائے کہ کوئی مسلمان ایسا باقی نہ رہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ" میں اُس نے کس چیز کا اقرار و اعلان کیا ہے اور جس کو یہ فکر نہ ہو کہ مرنے کے بعد مجھے خدا کے سامنے جانا ہے اور اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔

ایمان باللہ ایمان بالرسول اور ایمان بالیوم الآخر کے بعد دوسری چیز جس میں دینی زندگی بایرگ و بارسید اٹھنے کی خاص تاثیر اور طاقت ہے، وہ نماز ہے۔ بشرطیکہ حقیقی نماز ہو۔ پس اصلاحی کوشش کے سلسلے کا دوسرا کام یہ ہو کہ مسلمانوں میں حقیقی نماز کو عام کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے۔ تیسری چیز یہ ہو کہ مسلمانوں میں دین کی طلب، دین کی ترقی کا شوق اور دین سیکھنے کی فکر کو عام کیا جائے۔ واضح رہے کہ دین سیکھنے سے ہماری مراد صرف احکام و مسائل کا معلوم کر لینا ہی نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں حاصل کرنے کی فکر اور اسکے شوق کو مسلمانوں میں عام کرنے کی جدوجہد کی جائے۔ اس میں بقدر ضرورت احکام و مسائل کا علم حاصل کرنا بھی داخل ہے اور دینی صفات و ایمانی جذبات کا پیدا کرنا بھی۔ جس کا خاص ذریعہ اللہ والوں کی صحبت اور اللہ کے ذکر و فکر کی کثرت ہے۔

یہ تین بنیادی چیزیں جس درجے میں اور جس پیمانے پر مسلمانوں میں عام ہوتی جائیں گی، انشاء اللہ اسی رفتار سے ان کی زندگی، اسلامی اور ایمانی زندگی بنتی جائیگی۔ لیکن ان بنیادی چیزوں کے مسلمانوں میں عام کرنے کی کوئی تدبیر اس کے بغیر نہیں ہے کہ دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت کا ایک ایسا ہمہ گیر نظام ہو جو پوری قوم کا احاطہ کر سکے، اور کسی عمر اور کسی پیشے اور کسی مشغلے والے مسلمان کو بھی نہ چھوڑے۔ حتیٰ کہ دیہات کے بے پڑھے کسان اور مزدور بھی اُس سے بے تعلق نہ رہ سکیں، اور ہمیں ہر طبقے اور ہر صلاحیت کے افراد کی دینی ترقی اور تکمیل کا سامان و انتظام ہو۔

طریقہ کار کے متعلق یہ صرف مختصر اشارات ہیں، اس مقصد کیلئے ہم جس تفصیلی پروگرام پر یقین رکھتے ہیں وہ "دعوت و اصلاح و تبلیغ" کے سلسلے کے مستقل رسالوں اور مقالوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔

واللہ الموفق وهو المستعان

ہندوستانی مسلمانوں کا دینی مستقبل

(از۔ محمد منظور نعمانی)

ان صفحات میں جو کچھ عرض کیا جا رہا ہے اُس کی حیثیت صرف ایک مضمون اور مقالہ کی نہیں ہے بلکہ سوچنے سمجھنے والے اور دین کا درد رکھنے والے مسلمانوں کیلئے فکر و عمل کی یہ ایک اہم دعوت ہے لہذا اسی حیثیت سے اس پر غور فرمایا جائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مستقبل میں ہندوستانی مسلمانوں کے اپنے دین پر قائم رہنے کے مسئلہ کی اب جو خاص نوعیت ہو اُس کو سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ انگریزی اقتدار کی پچھلی ایک صدی میں ہندو مسلمانوں کے دین و ایمان اور ان کی سیرت میں جو غیر معمولی فرق آگیا ہے اور جو دینی کمزوریاں اور اخلاقی بیماریاں ان کے مختلف طبقات میں پیدا ہو گئی ہیں پہلے اُن کو نظر کے سامنے رکھ لیا جائے۔

مغلیہ حکومت کا چراغ گل ہونے کے بعد جب اُس کی جگہ انگریزی اقتدار نے لی تھی تو اگرچہ اُس وقت اس ملک کے عام مسلمانوں کی حالت دینی اور اخلاقی لحاظ سے کچھ زیادہ اچھی نہ تھی بلکہ مصیبات

و منکرات اور بہت سی بدعات و خرافات میں وہ بکثرت مبتلا تھے اور بہت بڑی تعداد عوام میں ایسے ہی لوگوں کی تھی جو دین کے اصول و احکام سے جاہل اور صلاح و تقویٰ سے خالی تھے لیکن اس کے باوجود چند چیزیں اُن میں ویسی بھی تھیں جو ان حالات میں بھی مرتے دم تک اُن کو اسلام کا حلقہ بگوش اور ملت اسلامیہ سے وابستہ رکھنے کے لئے کافی تھیں اور نازک سے نازک حالات میں بھی اُن کے ارتداد یا دین سے انحراف کا کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا تھا۔

عقائد میں یکتائی | ان میں سے ایک چیز تو یہ تھی کہ مسلمانوں میں اُس وقت جو جاہل اور فاسق فاجر

بھی تھے ان کو بھی اسلام کے بنیادی عقیدوں میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ حیثیت، وحی و رسالت اور قیامت و آخرت پر انھیں پورا یقین تھا اور وہ دل سے اس پر اعتقاد رکھتے تھے کہ اللہ کے نزدیک مقبول اور نجات دلانے والا مذہب صرف اسلام ہے۔

اسلام کی عظمت و وقعت اور کفر کی حقارت و ذلت کا احساس یقین

دوسری بات یہ تھی کہ انھوں نے مسلمانوں کی حکومت اور اسلامی اقتدار کا زمانہ چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے بہت سے آثار تو انگریزی دور میں بھی مدتوں تک باقی رہے، اس لئے اسلام کی فوقیت اور برتری ایمان اور عقیدہ کے علاوہ گویا ان کا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ بھی تھا اور اسلام کے مقابلے میں کفر کو حقیر و ذلیل جاننا اور اللہ کے نزدیک اُس کو مبغوض و ملعون سمجھنا اُن کا وہ عقیدہ اور وہ یقین تھا جس کا دل دماغ سے نکلنا قریباً محال تھا۔

دینی غیرت اسلامی جمیّت

تیسری بات یہ تھی کہ اُن میں سے جو فاسق و فاجر بھی تھے اُن میں بھی ایک درجہ کی دینی غیرت اور اسلامی جمیّت عموماً موجود تھی جسکی وجہ سے اُن سے کوئی ایسا کام نہیں کرایا جاسکتا تھا جس سے کفر کے مقابلے میں اسلام کے وقار کو نقصان پہنچتا۔ اور قوم میں اتنا احساس زندہ تھا کہ اگر کوئی فرد ایسی کوئی حرکت کرتا جس سے اسلام کے مقابلے میں کفر کی تائید اور ترجیح ہوتی تو سوسائٹی میں وہ شخص منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا اور اُس کے عزیز قریب بھی اُس کو ذلیل سمجھتے۔

اغراض کیلئے عقیدہ اور ضمیر کے خلاف

کچھ کرنا سخت عیب تھا

چوتھی چیز یہ تھی کہ کسی ذاتی غرض کے لئے اور کسی نفع کے لالچ میں عقیدہ اور ضمیر کے خلاف کوئی کام کرنا اور خصوصاً کسی نوکری یا کسی عہدہ کے لئے اپنی دینی اور قومی خصوصیات کو قربان کر دینا بہت بُرا عیب اور غیر شریفانہ فعل سمجھا جاتا تھا۔

علماء میں علمی اور دینی سوخ

اور سیرت کی بلندی

پانچویں خصوصیت اس دور کی یہ تھی کہ اُس وقت دین کی نمایندگی کرنیوالے اور مسلمانوں کی دینی رہنمائی کرنے والے جو علماء و ربانی تھے اُنکی تعداد تو اگرچہ بہت زیادہ نہ تھی لیکن اُن کا علم گہرا اور پختہ تھا، اور صلاح و تقویٰ اور دین میں استقامت اور سیرت کی پاکیزگی و بلندی اُن کی عام صفت تھی، اور اس لئے عوام پر اُن کا

ایک خاص اثر تھا اور اُن کی بات میں بڑا وزن اور اُن کے فتوے میں بڑی طاقت تھی۔ بلکہ کہنا چاہئے کہ اس دور میں یہ علماء ربانی ہی پوری قوم کے قائد اور مسلمہ رہنما تھے اور پوری قوم اُن کے ساتھ اور اُن کے پیچھے تھی۔ اور جیسا کہ عرض کیا گیا ان علماء کرام میں زیادہ تر ایسے تھے جو علم میں بھی راسخ و کامل تھے اور دوسری طرف سیرت میں بھی نبوت کے وارث تھے، پھر ایک خاص بات یہ تھی کہ مسلمان حکومت کی جگہ لینے والے انگریزی اقتدار سے نفرت و بغض اور انگریز قوم کے خلاف غیظ بھی ان میں انتہا درجہ کا تھا یہاں تک کہ حقارت و ذلت کے لئے ضرب المثل کے طور پر اُن کے قلم اور زبان سے بے تکلف "بدتر از کافر فرنگ" کا لفظ نکلتا تھا۔

الغرض ہندوستانی مسلمان اپنی حکومت کھونے کے بعد جب انگریزوں کے محکوم ہوئے تو اس وقت ان میں یہ چند چیزیں ایسی موجود تھیں جو مسلمانوں کے بچے کچھے دین اور ان کی تہذیب کو انگریزی اثرات سے محفوظ رکھنے میں بہت کچھ کار آمد اور موثر ہو سکتی تھیں، اور یہی وجہ ہوئی کہ انگریزوں کا مخصوص نظام تعلیم اور نظام سیاست و حکومت مسلمانوں کا تعلق اپنے دین اور اپنی تہذیب سے توڑنے اور کمزور کرنے میں بہت دیر میں اور خاص ہی خاص حلقوں میں کامیاب ہو سکا۔

لیکن پھر بھی انگریزی حکومت کی قریباً ایک صدی کی گزشتہ مدت میں انگریزی تسلط و اقتدار اور انگریزی نظام تعلیم نے مسلمانوں کے خیالات و جذبات اور اعمال و افکار پر جو اثر ڈالا اور مسلمانوں کے مزاج و مذاق تک میں جو فرق آگیا وہ بہت بڑا اور غیر معمولی ہے۔

موجودہ مسلمان قوم کا جائزہ

اب حالت یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو طبقہ اپنی دولت و جاہ تعلیم یافتہ اور سربراہان طبقوں کا حال اور دنیوی تعلیم و ترقی کی وجہ سے ممتاز اور نمایاں ہو، اور ایک عرصہ سے جس کا قوم پر بہت زیادہ اثر ہے اُس میں ایک خاصی تعداد ایسے لوگوں کی پیدا ہو چکی ہے جو مغربی سیاست و اقتدار کے پیدا کئے ہوئے مادہ پرستانہ ماحول سے اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ دین کی بنیادی غیبی حقیقتوں پر بھی انہیں یقین نہیں رہا ہے، خصوصاً وحی و رسالت اور قیامت و آخرت پر ایک مسلمان کا جیسا ایمان و اعتقاد ہونا چاہئے اعداد و چیزوں کے متعلق اُس کا ذہن جتنا صاف اور مطمئن ہونا چاہئے اور پھر اس کی زندگی پر ان عقائد کا جو اثر پڑنا چاہئے وہ اس سے یکسر خالی ہیں۔

اور اس اعتقادی نفاق کے علاوہ ایسی ہی ایک دوسری خطرناک بیماری مسلمانوں کے اس سربراہان

طبقے میں انگریزوں کی غلامی کے پچھلے صد سالہ دور میں یہ پیدا ہو چکی ہے کہ ذاتی اغراض اور مادی منافع کے لئے دین و دیانت کے خلاف بلکہ خود اپنے عقیدہ اور ضمیر کے خلاف بھی سب کچھ کر لینا ان لوگوں کے لئے ایک معمولی سی بات ہو گئی ہو۔ مثلاً حکومت و اقتدار کا کوئی منصب اور عہدہ حاصل کرنے کے لئے یا نوکری میں کسی ترقی کی امید پر غیر مسلم افسروں اور آقاؤں کو خوش کرنے کی غرض سے اپنے دین اور اپنے ضمیر کے خلاف بہت سے کام کر لینا اور بعض اوقات صریح کفرانہ اور شرکانہ رسوم و تقریبات میں حصہ لینا اور ضرورت پڑے تو حکومت کے کسی صریح اسلام کش اقدام کی بھی تائید و حمایت کرنا ان کے لئے کوئی غیر معمولی بات نہیں رہی ہے بلکہ اس طبقے میں یہ چیزیں اب اتنی عام ہو گئی ہیں کہ نہ خود اپنا ضمیر کبھی اس طرزِ عمل پر ملامت کرتا ہو نہ دوسرے ہی لوگوں کو ان باتوں سے اب کوئی نفرت ہوتی ہو۔

اور چونکہ قوم کے مترفعین کا یہ طبقہ اپنی امارت اور وجاہت کی وجہ سے دوسرے طبقوں پر بھی خاص اثر رکھتا ہے اس لئے اس کے اس طرزِ عمل سے دوسرے طبقے بھی بہت کچھ متاثر ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ان کا مزاج و خاق بھی یہی بنتا جا رہا ہے کہ اپنی ذاتی اغراض اور مادی منفعتوں اور مصلحتوں کیلئے اللہ و رسول کے احکام کو پس پشت ڈال دینا اور اپنے دین اور اپنے ضمیر کے خلاف سب کچھ کر لینا گو یا کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ اس تعلیم یافتہ اور سربراہانِ پردہ طبقے کے علاوہ مسلمانوں میں جو جاہل اور غریب طبقے ہیں (خاص طور سے دیہاتوں میں رہنے والے کاشتکار اور مزدور)

جاہلوں و غریبوں کی حالت

اُن کی عام حالت اس وقت یہ ہے کہ نہ تو اُن بچپاروں میں دین کا علم و شعور ہے اور نہ دین کی ضرورت و اہمیت ہنی کا انھیں کوئی احساس ہے، اُن میں زیادہ تر ایسے ہیں جو صرف اس لئے مسلمان ہیں کہ اُن کے باپ دادا مسلمان تھے اور ظاہر ہے کہ اس نام کی اور موروٹی مسلمانوں میں اتنی جان نہیں ہوتی کہ زیادہ ناسازگار حالات میں بھی یہ قائم رہ جائے۔ اگست ۱۹۴۷ء کے بعد آئور، بھرت پور، دہلی، مشرقی پنجاب اور ضلع دہرہ دون وغیرہ میں جو فسادات ہوئے، واقفین کو معلوم ہے کہ مختلف مقامات پر اس غریب اور جاہل طبقے کی کتنی بڑی تعداد نے جان و مال کے خوف سے اس نام کی اور موروٹی مسلمانوں کو خیر بار کہا، اور چونکہ ان لوگوں کو اسلام کی اہمیت اور قدر و قیمت کا کوئی شعور و ادراک ہی نہ تھا اور اسلام کی حقیقت سے وہ قطعاً جاہل تھے اور جیسا کہ عرض کیا گیا صرف نام اور خاندان کے لحاظ سے مسلمان تھے اس لئے جب حالات اعتدال پر بھی آ گئے اور ہر جگہ امن قائم ہو گیا تو ان میں سے بہت سے لوگ سکے بعد بھی

واپس آنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔

بہر حال مسلمانوں میں جو جاہل اور پسماندہ طبقے ہیں انگریزی دور کی گزشتہ ایک صدی میں دین سے ان کا تعلق اس قدر کمزور ہو گیا ہے کہ جان و مال کا خطرہ خدا نخواستہ ان کو علانیہ ارتداد تک پر آمادہ کر سکتا ہو۔ اور کسی نظام تعلیم کے ذریعہ ایسے جاہل اور کمزور طبقوں کو اسلام سے اور زیادہ دور کر دینا اور کسی دوسرے نظام زندگی اور کسی دوسری تہذیب کو ان میں رواج دینا تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔

ان دونوں طبقوں کے علاوہ مسلمانوں میں ایک تیسرا طبقہ ایسے لوگوں کا بھی ہے

متوسط طبقہ کا حال

جن کا شمار نہ تو اول الذکر تعلیم یافتہ اور سربر آوردہ طبقہ میں ہوتا ہے اور نہ وہ دوسرے جاہل و غریب طبقہ ہی میں شامل ہیں۔ یہ زیادہ تر تجارت اور صنعت و حرفت سے تعلق رکھنے والے یا چھوٹی چھوٹی ملازمتیں کرنے والے شہری مسلمان ہیں۔ دین کے لحاظ سے اس طبقہ کی حالت کچھ غنیمت ہو بلکہ واقعہ یہ ہے کہ فی زمانہ دین اور دینداری کا جو کچھ نام نشان ہے وہ گویا اسی طبقہ میں ہے۔ لیکن دین میں صلاحیت اور استقامت اور دین کی راہ میں نقصانات اور تکالیف کا ہمت سے مقابلہ کرنے والی ایمانی کیفیت اور مردانہ عزیمت سے اس طبقہ کی اکثریت بھی خالی ہے۔ تجربے سے یہی معلوم ہوا ہے کہ اس طبقہ میں بھی اللہ کے ایسے بندے بہت کم بلکہ خال خال ہی ہیں جو ابتلا و امتحان اور نفع نقصان کی کشمکش کے وقت بھی اللہ و رسول کے وفادار اور ثابت قدم رہنے والے ہوں۔

مسلمان قوم میں ان تین طبقوں کے علاوہ ایک چوتھا طبقہ خاص اہل دین کا بھی ہے

اہل دین کی حالت

جن کا امتیاز ہی یہ ہے کہ وہ دین کے جاننے والے یا اُس کے کسی خاص شعبے کی خدمت کرنے والے ہیں۔ اصولی طور پر یہ طبقہ علماء اور مشائخ کے دو سلسلوں پر مشتمل ہو۔ مشائخ سے ہماری مراد اللہ کے وہ صاحب ارشاد بندے ہیں جو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خاص صفت "ذُرِّ کَیْہِم" کے وارث ہوں، اور جنھوں نے اپنی رُوح کے تزکیہ کی کوشش اور دوسرے طالبین کی اس راہ میں خدمت و تربیت کو اپنی زندگی کا خاص وظیفہ بنا لیا ہو۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ سلطنتِ مغلیہ کے زوال کے وقت بھی سلوک و تصوف کے مختلف سلسلوں اور طریقوں سے تعلق رکھنے والے اہل ارشاد کی اچھی خاصی تعداد ہندوستان میں موجود تھی، لیکن انگریزی دور میں دین کے خاص اس سلسلہ پر ایسا زوال آیا کہ انگلیوں پر گنے جانے والے اللہ کے چند صادق بندوں کے سوا آج جو لوگ پیری اور شیخی کر رہے ہیں انکی حقیقت

اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ بزرگوں کے نام کی اودان کی قبروں کی تجارت کرتے ہیں اور دین کے نام اور بزرگوں کی نسبت کو انھوں نے صرف دنیا کمانے کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے، ظاہر ہے کہ یہ لوگ دین کے لئے اس کے کھلے دشمنوں سے زیادہ مضر اور خطرناک ہیں۔

علماء کی حالت ! اہل دین کے طبقے میں دوسرا سلسلہ علماء کا ہے۔ اسلامی ہند کی گزشتہ ایک ڈیڑھ صدی کی علمی اور دینی سرگزشت پر جن حضرات کی نظر ہوگی اُن سے یہ حقیقت پوشیدہ نہ ہوگی کہ اس ملک میں مسلمانوں کی حکومت کے زوال اور انگریزی حکومت کے قیام کے وقت باقاعدہ اور مستند علماء و فضلاء اتنی تعداد میں تو نہ تھے جتنے کہ مدرسوں سے نکلے ہوئے سند یافتہ اور فایزہ تحصیل عالم فاضل "آج موجود ہیں۔ لیکن اُس وقت جو علماء تھے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا ہے بالعموم اُن کا علم راسخ اور گہرا تھا، اسی کے ساتھ صلاح و تقویٰ اور سیرت کی پاکیزگی کی صفت بھی اُس وقت کے علماء میں عام طور سے موجود تھی نیز دین کے بارے میں وہ استقامت اور عزیمت بھی اُن میں موجود تھی جو دین کے حاملوں اور ایمانوں میں چاہئے اور ان ایجابی صفات کے علاوہ ایک خاص چیز اُس وقت کے اکابر علماء میں ہم کو یہ ملتی ہے کہ مغلیہ حکومت کے زوال کے بعد جو انگریزی حکومت اُن پر مسلط ہوئی تھی اُس سے ان کو انتہائی درجہ کی نفرت اور بیزاری تھی جو بعض اوقات افراط اور بے اعتدالی کی حد تک پہنچ جاتی تھی۔

اپنے استاد حضرت مولانا سراج احمد صاحب بشیری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ میں نے خود سنا ہے فرماتے تھے کہ میں حدیث کی سند لینے کے لئے پانی پت حضرت قاری عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا، حضرت مدح نے صحاح کے اوائل سُکرارِ شاد فرمایا کہ کسی طالب علم سے دو اوت قلم لے آؤ، مجھے اُس وقت جو قلم مل سکا وہ انگریزی قلم (بولڈر) تھا جب وہ قلم لیکر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو بچہ سے حضرت کی آنکھیں نناک ہو گئیں اور فرمایا کہ اگر تم اتنی دور سے نہ آئے ہوتے تو میں تمھیں سند نہ دیتا، اس انگریزی قلم کے ہاتھ میں لینے سے تمھیں تکلیف کیوں نہیں ہوتی۔

اور حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ میں نے براہِ راست حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ عید کے دن اُن کے داماد (حضرت مولانا محمد الیاس) کے حقیقی نانا) نئی اچکن بہن کے سلام کے لئے خدمت میں حاضر ہوئے، اچکن میں انگریزی ٹن لگے ہوئے تھے آپ نے بٹنوں کی خوبصورتی کی تعریف کی، اُس کے بعد ایک خاص تاثر کے انداز میں اور دل کی گہرائی سے کہا کہ جب ہماری عزیمت

اور گھر والے بھی اس کا لحاظ نہیں کر سکتے کہ کسی چیز سے ہمیں تکلیف ہوتی ہو تو پھر اب ہمیں یہاں نہ رہنا چاہئے چنانچہ ہجرت فرما گئے اور مکہ معظمہ کی راہ لی۔۔۔۔۔ اس دور کے علماء حق کے اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ سچ یہ ہے کہ آج ہم ان بزرگوں کے ان احساسات و جذبات کا صحیح تصور بھی نہیں کر سکتے جو انگریزی اقتدار کے متعلق ان بندگانِ خدا کے تھے۔

بہر حال انگریزی دور کے آغاز کے وقت دین کی حفاظت اور نائنندگی اور مسلمانوں کی دینی رہنمائی کرنیوالے جو علماء تھے، علم اور دین اور سیرت اور احساسات و جذبات کے لحاظ سے ان کا حال یہ تھا جو سطور بالا میں عرض کیا گیا۔۔۔۔۔ لیکن انگریزی دور میں جس طرح مسلمانوں کے دوسرے طبقوں کی دینی صفات و کیفیات میں غیر معمولی انحطاط آیا اسی طرح (اگرچہ آگے لکھتے ہوئے دل دکھتا اور ہاتھ دکھتا ہے مگر یہ یہی واقعہ کہ اسی طرح) علماء کے اس طبقے کی علمی اور دینی کیفیات میں بھی ضعف و زوال آیا اور مستثنیات کو چھوڑ کر (نیتوں اور سیرتوں میں بھی غساد آیا)۔۔۔۔۔ ہندوستان کے طول و عرض میں سیکڑوں مدرسے ہیں جن سے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں طلبہ فاضل اور فارغ ہو کر نکلتے ہیں لیکن بس جاننے والے ہی جانتے ہیں کہ ان میں کتنے وہ ہوتے ہیں جن کا علم اور جن کی سیرت کسی درجے میں قابلِ اطمینان ہو۔۔۔۔۔ اور علم میں رنخ اور دین میں تفسق اور سیرت میں پاکیزگی اور استقامت و عربیت کی صفات تو بالکل عنقا ہوتی جا رہی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہو کہ سوشلزم و کمیونزم جیسے بطل اور خالص غم پرستانہ نظریہ بھی جو انبیاء علیہم السلام کی دعوت و تعلیم سے بنیادی طور پر متصادم ہیں جس طرح علم دین سے بے بہرہ عوام کے دوسرے طبقات میں نفوذ کر رہے ہیں اس طرح ہمارے زمانے کے بہت سے "عالم فاضل" بھی ان کا شکار ہو رہے ہیں۔ ذیادہ تر! محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بلکہ وراثت و نیابت کے مدعی اور مارکس اور لینن کے دین سوشلزم و کمیونزم کے مداح اور مبلغ، توحید کے دعویدار اور عصر حاضر کے سب سے بڑے بٹ و طن اور سپٹ کے پجاری! بسوخت عقل نہ ہجرت کہ اس چہ بولہ عجیب است

اگر گویم مشکل و گرنہ گویم مشکل۔۔۔۔۔ اس وقت کے بہت سے نو فارغوں کی رُوح دین سے نا آشنا اور تفسق فی الدین سے بے بہرگی کا حال یہ ہے کہ معتزلہ اور خوارج اور کرامیہ اور نظامیہ وغیرہ عقائدِ قدیم کے باطل فرقوں کے چند اہل عقیدوں کو تو آج بھی وہ بد دینی سمجھتے ہیں جن کا ذکر انھوں نے علم عقائد کی بعض درسی کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن آج کل کے وہ طحانہ نظریات جو سیاست اور قومیت و وطنیت کی راہ سے آ رہے ہیں چاہے وہ رُوح اسلام کے کتنے ہی خلاف اور اصول دین سے کیسے ہی متصادم ہوں، ان کے ذہن بڑی آسانی سے ان کو ہضم کر رہے ہیں۔

ذہنیتیں مادیت سے اتنی متاثر ہو چکی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی اور اولیاءِ امت کے مشاغل میں ان کے لئے کوئی کشش نہیں، اور بجائے اس کے عہدِ حاضر کے خدا فراموش لیڈروں اور انکی خدا ناثناس پارٹیوں کی نقالی میں ان کے لئے کشش ہو اور وہ اس میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ خالص مسلمان مجبوں میں بھی اگر وہ کھڑے ہوں تو اللہ و رسول کے احکام اور آخرت اور جنت و دوزخ اور ثواب و عذاب کے ذکر سے وہ شرماتے ہیں اور اگر کبھی دینی بات کہنے کا موقع آتا بھی ہے تو اس کو بھی آخرت کی بنیاد پر نہیں کہتے جو دین کی حقیقت اور روح ہی، بلکہ اس کو بھی دنیوی اور مادی مسائل ہی کے رنگ میں کہتے ہیں۔ گویا کہ ان کا حال قریب قریب وہی ہو چکا ہے جو قرآن مجید کی ان آیتوں میں بعض آخرت فراموش طبقوں کا بیان کیا گیا ہے۔

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ
وہ صرف اس دنیوی زندگی کی ظاہری حقیقتوں ہی کو جانتے ہیں اور ان ہی کی فکر کرتے ہیں اور آخرت کے وہ بالکل غافل ہیں۔

اور ————— کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعٰجِلَةَ
تَذَرُونَ الْآخِرَةَ
تم بس دنیا ہی کو چاہتے ہو اور آخرت کو بالکل چھوٹے ہوئے ہو۔

کس طرح کہا جائے، اور جب واقعہ یہی ہے اور ضرورت کہنے کی ہے تو کیسے نہ کہا جائے کہ زمانہ حال کے ان نئے "علماء و فضلاء" میں خاصی تعداد اب ایسوں کی ہے کہ اگر کوئی شخص مہینوں ان کے ساتھ رہے تو اسے محسوس نہ ہوگا کہ ان کو اپنی یا اپنی قوم کی یا عام انسانوں کی آخرت کی بھی کوئی فکر ہے، اور مرنے کے بعد کا مسئلہ ان کے نزدیک کسی درجہ میں بھی توجہ کے قابل ہو۔ عام و خاص مجلسوں میں، شخصی، شہری، ملکی، قومی اور بین الاقوامی مسائل پر آپ ہر روز ان کی باتیں سنیں گے، لیکن ایمان والی فکر کے ساتھ آخرت کا ذکر اگر کبھی مہینوں میں بھی ان کی زبان سے آپ سن سکیں تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہوگی۔ انھیں اگر عام مسلمانوں کی بھی فکر ہوتی ہے تو بس ان کے دنیوی اور مادی مسائل و مہمات کی، گویا کہ اپنی اور قوم کی فکر آخرت سے وہ بالکل فارغ ہو چکے ہیں۔ یہ حال ہے اُس نبی امی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ان "وارثانِ علم" کا جو اللہ تعالیٰ سے رور و کر دھا کرتا تھا۔

وَلَا يَجْعَلْ مَعْيَتَنَا فِيْ جَنَّتِنَا وَلَا يَجْعَلِ الدُّمِيَّا الْكِبْرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَعِ عِلْمِنَا وَلَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا
ہماری دین پر کوئی مصیبت نہ آئے، اور دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر اور ہمارا مقصد نہ بنے اور علم اور مصلح علم اور ہمارے رغبہ نہ بنایا
یہ واقعہ ہے جس میں اس عاجز کے تجربات اور معلومات کی بنا پر ذرہ برابر مبالغہ نہیں کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم)

اس عالم شہود کی جن چیزوں کی وقعت و رغبت دلوں سے نکالنے یا کم کرنے تشریف لائے تھے، اب صرف انہی چیزوں کی وقعت و اہمیت ہمارے بہت سے "عالموں فاضلوں" کے دلوں میں بھری ہوئی ہے اور وہی ان کی زندگی کی اصلی اور مرکزی فکریں ہیں۔ اور جن غیبی حقیقتوں کی وقعت و اہمیت آپ دلوں میں بٹھانا چاہتے تھے اور جن کی فکر کو آپ امت کی ساری فکروں پر غالب فرمانا چاہتے تھے، اب ان کی وقعت و اہمیت کا احساس ہمارے بہت سے نوجوان بھائیوں کے دلوں سے نکل چکا ہے اور ان کی زندگی میں ان چیزوں کی اب کچھ بھی اہمیت نہیں رہی ہے، اگر کچھ باقی ہے تو بس ایک بے جان ساقیہ! جس کا زندگی پر کوئی خاص اثر نہیں۔ اور اسی قسم کا ایک دوسرا ہلکا تغیر اسی طبقے میں یہ ہوا ہے جس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ حکومت و سیاست اور قومیت و وطنیت کے سلسلے سے ہندی مسلمانوں کے بچے بچے دین اور ان کی تہذیب و معاشرت پر جو تباہ کن اثرات اس وقت پڑے ہیں اور جو شاید چند ہی برسوں میں مسلمانوں کو اپنے دین اور اپنی تہذیب سے اُس سے زیادہ دُور کر دینگے جتنا کہ انگریزی حکومت اور اُس کے نظام تعلیم نے قریباً ایک صدی میں دُور کیا تھا۔ ان اثرات کا طبقہ علماء کے بہت سے افراد کو تو پورا شعور و احساس بھی نہیں ہے اور جن کو کچھ ہے بھی اُن میں بہت ہی کم بلکہ شاذ و نادر ہی اللہ کے وہ بندے ہیں جو امت کو ان اثرات سے بچانے کے لئے اپنا فرض اُس طرح ادا کر رہے ہوں جس طرح عزیمت کے ساتھ اور بلا خوف طومہ لام علماء حق کو ادا کرنا چاہئے؟ بلکہ یہ دیکھ کر دل خون ہوتا ہے کہ طبقہ علماء ہی کے بعض افراد اس وقت ابوالفضل اور فیضی کا پارٹ ادا کر رہے ہیں، اور اپنے علم اور قلم کے زور سے مسلمانوں کے لئے ان ذہنی اور عملی تبدیلیوں کو آسان اور جائز (بلکہ اُسوہ سلف) بنا دینا چاہتے ہیں۔

اس شکوہ شکایت سے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ خدا نخواستہ آج کل کے سب علمایا اُن کی اکثریت کا ہمارے نزدیک یہ حال ہے۔ بلکہ مقصد صرف یہ بتلانا ہے کہ اس وقت کے "فضلاء" میں خاص کر نوعمریوں میں ایک اچھی خاصی تعداد اپنے مقام و منصب سے اس قدر دُور ہو گئی ہے، اور مسلمانوں کے دوسرے عام طبقوں کی طرح اُن کی دینی و ایمانی کیفیات میں بھی اس قدر انحطاط آچکا ہے۔ اور چونکہ یہی طبقہ امت کا قلب، اور اس کے دین کی پاسبانی کا خاص ذمہ دار ہے، اس لئے اس کا یہ تغیر و انحطاط بہت زیادہ تکلیف و تشویش کا باعث ہے۔

جب میخادشمن جاں ہو تو کیونکر ہو علاج !
 کون رہبر ہو سکے جو خضر بہکانے لگے
 شدتِ احساس سے بات زیادہ طویل اور تلخ ہو گئی اور سچی بات یہ ہے کہ پوری اب بھی نہیں کسی
 ناظرین محاف فرمائیں، اور معذور تصور کریں۔ ۵

مرادِ دلیت اندر دل اگر گویم زباں سوزد
 دگر دم در شتم ترسم کہ مغز استخوان سوزد

حاصل کلام | بہر حال عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ سلطنتِ مغلیہ کا چراغ گل ہونے کے بعد اس ملک میں جس وقت
 انگریزی حکومت قائم ہوئی تھی اُس وقت بہت سی خرابیوں کے باوجود یہاں کی مسلمان سوسائٹی
 کے مختلف طبقوں میں چند ایسی صفات موجود تھیں جو انگریزی اثرات سے اُن کے دین اور اُن کی تہذیب کی دیر تک
 حفاظت کر سکتی تھیں۔ اس سلسلہ میں ہم مندرجہ ذیل چیزوں کا ذکر کر چکے ہیں۔ تختہ لکھنؤ کی بنیادیں محفوظ تھیں، ہر دل میں
 دین کی عظمت و وقعت موجود تھی، اپنے دین اور اپنی تہذیب کی برتری کا پورا پورا یقین تھا، فاسقوں فاجروں میں بھی
 دینی غیرت و حمیت اور کفر کی حقارت کا جذبہ پوری قوت کے ساتھ اُس وقت موجود تھا، خانقاہوں میں خاصانِ خدا بھی
 ایسی خاصی تعداد میں موجود تھے، اور جو اس وقت کے علماء اور اہل سنت کے دینی پاسان تھے جن کا قوم پر پورا اثر تھا اُن میں
 کافی تعداد ایسے حضرات کی تھی جن کا علم راسخ تھا اور جو حق و باطل میں اپنے نورِ علم سے یقین اور بصیرت کے ساتھ امتیاز
 کر سکتے تھے اور علاوہ علم کی گہرائی کے ان کے دین میں بھی پختگی اور سیرت میں بھی مضبوطی تھی، اور اسی کے ساتھ انگریزی
 حکومت اور انگریزی تہذیب کے ان کو سخت نفرت و عداوت بھی تھی۔ دراصل یہی وہ چیزیں تھیں جنہوں نے
 مسلمانوں کے دین اور اُن کی تہذیب کو اس ملک میں کسی حد تک بچایا، ورنہ جو سرمایہ اب تک بچا ہوا ہے یہ بھی
 باقی نہ رہتا۔

لیکن جیسا کہ تفصیل سے اوپر عرض کیا گیا، انگریزی دورِ حکومت میں مسلمانوں کی ان صفات میں برابر انحطاط و
 زوال آتا رہا، یہاں تک کہ ۱۹۴۷ء میں انگریزی حکومت کے خاتمہ کے وقت ہم نے اپنے کو اس حال میں پایا کہ پڑھے لکھے
 اور کھاتے پیتے طبقے میں کافی تعداد ایسوں کی ہے جنہیں اسلام کے بنیادی عقیدوں پر بھی پورا یقین نہیں رہا، بہت سے ہیں
 جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دین کی کوئی قدر و قیمت اُن کے دلوں میں نہیں ہے، اسی طرح دینی غیرت و حمیت بھی اُن کے

دلوں سے مکمل چکی ہو، اور وہ معمولی معمولی فائدوں کے لئے اسلام کے خلاف جاسکتے ہیں۔ اغراض پرستی اور ابن الوقتی خصوصاً ہمارے پڑھے لکھے طبقے کا عام مزاج بن چکا ہے، اس لئے بڑے سے بڑے گناہ اور بڑی سے بڑی منافقانہ حرکت پر اب سوسائٹی میں کوئی احتساب نہیں ہوتا، اور ایسا کرنے والے کی عزت و شان میں ذرا فرق نہیں آتا۔ اور چونکہ یہ باتیں امیروں اور پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے لوگوں میں عام ہیں اس لئے اب جاہلوں غریبوں کی نظروں میں بھی ان باتوں میں کوئی بُرائی نہیں رہی۔ بلکہ امت کے غریب اور جاہل طبقوں میں خصوصاً دیہات کے رہنے والوں میں مذکورہ بالا بُرائیوں کے علاوہ ایک خطرناک چیز یہ بھی ہے کہ وہ دین کی اصولی اور بنیادی باتوں سے بھی نا آشنا ہیں اور نہیں جانتے کہ ہمارے مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے، اور اسلام اور غیر اسلام میں کیا حدِ فاصل ہے۔

اور خود دین کے ائمہ اور پاسبانوں یعنی طبقہ علماء کے بہت سے افراد میں جو علمی اور دینی کمزوریاں اس وقت آجکل ہیں اُن کا ذکر ابھی ابھی اوپر گزر چکا ہے۔ بہر حال ان اندرونی کمزوریوں کے ساتھ ہم نے مسیحیہ کے انقلاب اور نئی قومی و وطنی حکومت کا استقبال کیا ہے۔

اب اس انقلاب اور اس نئے نظامِ حکومت کے اثرات ہم پر اور ہمارے دین اور ہماری تہذیب پر کیا کیا اور کس کس طرح پڑ سکتے ہیں۔ آئیے ذرا اس پر بھی غور کریں! اس کے لئے ضرور ہے کہ ہم حالات کے نقشہ کو سامنے رکھ لیں۔
(باقی آئندہ)

تیسرے صدی کے مجددِ مجاہد حضرت سید احمد شہیدؒ کی سوانحِ حیات

سیرت سید احمد شہیدؒ ————— تالیف مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

جو عرصے سے نایاب تھی اور کسی قیمت پر شائقین کو دستیاب نہیں ہو سکتی تھی قریباً دگنے اضافے کی شاپھر سے چھپ رہی ہے پہلی جلد تیار ہو چکی ہے جس میں حضرت سید صاحب کے حج تک کے سوانح و واقعات اور آپ کی اصلاحی و تبلیغی کوششوں کے حالات تفصیل سے لکھے گئے ہیں جس سے اس زمانے میں دینی اصلاح کا کام کرنے والوں کو خاص روشنی حاصل ہو سکتی ہے۔
(قیمت مجلد - چار روپے للہ)

دعوتِ اصلاح و تبلیغ

اور

اُس کے محرکات

موجودہ مسلمان قوم کے طرزِ زندگی کے بارہ میں ہمارے چند یقین ہیں جو ہماری اس دینی اور اصلاحی دعوت کے اصل محرکات ہیں آپ بھی سنجیدگی کیساتھ ان پر غور فرمائیے اور جو کچھ ہم سوچ سمجھ رہے ہیں اگر آپ کے نزدیک وہ صحیح ہے تو پھر جو فرض آپ پر عائد ہوتا ہو اسکی ادائیگی کیلئے اپنے کو آمادہ کیجئے

۱۔ اول یہ کہ موجودہ مسلمان قوم کی زندگی وہ ایمانی اور اسلامی زندگی نہیں ہے جو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے اور اپنے پر ایمان لانے والوں کو آپ جس کی تعلیم دیتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ موجودہ مسلمانوں کے سوا دِ اعظم میں نہ اس زندگی کا ظاہر موجود ہے نہ باطن، نہ قالب نہ رُوح۔ حتیٰ کہ وہ طبقہ جس کو کچھ دیندار سمجھا جاتا ہے اور جو بظاہر دین کے بعض احکام پر عمل بھی کرتا ہے اُس کے اکثر افراد کا حال بھی یہی ہے کہ ایمان و اسلام کی اصلی رُوح سے اُن کے دل خالی ہیں۔ الغرض ہم کو اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ موجودہ مسلمان قوم کی زندگی بحیثیت مجموعی اُسی طرح کی ایک مسخ شدہ اور مُحرَف زندگی ہو جیسی کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بعثت کے وقت اہل کتاب کی تھی جس پر قرآن مجید نے ان کو مفضوب اور ملعون قرار دیا ہو۔

۲۔ قرآنی بیانات اور اگلی امتوں کی تاریخ کی روشنی میں ہمارا دوسرا یقین مسلمانوں کی موجودہ زندگی کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اُن کی اس زندگی سے سخت ناراض ہے اور یہ زندگی دنیا اور آخرت میں اُس کے غضب اور اُس کی لعنت کو کھینچنے والی ہو۔

۳۔ تیسری بات جس کا ہم کو خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں یقین ہے یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ اسی حال میں ہے اور اصلی اسلامی زندگی کی طرف پلٹنے اور ایمان و اسلام کی صفت کے ساتھ جینے اور مرنے کا انھوں نے فیصلہ نہ کیا اور اپنی زندگی میں انھوں نے وہ اصلاح اور تبدیلی نہ کی جو جینے کو کرنا چاہئے تو خدا نخواستہ یہ خطرہ بالکل یقینی ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اسلام سے وہ ادھورا اور برائے نام تعلق بھی باقی نہ رکھ سکے گی جو اس وقت موجود ہے۔

اس تیسری بات کے متعلق اگر آپ کو کچھ شک شبہ ہو تو موجودہ مسلمان قوم کے مختلف طبقوں کی حالت کا ذرا تفصیلی جائزہ لیجئے۔

مسلمان کہلانے والوں میں بہت بڑی تعداد تو ہمارے اس ملک میں اُن غریب اور پس ماندہ دیہاتی یا شہری مسلمانوں کی ہے جو ایمان و اسلام کی بنیادی باتیں بھی نہیں جانتے ہیں بلکہ صرف نسلی اور قومی مسلمان ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی وقت زمانہ کوئی ایسا پلٹا کھائے جس میں اس طبقے کو مسلمان بننے میں جانی یا مالی نقصانات کا خطرہ ہو تو اسلام کے ساتھ جو صرف نام کا تعلق اس طبقے کو ہے وہ اُس کو باقی رکھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں سمجھے گا۔

اگست، ستمبر، اکتوبر ۱۹۴۷ء کے فسادات میں بہت سے مقامات پر اس طبقے کی اس کمزور حالت کا تجربہ ہو چکا ہے اور بہت سے ایسے واقعات بھی علم میں ہیں کہ امن و امان قائم ہونے کے بعد بھی وہ لوگ اسلام کی طرف واپس آنے پر آمادہ نہ ہوئے جو اُس وقت قتل و غارت کے ڈر سے مرتد ہو گئے تھے۔ یہ صرف اسی لئے ہوا کہ یہ بیچارے دین کی حقیقت سے بالکل ناواقف تھے، نہ اس کی ضرورت اہمیت کا انھیں کوئی احساس تھا، نہ اس کی قدر قیمت انھیں معلوم تھی، بلکہ صرف نام کے مسلمان تھے، اور معلوم ہے کہ موجودہ مسلمان قوم میں آج بھی بہت بڑی تعداد اسی حال میں ہے۔

پھر ان جاہلوں غریبوں کے علاوہ جو متوسط درجہ کے مسلمان ہیں یعنی جو تعلیم یافتہ اور کچھ کھاتے پیتے ہیں اُن میں بھی ۹۵ فی صدی سے زیادہ وہ ہیں جو معمولی نفع کے لئے مثلاً نوکری پانے کیلئے یا کسی منصب و عہدے میں ترقی حاصل کرنے کے لئے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کے عادی ہو چکے ہیں اور اس بارے میں اُن کی دینی حس اس قدر مردہ ہو چکی ہے کہ انھیں کبھی اپنے اس طرز عمل کی بُرائی کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور

اُن کا دل کبھی اس پر نفیس اور ملامت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس طبقے کی اکثریت کا حال تو یہ ہو کہ صرف فیشن کے لئے بھی اسلامی احکام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، وہ اتنے بے باک ہو چکے ہیں کہ اللہ کے دین سے گویا اُن کا کوئی خاص تعلق ہی نہیں ہے، اور دینی احکام پر چلنے کا گویا اُن کے سامنے کوئی سوال ہی نہیں ہے۔

الغرض ہمارے اس تعلیم یافتہ اور کھاتے پیتے طبقے کی اکثریت کا تعلق دین سے اس وقت اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ مالی منفعت یا عزت ووجاہت کے لئے یا صرف فیشن کی خاطر دین کے احکام سے تعلق توڑ لینا اُس کی عام عادت ہو چکی ہے جس سے اُس کے دل میں اب کوئی ڈکھن اور گھٹن بھی نہیں ہوتی۔ اور جس طبقے کی یہ حالت ہو اگر خدا نخواستہ اُس کے لئے کوئی ایسا وقت آجائے کہ نوکری یا عمدہ پانے کے لئے یا کسی طریقے سے عزت یا منفعت حاصل کرنے کے لئے دین ہی سے تعلق توڑ لینا ضروری ہو تو ظاہر ہے کہ جو لوگ ان مقاصد کے لئے دین کے احکام سے تعلق توڑ لینے کا اپنے کو عادی بنا چکے ہیں ان کو خود دین سے تعلق توڑ لینے میں بھی کچھ زیادہ تامل نہ ہوگا اور اس کے لئے انہیں کوئی بڑی کشمکش کرنا نہیں پڑے گی۔

ہندوستان میں اس نئے دور کو شروع ہوئے ابھی صرف ایک سال ہوا ہے اور راقم سطوح کے علم میں ایسے واقعات ہیں کہ دفاتر میں نوکری کرنے والے "بعض مسلمان" اب اس کی کوشش کرنے لگے ہیں کہ انکی شکل و صورت اور کسی بات سے اُن کا مسلمان ہونا ظاہر نہ ہو ورنہ دفتر کی فضا اُن کے لئے ناخوشگوار ہو جائے گی۔ اسی طرح سنا گیا ہے کہ ریلوں کے سفر میں بعض کمزور سیرت کے مسلمان اب اسکی کوشش کرتے ہیں کہ ڈبہ کے غیر مسلم مسافر اُن کو مسلمان نہ جانیں اور ان کو کوئی دل آزار یا توہین آمیز بات نہ سننا پڑے (اور اس کمزوری کا اظہار ان نام کے مسلمانوں سے اُس وقت ہو رہا ہے جبکہ ایک جہیں امن و امان قائم ہے، اور ریلوں میں ناخوشگوار یا دخر آش باتیں سننے سے زیادہ کوئی خطرہ نہیں ہے)۔

اسی طرح بعض مسلمان دکانداروں کے متعلق علم میں آیا کہ اب وہ اس کی کوشش کرنے لگے ہیں کہ اُن کی صورت یا اُن کے لباس سے کوئی اُن کو مسلمان نہ سمجھے، اور دکانوں پر نوکری بھی وہ ایسے ہی شخص کو رکھنا چاہتے ہیں جس کی صورت دیکھ کر غیر مسلم گاہک یہ نہ جان سکیں کہ یہ دکان کسی مسلمان کی ہو۔

ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے جن طبقوں کی اس وقت یہ حالت ہے اگر ان کی اصلاح و درستی کی غیر معمولی کوشش نہ کی گئی اور دین سے اُن کا تعلق بڑھانے کی اور حقیقی اسلامی زندگی اُن میں پیدا کرنے کی

کوئی زبردست جدوجہد نہ کی گئی تو ہندوستان کے حالات کی رفتار کو دیکھتے ہوئے اس کا بہت امکان
بلکہ غالب گمان ہے کہ خدا نخواستہ تھوڑے ہی زمانے کے بعد مسلمانوں کے یہ طبقے جو اپنی دنیوی مصلحتوں اور
منفعتوں کے لئے ابھی تک اسلام کو صرف جزوی طور پر چھوڑ دینے پر تیار ہوئے ہیں ایک نئی مصلحتوں
کی خاطر کلی طور پر بھی اس کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اور اب تو "مذہب کی بنیادی وحدت" اور
"مشترک صداقت" کے جیسے شاندار ناموں سے ایسے چور دروازے قائم ہو گئے ہیں جن سے نکل جانا ایسے
لوگوں کے لئے بہت آسان ہوگا۔

ان خطرات کا انسداد صرف اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ان طبقوں میں صحیح ایکانی شعور اور سچی اسلامی زندگی
پیدا کر دی جائے اور ایمان و اسلام کے ساتھ جینے اور مرنے کو ان کا اہل فیصلہ بتا دیا جائے، اور اللہ و رسول
کے ساتھ اور دین کے ساتھ ان کے تعلق میں کٹنگی اور گہرائی پیدا کر دی جائے۔

۳۔ موجودہ مسلمانوں کے طرز زندگی کے متعلق ہمارا چوتھا یقین یہ ہے کہ فی زمانہ دنیا بھر کے غیر مسلموں
کی نظریں اسلام جو بے وقعت ہے، یہاں تک کہ کمینوزم جیسے غلط اور غیر فطری نظا ہمائے حیات پر
غور کرنے کے لئے تو کج ہر قوم کے اہل فکر تیار ہو جاتے ہیں لیکن اس طرح اسلام پر غور کرنے کا داعیہ
ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے دوسرے لغو اور فرسودہ مذہبوں کی طرح وہ اس کو بھی اسی قسم کا
ایک مذہب سمجھتے ہیں، تو اس کی ذمہ داری بھی موجودہ مسلمانوں کے طرز زندگی ہی پر ہے۔ عام دستور
یہی ہے کہ لوگ ادیان و مذاہب کو صرف تقریروں اور کتابوں سے نہیں سمجھا کرتے بلکہ ان پر چلنے والوں کے
احوال و اعمال کو دیکھ کر اچھی یا بُری رائے قائم کیا کرتے ہیں۔

پس موجودہ مسلمان قوم کا جرم و قصور صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ ایکانی و اسلامی زندگی کو چھوڑ کر
کفرانِ نعمت کر رہی ہے اور اپنے کو اللہ کے غضب و لعنت کا مستحق بنا رہی ہے، بلکہ اپنے عمل اور اپنی زندگی سے
وہ اسلام کی غلط نمائندگی کر کے اور اسلام کے خلاف کھلی گواہی دے کے وہ عام دنیا کو اسلام سے ہر گمان اور
دور کرنے کا سبب بھی بن رہی ہے، حالانکہ اس امت کی مخصوص حیثیت یہ تھی کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر
نبوت و رسالت ختم کر کے اور دین کی تعلیم و ہدایت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے عہدے کے اپنی
عبادت و عبادت کے علاوہ دوسروں میں اس دین کی دعوت اور شہادت کا کام بھی قیامت تک کے لئے

اس امت کے سپرد کیا تھا۔ گویا اس طرح پوری امت کو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیغمبری کی نیابت قیامت تک کرنی تھی۔

جس امت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام اور اتنا اونچا منصب عطا فرمایا ہو، جب اسکی اکثریت اپنے مقام اور منصب کو فراموش کر کے دنیا کی دوسری خدا فراموش اور خود فراموش قوموں کی طرح صرف دنیا اور اس کی لذات سے دلچسپی رکھنے والی ایک قوم بن کر رہ جائے اور اس کی زندگی اللہ کے مقدس دین کے خلاف ایک گواہی اور سند بن جائے، تو ایسی امت یا تو اپنے حال کو درست کرے اور اپنے مقام کی طرف پلٹے، ورنہ اللہ کی حکمت کا یہ تقاضا ہو گا کہ صفحہ ہستی سے اس کو مٹا دیا جائے، تاکہ اُس کے وجود اور اس کی زندگی سے دین حق کے خلاف جو شہادت قائم ہو رہی ہے اُس کا سلسلہ ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت ہمت دی، لیکن اب مشرق و مغرب اور عرب و عجم میں جس طرح اُن کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اب اللہ کی مشیت یہ ہے کہ یا تو یہ خود فراموش امت اپنی حیثیت کو سمجھ کر پھر ایمان و عمل صالح اور عبادت و دعوت الیٰ اللہ کی زندگی اختیار کرے، ورنہ اس جھوٹے اور منافقانہ دعوے کو چھوڑے، اور پھر اللہ تعالیٰ جس سے چاہے یہ کام لے۔ چاہے وہ اسی امت کے کچھ افراد ہوں، یا دوسری قوموں میں بھی ایسے کچھ خوش نصیب ہوں جن کو یہ دولت عطا کر دی جائے۔

بہر حال موجودہ مسلمان قوم اور اس کی زندگی کے بارے میں ہمارے یہ چند یقین ہیں جن کی بنیاد پر ہم اپنا اور اللہ کے ہر اُس بندہ کا فرض سمجھتے ہیں جو ان حقیقتوں کا کچھ شعور و ادراک رکھتا ہو کہ اس قوم کی دینی اصلاح کے سلسلہ میں اور اس میں ایمانی و دعوتی زندگی پھر سے پیدا کرنے کے لئے جو کوشش اور جدوجہد ممکن ہو وہ کی جائے۔ یہی ہماری دعوت اور پکار ہے، اور یہی چند یقین ہماری اس دعوت کے اصل محرکات ہیں۔

یہ اصلاحی جدوجہد اگر اخلاص اور لہیت کے ساتھ ہو تو بلاشبہ اس وقت کا جہادِ عظیم ہے، اور گویا ایک مردہ امت کو زندہ کرنے کی کوشش ہے۔ پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہمارا کوئی کام اس کام سے زیادہ محبوب نہیں، اور ہمارا کوئی عمل رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی روح پاک کو اس عمل سے زیادہ خوش کرنے والا نہیں۔ اور اگر یہ کام اصول

اور طریقے سے ہو تو پھر وثوق کے ساتھ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ خود اپنے نفس کی اصلاح و تربیت اور
دینی ترقیوں کے لئے اس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں۔ کاش اللہ تعالیٰ اس کام کی عظمت و افادیت ہم پر
منکشف فرمائے، اور پھر اس جدوجہد کے لئے جس یقین اور جس ہمت و عزیمت کی ضرورت ہے وہ بھی
ہم کو نصیب فرمائے، اور اس راہ کی مشکلات ہمارے لئے آسان ہو جائیں۔

اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا مشيت

لا اله الا الله الحليم الكريم

دعوتِ اصلاح و تبلیغ کے سلسلے کے تازہ طبع چند اہم رسالے

ان کے مضامین کو کثرت سے پھیلا نا دین کی خاص خدمت ہے

اسلام اور موجودہ مسلمان قوم | اس میں بتلایا گیا ہے کہ اصلی اسلام کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
(لاذ - محمد منظور نعمانی، مدیر "الفرقان") تعلیم و تربیت جو امت تیار ہوئی تھی اور جو قیامت تک کیلئے اسلام کا

نمونہ ہے، اُسے اسلام کو کیا سمجھا تھا اور موجودہ مسلمان قوم کی حالت اُس کے کس قدر مختلف ہے۔ اور دینی اصلاح و ترقی

کی کوشش اب کن اصولوں پر ہو سکتی ہے۔ خوبصورت کتابی تقطیع، کتابت طبعات اعلیٰ۔ (قیمت - ۱/۴)

دعوتِ اصلاح و تبلیغ | اس میں مدیر "الفرقان" کے تین مقالے جمع کر دیئے گئے ہیں۔ ایک "دعوتِ اصلاح و تبلیغ"

اس کے محرکات" (جو اسی اشاعت میں شائع ہو رہا ہے)۔ دوسرا "دعوتِ اصلاح و تبلیغ اور اس کا طریقہ کار"

(یہ مقالہ شعبان ۱۳۶۷ء کے الفرقان میں شائع ہوا تھا)۔ تیسرا غیر شائع شدہ ہے "دعوتِ اصلاح و تبلیغ کا پروگرام"

کتابت طبعات اعلیٰ (قیمت - ۱/۴)

ہندوستانی مسلمانوں کیلئے دُور اُتے | یہ مقالہ وہی ہے جو اسی عنوان سے ربیع الاول ۱۳۶۷ء کے الفرقان

حقیقی ایمان - یا - اکبری الحاد میں شائع ہو چکا ہے۔ (قیمت - ۱/۲)

اسلام اور نظریہ وحدتِ ادیان | یہ مقالہ محرم ۱۳۶۷ء کے الفرقان میں شائع ہو چکا ہے۔ (قیمت - ۱/۲)

مرد خدا کا یقین | از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی۔ ہر پڑھنے والے مسلمان کو اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ (۱/۳)

ایک اہم دینی دعوت | از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی۔ (قیمت - ۱/۶)

ملنے کا پتہ کتب خانہ الفرقان - گوئن روڈ لکھنؤ

ایک مثالی درس گاہ!

رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کا ایک نہایت اہم مقالہ اسی عنوان کے تحت اگلے صفحے سے شروع ہو رہا ہے۔ موصوف نے یہ مقالہ نومبر ۱۹۸۴ء میں دراصل جامعہ ملیہ اسلامیہ کی ۲۵ سالہ جوہلی کے موقع پر شیخ الجامعہ اکثر ذاکر حسین صاحب کی خاص فرمائش پر لکھا تھا، اور جوہلی کے پہلے اجتماع میں پڑھا گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا ارادہ تھا کہ وہ خود اس پر "پیش لفظ" لکھیں گے، اور اس کے ساتھ یہ شائع ہو گا۔

اگست ۱۹۸۴ء کے ہنگامے میں جالندھر کے سٹیشن پر ڈاکٹر صاحب پر جو گزری اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے انکی حفاظت فرمائی ناظرین نے اُس زمانے کے اخبارات میں اس کو پڑھا ہو گا۔ اس مقالہ کا اصل مسودہ اُس سفر میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھا جو ان کے سامان کیساتھ ضائع ہو گیا، اور اسلئے اب تک شائع نہ ہو سکا۔ اب قریباً دو برس کے بعد کچھ ابتدائی کٹے پٹے مسودے اور کچھ اپنی یادداشتیں مدد لیکر محترم مولانا نے ترمیم و اضافے کیساتھ پھر سے اسکو مرتب کیا اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کی انجمن الاصلاح کے اجتماع منعقدہ ۱۵ مارچ ۱۹۸۶ء میں پڑھا۔

امید ہے کہ دینی اور تعلیمی حلقوں میں غور و تحسین سے اس کو پڑھا جائے گا، اور جن خیالات کا اس میں اظہار کیا گیا ہے اُن پر توجہ کی جائیگی۔ اس میں موجودہ نظام تعلیم (خواہ دینی ہو خواہ غیر دینی) کے مشترک بنیادی نقائص پر تنقید کی گئی ہے اور اہل اسکے مقابلے میں پیغمبرانہ طرز تعلیم و تربیت کی برتری اور کامیابی ثابت کی گئی ہے۔ اگر غیر دینی تعلیم کے "نقار خانہ" میں یہ صد سلوٹی نہ سنی جاسکے، تو کم سے کم دینی تعلیم کے حلقوں میں تو ضرور اس پر تنقید کی گیتھ توجہ کرنی چاہئے۔

ایک مثالی درس گاہ

(از جناب علامہ سید ابوالحسن علی صاحب ندوی)

حضرات! قبل اس کے کہ میں اس مثالی درس گاہ کا تذکرہ کروں جو ہمارے اس مقالہ اور آج کی مجلس کا موضوع ہے۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ دنیا کے دوسرے تعلیمی نظاموں اور درس گاہوں پر ایک نظر ڈال لیجائے اور ان کے بنیادی فرق کو محسوس کر لیا جائے۔

۱۔ دنیا کی قدیم و جدید درس گاہوں کی بنیاد ہمیشہ سے اس مفروضہ پر ہے کہ جہول کے پاس وہ عقائد و یقینیات ہیں جن پر تعلیم کی بنیاد ہے اور جو مبادی کا دھجہ لکھتے ہیں اس کو اپنی خامی، جہالت و ناتربیتی کا بخوبی احساس ہے اور اس سے اس کو عقلی طور پر وہی تکلیف محسوس ہوتی ہے جو حسی طور پر ایک پیشاں حال فاقہ زدہ انسان کو اپنی غربت یا بھوک سے یا ایک مریض کو اپنے مرض سے محسوس ہوتی ہے۔ ان درس گاہوں اور تعلیمی مرکروں کے بانی اور خادم جی اپنی مقدس تعلیمی مہم شروع کرتے ہیں تو اپنی جگہ پر بڑی سادگی کے ساتھ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ مبادی سے فرصت حاصل کی جا چکی ہے اور احساس و طلب پیدا کرنے کی پہلی منزل طے ہو چکی ہے، اب صرف اس احساس و طلب کی تکمیل کی منزل درپیش ہے، قوم کی تہذیب و تمدن کے نظر فریبناظر اور اس کی مادی ترقی و شائستگی کے شاندار مظاہر ان کو اس کا یقین دلاتے ہیں کہ قوم ذہنی ارتقا اور عقلی و اخلاقی احساس کے بلند درجہ پر فائز ہے، اس لئے وہ ان تعلیمی مرکروں کو ٹھیک اسی اعتماد و ذمیت کے ساتھ قائم کرتے ہیں جس اعتماد و ذمیت کے ساتھ کوئی بھلا آدمی گرمی کے موسم میں پیل لگاتا ہے یا کوئی مخیر شخص شہر میں کوئی شفا خانہ قائم کرتا ہے۔ اور اس کے منتظر رہتے ہیں کہ لوگ اپنی ضرورتوں سے مجبور ہو کر اور اپنی خامیوں کو محسوس کر کے ان درس گاہوں کی طرف اسی احساس و طلب کے ساتھ رخ کریں گے اور وہاں بھی طالبین کا وہی ہجوم ہوگا جو پیاسوں کا کسی پیل پر اور مریضوں کا کسی شفا خانہ میں روانہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ انسانی خطرت کا بہت غلط اندازہ ہے، عقلی و روحانی احساس

دو جہان کو مادی و جسمانی احساس پر قیاس کرنا اور دونوں کو ایک دوسرے کا مثال قرار دینا یا کسی قوم کی تعمیرات، فنون لطیفہ کی ترقی، یا معاشی جدوجہد سلیفہ مندی سے یہ فرض کر لینا کہ اس کا ضمیر بیدار ہے کچھ صحیح نہیں، ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں مادی فوائد کے حصول کی امید اور سرکاری عہدوں اور ملازمتوں کی لالچ کسی قوم کو ان تعلیمی مرکزوں اور سرکاری درسگاہوں کی طرف مائل کر دے اور پوری قوم کی قوم یا اس کی بڑی تعداد ان مدرسوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دلانے پر ٹوٹ پڑے جیسا کہ ہم تعلیمی سال کے شروع ہونے پر دیکھا کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑے قائل کر لینا صحیح نہیں ہے کہ عوام میں علم کی قدر و قیمت اور تعلیم کی ضرورت و اہمیت کا احساس عام ہو، یہ دھبی بالکل سچی اور عارضی ہو اور یہ اس کے ذہنی ارتقاء، اخلاقی احساس، اور تعلیمی ذوق کی مطلقاً دلیل نہیں جس وقت قوم کے لیے اس تعلیمی نظام یا ان تعلیمی اداروں میں معاشی ترغیب و کشش باقی نہیں رہتی اسکی ساری دھبی ختم ہو جاتی ہے اور یہ مقبول و محبوب تعلیمی ادارے اس کی سرپرستی اور امداد سے محروم ہو جاتے ہیں قومی و اصولی تعلیم گاہوں اور اصلاحی اداروں کو جو تعلیمی اور فنی حیثیت سے بہت کامیاب و ممتاز لیکن ملازمتیں لانے سے قاصر ہیں اس کا خوب تجربہ ہے۔

انسانی تاریخ میں بہت کم ایسے دور آئے ہیں کہ جمہور کو اپنی اخلاقی و روحانی ضرورتوں کا احساس پورے طور پر ہوا ہو اور اس کے دل میں انکی تکمیل کا مخلصانہ تقاضا اور مطالبہ پیدا ہو، اور ان کے حصول کے لیے اُنھیں وہی جدوجہد کی موجودہ اپنی مادی ضرورتوں کے لیے کرتی ہے، عموماً یہ کسی پیغمبر کی بعثت یا کسی بڑے روحانی مصلح و معلم کی تبلیغ اور اصلاحی جدوجہد کے بعد ہوا ہے۔ انکی حلقہ اثر میں اپنے نقائص کا بشدت احساس، اپنی اصلاح کا سچا جذبہ اور علم کے حصول کا حقیقی ذوق نظر آتا ہے۔ ان کو اپنی زندگی میں ایسا شدید خلا اور اپنی ذات میں ایسے بڑا دل غ نظر آنے لگے کہ ان کو اپنے وجود سے خود شرم آنے لگی، انکے پاس زندگی کی سب نعمتیں موجود تھیں اور سکون و اطمینان کا پورا سامان میر تھا، لیکن علم کی کمی نے ان کو ایسا محسوس کرایا کہ گویا ان کی زندگی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خالی ہے۔ انھوں نے جب علم کے فضائل سنے اور یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی معرفت اور آخرت کی فلاح بھی صحیح علم پر منحصر ہے تو انھوں نے علم کے حصول کو زندگی کا سب سے اہم اور مقدم کام سمجھا، اور اس کی اس طرح فکر کی جس طرح ضروریات زندگی کی فکر کی جاتی ہے، انکی طلب

کامل اور ان کے جذبہ صداق نے ان کی طلب کی تکمیل کا سامان اس طرح پیدا کر دیا جس طرح پانی کا فطری مطالبہ اور زندگی کی اولین ضروریات کا احساس پیاس بجھانے اور زندگی کی ضروریات پوری کرنے کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔

جن تعلیمی اداروں یا تعلیمی تحریکوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ پہلے لوگوں میں تعلیم کی ضرورت کا احساس اور علم کی طلب پیدا کی جائے۔ انھوں نے اول تو علم کو حرف شناسی اور خواندگی کا مرادف سمجھا دوسرے انھوں نے صرف اپنے فنی طبع کے دماغوں یا احساس کا خطاب کیا، انھوں نے صرف اس کے مادی منافع اور مصلح بتلانے پر اکتفا کی، وہ مجبوراً بھی تھے، ان کے پاس قلب و روح کو متاثر کرنے اور اس کو اندر سے بے چین و بے قرار بنانے کا کوئی سامان نہ تھا۔ ان کو تعلیم دینے کے مواقع تو حاصل تھے مگر علم کے شوق اور عمل کے جذبات پیدا کرنے کے ذرائع حاصل نہ تھے، ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ ”توسیع تعلیم“ کی کوشش کو پڑھے لکھے آدمیوں کا تناسب بڑھانے میں وہ کامیابی نہیں ہوئی جو ضروری علم دین کی اشاعت میں پیروں اور دینی رہنماؤں کو ہوئی ہے۔ اس طریقہ کا دوسرا نقص یہ تھا کہ تعلیمی انتظامات کی فراہمی کی ذمہ داری اور ان کا بار تعلیم کی دعوت دینے والوں ہی کے سر ہوا، اس لئے کہ قوم نے علم کو اپنی زندگی کی غذا اور اپنے مرض کی دوا نہیں سمجھا، بلکہ حکومت کا ایک فرض اور اس ادارہ یا تعلیمی تحریک کا کام سمجھا جس نے تعلیمی مہم کو شروع کرنے کی غلطی کی تھی۔

۲۔ دوسرے اپنے ہزاروں سال کی تاریخ اور تغیر و ارتقا میں اس حقیقت کو مسلسل نظر انداز کیا ہے کہ علم و عمل دونوں کے لیے محرکات و جذبات کی ضرورت ہے۔ محرکات و جذبات اور ”محبت و عشق“ کے بغیر مدرسہ کی پوری تعلیم اور کارکردگی محض الفاظ کی بے جان فہرست، کاغذ کے مردہ نقوش اور معلومات کا ایک جامد اور بے روح مجموعہ ہے جس سے کسی فرد یا قوم کی زندگی میں سرگرمی و فرق نہیں پیدا ہو سکتا جس کی بنا پر زمانہ قدیم سے اس وقت تک علم کی اتنی تعریف کی گئی ہے اور غیر تعلیم یافتہ انسان کو حیوان سمجھا جاتا رہا ہے، اس نے ہمیشہ اس نکتہ کو فراموش کیا کہ طاقتور محرکات یا جذبات طبی دماغ سے نہیں بلکہ زندگی کے اس مرکز سے پیدا ہوتے ہیں جس کو مذہب و زمان کے عالمگیر ادب میں قلب سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کو متاثر کرنے کے لئے وہ سامان و

اخخاص ہیشہ کافی دیوڑوں نہیں ہوتے جو دماغ کو متاثر کرتے ہیں، قلب کو متاثر کرنے کے لیے ان صفات کے علاوہ جو دماغ کو متاثر کرنے کے لیے کافی ہیں کچھ مختلف صفات و کیفیات درکار ہیں۔ مدرسہ نے زمانہ قبل مسیح سے بیسویں صدی عیسوی تک برابر اس غلطی پر اصرار کیا ہے کہ دل کی جگہ بھی دماغ کی زائد مقدار سے بڑی جاسکتی ہے اور جذبات و کیفیات کی معلومات سے، روحانیت کی فلسفہ سے، عشق کی عقل سے، نظر کی خبر سے، حال کی قال سے، ذوق کی علم سے خانہ پڑی کی جاسکتی ہے۔ اس وقت سے جب کہ مدرسہ حروف پہچاننے اور کاغذ پر نقش بنانے کی تعلیم دینے کا ایک کارخانہ سمجھا جاتا تھا اس وقت تک کہ تعلیم کو مجموعی تربیت کا اور مدرسہ کو ایک زندہ معاشری ادارہ کا مراد سمجھا جانے لگا ہے۔ مدرسہ کی تاریخ ملاحظہ ہو، اس بارہ میں آپ کوئی تفاوت نہیں پائیں گے، بلکہ اس شعبہ میں روز افزون منزل و انحطاط نظر آئے گا۔

اہل مدرسہ کو صدیوں سے اس کا تجربہ ہو رہا ہے کہ صحیح جذبات و محرکات کے بغیر ایشاد و قربانی کی طاقت اور صبر و استقامت اور عمل کی وہ قوت نہیں پیدا ہوتی جو اس تعلیم کو نتیجہ خیز اور اس کے وسیع انتظامات اور شاہانہ مصارف کو حق بجانب ثابت کر سکے اور تعلیم یافتہ انسان ان ترقیوں اور تحریکوں پر فتح نہیں پاسکتا جو اصول و اخلاق اور راہ راست سے برگشتہ کرنے کے لیے قدم قدم پر موجود ہیں، گزشتہ زمانہ میں ایک غیر تعلیم یافتہ یا نیم تعلیم یافتہ انسان میں نفس کی ترغیبات کا مقابلہ کرنے اور اخلاقی امتحان میں ثابت قدم رہنے کی جو قوت تھی آج ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ایک بڑی درگاہ کے فاضل میں وہ قوت نظر نہیں آتی۔ ہم برابر دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم یافتہ انسان کی ایک ایسی قطع پیدا ہوتی جا رہی ہے جس کے دل و دماغ کی تربیت میں کوئی تناسب نہیں اس کا دماغ حکیموں اور فلسفیوں کا، اس کی زبان شاعرانہ اورادیوں کی، لیکن اس کا پہلو انسان کے دل سے خالی اور اس کی زندگی آدمیت و شرافت کے جوہر سے عاری ہے۔ اور وہ اقبال کے الفاظ میں ”شستہ رو بہ تار یک جان روشن دماغ“ کی صحیح مصداق ہے، آج تعلیم کا حاصل اس سے زائد نہیں جو اکبر نے دو لفظوں میں بیان کیا تھا کہ زبان گو صاف ہو جاتی ہے دل ظاہر نہیں ہوتا۔

تعلیم یافتہ طبقہ اور صاحب اقتدار گروہ کے دل و دماغ کے اس عدم تناسب دنیا کی تہذیب

و تمدن میں ایک ایسا عدم توازن پیدا ہو گیا ہے جس نے نظام عالم کو ورہم برہم کر رکھا ہے، ان تعلیم یافتہ انسانوں کے اقتدار کے زمانے میں اور تعلیمی وسائل و اداروں کی اس کثرت کے دور میں (جس کی نظیر تعلیم کی تاریخ میں ملنی مشکل ہے) دنیا میں اس سے زائد اخلاقی انحطاط اور تاریکی نظر آتی ہے جتنی نیم وحشی اقوام کی حکومت و اقتدار میں نظر آتی تھی، بیسویں صدی میں دنیا محض بیوپار کی ایک منڈی اور لوہار کی ایک بھٹی بن کر رہ گئی ہے جہاں ”درد“ ”عشق“ ”ایمان“ ”سیرت“ کی دولت اور زندگی اور مذہب کی لطیف اور بلند تر حقیقتیں اور اقتدار ناپید ہوتی جا رہی ہیں جہاں شکم پری اور تن پوشی کے علاوہ کوئی مقصد و معیار زندگی ہی نہیں معلوم ہوتا، لیکن اس کے باوجود مدرسہ کو اپنے نظام کی صحت اور اصول تعلیم کی صداقت پر اصرار ہے اور اپنی غلط ردی کا ابھی تک احساس نہیں، وہ برابر محسوسات، اور بدیہیات کا انکار کر رہا ہے، اس نے سیکڑوں سال کے انقلاب و ارتقا اور الٹ پھیر میں بہت سی ترمیمیں اور تغیرات اور نئے نئے تعلیمی تجربے کئے لیکن اس مسئلہ میں ابھی تک اس نے قطعاً کوئی ترقی اور اصلاح نہیں کی اور نہ اس سلسلہ میں کسی تجربے اور تغیر کے لیے وہ سنجیدگی کے ساتھ تیار معلوم ہوتا ہے نظام تعلیم میں جو تغیرات یا اصلاحات پیش نظر ہیں، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس قطع کے لوگ جو اس وقت تک پیدا ہوتے رہے ہیں زیادہ تعداد میں اور تھوڑے وقت میں زیادہ آسانی کے ساتھ پیدا ہو سکیں، لیکن حاشا کیسی کو خیال نہیں، کہ اس نظام تعلیم میں مظلوم دل کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور اس کے غاصبون سے اس کا حق دلایا جائے، ماہرین تعلیم کی مجلسوں میں اس مسئلہ کو اتنی اہمیت بھی حاصل نہیں ہے۔

اقامت قانون کے نظم و نسق اور فنون لطیفہ کی تعلیم کے چھوٹے چھوٹے جزئیات کو بھی حاصل ہے۔

۳۔ مدرسہ نے اپنی تاریخ کی طویل ترین مدت میں تعلیم کا اصل ذریعہ ”نفوس“ کے بجائے نقوش کو سمجھا ہے، نفوس کو مدرسہ صرف اس حد تک ضروری سمجھا جس حد تک وہ نقوش کو کاغذ کے صفحات سے داغون تک منتقل کر سکیں، اس نے ان کی کامیابی و لیاقت کا معیار بھی یہی قرار دیا کہ زیادہ سے زیادہ نقوش کو کاغذ کی سطح سے اٹھا کر دماغ کی سطح پر منقش کر سکیں، اگر بعض تعلیمی مصلحتیں نہ ہوتیں اور ان تعلیم گاہوں کے منتظمین کا بس چلتا تو وہ اسباق کو رکارد کر کے طلبہ کو بتانے کا انتظام کر دیتے اور انسان کو بچے میں سے بالکل نکال دیتے، لیکن ابھی اس

ترقی میں دیر معلوم ہوتی ہے، اگرچہ مشکل تھا ویرنے اس مسئلہ کو بہت حد تک آسان بنا دیا ہے، سب دراصل اس بنیادی غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ علم نوشتہ و خواندہ اور مجرد معلومات کا نام ہے، اگر علم انسانی استعداد و صلاحیتوں کے متبادل نشو و نما اور جسم، دماغ، دل اور روح بینوں کی متوازن تربیت کا نام ہوتا تو "مدرسہ" انسانی نفوس کو اہمیت میں دوسرا درجہ نہ دیتا اور مدرسہ کے طالب علم قدرت کی ان عظیم طاقتوں اور دولت کے معمول خزانوں سے محروم نہ رہتے جو خالق فطرت نے انسانوں کے قلوب میں ودیعت کئے ہیں اور جو کسی پیارے کے دامن یا کسی زمین کی تہ میں نہیں پائے جاتے وہ انسانی قلوب کان سمع و بصر اور ان کے عجائبات سے کچھ نہ کچھ آشنا ہوتے جن کی تھکاہک کوئی نہیں پاسکا اور انکی گہرائی تک کوئی غواص نہیں پہنچ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو متحدہ طاقتیں اور صفات رکھے ہیں، جنہوں نے اکثر دنیا کو روشنی اور حرارت سے بھر دیا ہے مدرسہ ان کی تربیت سے پھر انکے منتقل کرنے سے برابر غفلت برتتا رہا ہے قدیم مشرقی مدرسہ میں معلم کی شخصیت پھر بھی محبوب اور مقتدی تھی اور اس سے طالب علم کو اچھا خاصا لگاؤ اور قلبی تعلق رہا ہے جس نے کبھی شیفگی اور قناد محویت کا درجہ حاصل کر لیا ہے اور تاریخ نے ہمیں ایسے واقعات بھی سنائے ہیں کہ معلم کی غلط خبر وفات پر اس بعض شاگرد شدت غم سے مر گئے یا روتے روتے ان کی آنکھیں جاتی رہیں، مگر مغرب کے مادہ پرست نظام تعلیم نے اس قلبی تعلق کو بھی ختم کر دیا ہے، اس زمانہ میں مدرسہ کو ایک خوشگوار خاندا نی ماحول میں منتقل کرنے اور اس کو ایک خوش اسلوب متعاون جماعت کی شکل میں مرتب کرنے کی طرف رجحان پایا جاتا ہے، لیکن اس کی تکمیل و تشکیل کے لئے جو ذرائع سوچے جاتے ہیں وہ تقریباً میکائیکی اور قانونی ہیں، دل کو ڈھالنے اور درد و سوز اور عشق کی حرارت پیدا کرنے میں بیسویں صدی کے سائنس نے ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں کی ہے اور یہ متاع اس وقت تک بازار میں نہیں آئی جہاں سے خرید کر مدرسہ میں رکھ دی جائے اس لئے ابھی تک مدرسہ میں حقیقی زندگی کی روشنی اور روحانی تعلق کی گرمی پیدا نہیں ہوئی اور وہ ایک مصنوعی ماحول سے آگے نہیں بڑھ سکا۔

نقوش کبھی نفوس کے قائم مقام نہیں ہو سکتے، کتابی نقوش میں روح اور حرکت نہیں،

وہ جامد اور متحرک ہیں ان میں زندگی میو گھل مل جانے کی قابلیت نہیں اور کاغذی لباسوں میں ہر قات پر است آنے کی صلاحیت نہیں، ان کے ساتھ زیادہ کشمکش کی گئی تو وہ تنگ کیڑے کی طرح منک جانیں گے مگر ڈھیلے نہیں ہوں گے، انسان کی زندگی متحرک اور منقلب ہے، اسکے ساتھ وہی چل سکتا ہے جس میں حرکت اور ترقی ہو یہ کاغذی نقوش محدود و مقید ہیں، ان کے مصنفین نے ان کو کاغذ کے سپرد کر کے ان پر ایسے قفل چڑھا دیئے ہیں کہ وہ خود بھی ان کو کھول نہیں سکتے، لیکن انسان کی زندگی تیزات سے بھری ہوئی ہے انسان کے دماغ کی سلوٹین اور اس کے دل کی شکنیں غیر محدود ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس بانی کی سطح پر کس وقت کونسی لہر آئیگی۔ ان سلوٹوں کو دوبارہ کرنے کے لئے اولہ دل کی شکن کھولنے کے لئے کسی زندہ انسان کی نگاہ چاہئے، جس کے بوجھ کو بچہ کا نازک دل، ناکام زخمی قلب اور طالب علم کا تھکا ہوا دماغ بھی محسوس نہ کرے وہ دل کے غلافوں کو اس طرح کھولتی چلی جائے جس طرح نسیم سحر کا ایک لطیف جھونکا رنگس کی آنکھ اور غنچہ کا دہن کھول دیتا ہے، اس کے لئے کبھی وہ جواب چاہیے جس کو انسان کے کان سے پہلے اس کا دل سن لے، اس کے لئے کبھی گویائی مفید ہے کبھی خاموشی کبھی دلیل مفید ہے کبھی وجدان کبھی تجربہ مفید ہے، کبھی ایمان اور ایک روشن ضمیر اور صاحبِ دل ہی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس وقت کیا مناسب ہے۔

۴۔ اب ایک اور حقیقت پر غور کیجئے، مدرسہ میں جو علوم الفاظ کی شکل میں پڑھائے جاتے ہیں وہ دراصل زندگی کے حقائق و تجربات کے مخففات ہیں یعنی زندگی کے حقائق و تجربات کو چند اصطلاحات یا علامات کے ذریعہ بیان کیا جاتا ہے، یوں سمجھیے کہ ایک ضخیم کتاب کو جمل کے اعداد میں منقل کر دیا گیا ہے، غالباً طوالت و اختصار کی جو نسبت ایک صفحہ اور اس کے اعداد کے مجموعہ میں ہے یا مثال کے طور پر ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ اور اس کے عدد ۸۶ میں ہے اس سے بڑی نسبت اور عظیم تفاوت ان عملی اور تجربی حقائق اور ان کے علمی و اصطلاحی علامات میں ہے جو مدرسہ میں رائج ہیں، یہ علمی و اصطلاحی علامات بلاشبہ اس شخص کے لئے ایک قلعی یا دداشت کا کام دے سکتے ہیں جو ان کا عملی تجربہ کر چکا ہے اور انکی عملی دستوں سے آشنا ہے یہ درحقیقت ایک ایسے سیاح کی مختصر یادداشت ہے جو ہزاروں میل کا

رقبہ زمین طے کرتے ہوئے شہروں اور قصبہات کے نام، انکی نمایاں خصوصیات، سمتوں، فاصلوں یا موٹی علامات کے ساتھ درج کر لیا ہے تاکہ ان کو دیکھ کر اس کے حافظہ میں انکی یاد تازہ ہو جائے وہ جب ان پر نظر ڈالتا ہے تو تصویر کی طرح وہ سارے شہر اور مناظر اور انکی خصوصیات آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہیں اور چند منٹ میں وہ اس پورے رقبہ کے گرد چکر کر لیتا ہے جو اس نے کسی سال کی سیاحت میں طے کیا ہے، اس کا ہر نام اس کے لئے مشاہدات و تاثرات کی ایک مستقل دنیا اور دیکھیوں کا ایک مرقع ہے جو اس کے نفس میں مخصوص ذہنی و جذباتی کیفیات پیدا کر دیتا ہے کسی کو دیکھ کر وہ ہنسنے لگتا ہے کسی منظر کے تصور سے وہ آبدیدہ ہو جاتا ہے کہیں اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک اور کہیں اس کی پیشانی پر نفرت کی شکن پیدا ہوتی ہے،

یہی حال زندگی کی حقیقتوں اخلاق کے اصول اور تجربات اور صد ہا معانی و مضامین کا ہے وہ شہروں سے کہیں زیادہ وسیع، لطیف اور پیدار اور بھل جانے والے اور الفاظ کی آہنی و سنگین گرفت سے جس میں بہت کم لہجہ ہے نکل جانے والے ہیں۔ لغت کے مرتبین و مصنفین نے ان کے معانی بیان کرنے کے وقت اور ان کے لئے مناسب علمی علامات وضع کرنے میں جن کو اب مفردات کہتے ہیں بڑی دقیق محسوس کی ہوئی ان کو قدم قدم پر اپنے عجز و درماندگی اور قلم کی گنگ بیانی کا تجربہ ہوا ہو گا لیکن ان کو بہر حال انسانی تمدن کا یہ لازمی فریضہ (ترتیب لغت کا کام) انجام دینا تھا اس لئے انھوں نے حقائق و معانی کا ایک ناقص اور نا کام ترجمہ کر دیا کہ ”علم شے بہ از جمل شے“ انھوں نے ان وسیع معانی کے لئے بہت محدود الفاظ وضع کئے اور وسیع الفاظ کے بہت محدود معانی بیان کر سکے، یہ الفاظ و مفردات مردہ ہیں، ان میں طالب علم یا خواندہ آدمی کی ذہانت تجربہ یا قیاس ہی جان ڈال سکتا ہے، ان چند الفاظ کو مستثنیٰ کر کے جن میں حکایت صوت پائی جاتی ہے یا ان کی ساخت کسی معنی کی مصوری اور نگارگری کرتی ہے عام الفاظ و معانی میں کوئی مادی و محسوس مشابہت نہیں کہ ان کے دیکھنے سے یا سننے سے لازماً ان کے معنی کا تصور پیدا ہو جائے یہ مشابہت محض وضعی اور اصطلاحی ہے ”خوف“ ”محبت“ ”شرافت“ ”دیانت“ کے الفاظ سن کر ذہن کا ان کے معانی کی طرف منتقل ہونا محض ایک تجربہ پر مبنی ہے جو سننے والے کو اپنی لسانی و اتفیت یا عملی زندگی میں حاصل ہے، یہ تجربہ جتنا وسیع اور متنوع

ہوگا اسی قدر اس کا فہم اس میں وسیع اور تنوع معانی پیدا کرے گا اور نہ بڑے سے بڑے لغت میں خوف کے معنی دو لفظوں میں بیان کر دیے گئے ہوں گے لیکن کیا اس سے اس کی تمام کیفیات اس کے گونا گوں تجربات اور اس کے ضروری متعلقات ذہن میں آسکتے ہیں؟

حضرات! ہم نے اصطلاحی مدرسہ کے امتیازی خصوصیات اور اس کے کمزور پہلوؤں پر ایک نظر ڈال لی ہے۔ اب تعلیم و تربیت کے اس طریق پر نظر ڈالیں جو نوع انسانی کے سب سے بڑے معلم اور مربی (انبیاء علیہم السلام) نے اختیار کیا ہے ہم اس تقابل کے لیے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک اور مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ کے تربیتی مرکزوں کو انتخاب کرتے ہیں کہ پیغمبرانہ طرز کی ناکندگی کے لیے اس سے بہتر عہد اور مقام نہیں مل سکتا اور تاریخ اور دینیات کے ذخیرہ نے صرف اسی عہد کی تفصیلات اور اس کے صحیح حدود خال محفوظ رکھے ہیں۔

اصطلاحی مدرسہ اور صناعی طریقہ تعلیم کے برخلاف ہر پیغمبر کی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی کسی مجرد تعلیمی دعوت یا کسی تعلیمی مرکز کے اقتلاح یا کسی نصاب تعلیم کی ترتیب یا معلمین کے انتخاب سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ ایمان اور مستقل دین کی دعوت سے شروع ہوتا ہے آپ نے چند حقیقتوں پر ایمان لانے کی عام دعوت دی اور اس کے لیے انتہائی دل نشین، عام فہم اور عمومی طریقے اختیار کیے جو اپنی معنوی بلندی اور معجزانہ خصوصیات کے ساتھ لوگوں کی ذہنی سطح سے پورا تناسب رکھتے تھے اور ان کی عقل عملی اور فہم عام کے بالکل مناسب تھے، کوہ صفا کا پہاڑی وعظ جو نبوت کی بہترین عام فہم تمثیل ہے اور جس کی نظیر پیغمبروں کے حکیمانہ مواظبہ اور اشغال کے ذخیرہ میں بھی نہیں ملتی اس کی بہترین مثال ہے، دعوت کے اس مرحلہ پر آپ نے کسی عملت اور دروسی سے کام نہیں لیا بلکہ مکہ معظمہ کے تیرہ سال زیادہ تر اسی ایمان و یقین کے پیدا کرنے میں صرف ہوئے۔

جن لوگوں میں آپ کی سیرت کی تاثیر، صحبت کے فیض اور قرآن مجید کے اثر سے ایمان و یقین کی یہ قوت پیدا ہو گئی اور ان کے قلب دماغ میں بہر ایسی چیز کے جذب کر لینے اور امانت کے ساتھ محفوظ رکھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی جو ان کے نزدیک علم و یقین کے سرچشمہ سے آئی ہے ان کے قلوب شک و تذبذب، ان کے دماغ اشتباہ و اضطراب اور ان کے قوی بے عمل و تھکنے سے

پاک ہو گئے، صحیح بات پر یقین کرنے اور پھر اس یقین پر جان دیدینے کی ان میں عادت پیدا ہو گئی
 ”ثواب“ ”رضاء الہی“ ”نجات اخروی“ ”فلح دارین“ کے الفاظ میں ان کے لیے مقناطیس
 کی کشش پیدا ہو گئی، کسی چیز کی دینی فضیلت اور اخروی ثواب کا گمان ان کے قوالے
 دینی و عملی کے لیے دنیا کی سب سے بڑی محرک طاقت بن گئی، جو ان کی تمام خواہشات، عادات
 مصلح اور دنیاوی و نفسیاتی ترغیبات پر آسانی سے فتح پالیتی تھی، دلوں میں عشق کی
 چنگاری اور محبت کی حرارت پیدا ہو گئی جو ان سے وطن و دیار کو چھوڑا سکتی تھی اور دنیا
 کی ہر رکاوٹ اور مزاحمت کے خس و خاشاک کو جلا سکتی تھی اس وقت اپنے ان کو بتلایا کہ دین
 کی اساس صحیح علم پر ہے علم کے بغیر خدا کی معرفت، اس کے احکام و قوانین کی واقفیت اور
 اس کی رضامندی و نارضامندی سے آگاہی ممکن نہیں، اور اس کے بغیر صحیح عمل اور دینی سیرت کا
 حصول عادتہ محال ہے، یہی وہ پیغمبرانہ ترتیب تھی جس کو صحابہ کرام نے ان لفظوں میں
 بیان کیا ہے۔

تَعْلَمُوا الْاِيْمَانَ ثُمَّ تَعْلَمُوا
 القرآن۔ ہم نے پہلے اللہ رسول کی باتوں پر یقین کرنا
 سیکھا پھر قرآن سیکھا۔

اس مرحلہ پر اپنے ان میں ایک بہتر دینی زندگی کی تمنا اور اس کا شوق و ولولہ پیدا کیا انہیں
 اندر سے اپنی موجودہ حالت سے بے اطمینانی اور اپنے ماحول میں بے چینی و بے قراری پیدا
 کر دی، ان کی سوج پیا سی ہو گئی اور دل کی گہرائی میں بے اطمینانی کی پھانسی چھینے لگی، انکو
 اپنی زندگی کے اندر ایک ایسا خلا محسوس ہونے لگا جو صرف علم سے پر ہو سکتا تھا، ان کو حصول
 علم کے بغیر ہر دن خطرہ کا اور موت جاہلیت کی نظر آنے لگی۔

• انھوں نے وحی کے یہ الفاظ سنے،

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ
 لَا يَعْلَمُونَ۔ کیا صاحب علم اور جاہل برابر ہو سکتے
 ہیں۔

اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
 وَمَا يَنْفَعُهَا اِلَّا الْعُلَمَاءُ۔ اللہ سے علم رکھنے والے ہی ڈرتے ہیں۔
 ان باتوں کو علم والے ہی سمجھتے ہیں۔

آپ نے اس کے ساتھ ان کو علم کے فضائل سنائے، یہ وہ محرک طاقت تھی جس سے زیادہ طاقتور، زیادہ دیرپا، جس سے زیادہ گہرے محرک کا دنیا نے کج تک تجربہ نہیں کیا اور اس سے بہتر نتائج کسی جذبہ نے انسانیت کی پوری تاریخ میں ظاہر نہیں کئے، آپ نے اس معرقت پر نہ تو مادی منافع کا ذریعہ اختیار کیا جو ذہن پر بہت عارضی اور سطحی اثر ڈالتا ہے اور صرف انسان کے حیوانی احساس کو بیدار کرتا ہے جو بہت جلد سو جانے والا ہے، نہ حکماء یونان کی طرح خشک ذہنی عقلی فوائد کا تذکرہ کیا جو انسان کی روح اور قلب کو مس کئے بغیر باغ کے اوپر اوپر سے چلے جاتے ہیں، آپ نے اس کے لئے ایسی زبان میں گفتگو فرمائی اور انھیں ترغیبات کو اختیار فرمایا جو پیغمبر اور ان کے جانشین ہمیشہ اختیار کرتے رہے ہیں اور انسان کی قوت ارادی کو اس سے زیادہ حرکت میں لانے والی اور اس کی قوت عمل کو بیدار کرنے والی کوئی تبصیر و اصطلاح اور کوئی ترغیب و تحریک نہیں، ان فضائل کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ علم سے ان لوگوں کو دائمی تعلق پیدا ہو گیا اس لئے کہ وہ فضائل دائمی تھے، اور جس ذات کی نسبت سے ان میں فضیلت پیدا ہوتی ہے وہ ابدی اور سرمدی ہے۔

آپ نے فرمایا ”جو طلب علم کے راستہ پر چلے گا، اللہ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دے گا“ (ترمذی) جو طلب علم میں نکلے گا وہ جب تک واپس نہ آجائے اللہ کے راستہ میں شمار ہوگا (ترمذی) طلب علم پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے (ترمذی) دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں اللہ کی رحمت سے دو ہیں، سوائے اللہ کے ذکر، اس کے متعلقات اور عالم و طالب علم کے (ترمذی) عالم کو عابد پر وہی فضیلت حاصل ہے جو مجھے ادنیٰ امتی پر (ترمذی) فرشتے طالب علم کے کام سے خوش ہو کر اس کے لئے اپنے پر بچھاتے ہیں، عالم کے لئے آسمان زمین کی مخلوقات یہاں تک کہ پھلیاں پانی میں مغفرت چاہتی ہیں عالم کی فضیلت عابد پر وہی ہے جو چاند کی ستاروں پر ہے، علماء و انبیاء کے جانشین ہیں انبیاء نے اپنے ترکہ میں دنیا و دھرم نہیں چھوڑے انھوں نے اس علم کی میراث چھوڑی ہے نصیب جس کے حصہ میں یہ آئے (ابوداؤد - ترمذی) یا عالم بنو یا طالب علم یا غوسے سننے والا یا ان سے محبت

۱۲۔ جو کام اللہ کی اطاعت و رضا کے لئے شرعی طریقہ پر کیا جائے وہ سب ذکر ہے ۱۲

رکھنے والا جو ان میں سے کوئی نہیں وہ خطرہ میں ہے (جامع بیان العلم) عالم طالب علم دونوں اجر میں شریک ہیں اور ان کے علاوہ کسی میں خیر نہیں۔

ان فضائل نے صحابہ کرام کو علم و تعلم کے عشق میں ایسا سرشار کر دیا کہ انھوں نے اس کے لیے نہ موسم کی سختیاں دیکھیں نہ ملکوں کے فاصلے اور مسافتیں ان کو یقین تھا کہ وہ بڑی فضیلت والی عبادت میں مشغول ہیں اس لیے وہ اس کو اسی ذہنیت و نیت، اسی جذبہ و شوق اور اسی صبر و مجاہدہ کے ساتھ انجام دیتے جس ذہنیت و نیت کے ساتھ نماز و حج کے فرائض انجام دیتے۔

زہر بن جیش کہتے ہیں میں صفوان بن عسال کے پاس موندوں پر مسح کرنے کا مسئلہ سننے گیا صفوان نے مجھ سے کہا کیسے آئے؟ میں نے کہا علم کی طلب میں! فرمایا فرشتے طالب علم کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے پیر بچھاتے ہیں (ترمذی)

ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی کہ فلاں صحابی کے پاس ایک حدیث ہے، ہو سکتا تھا کہ میں ان کو بلا بھیجوں وہ فوراً تشریف لے آتے اور مجھے حدیث سناتے لیکن میں خود چل کر جاتا ان کے دروازہ پر جا کر دوپہر کے وقت پہنچتا جب وہ نکلتے تو میں حدیث سنتا (جامع بیان العلم) جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک حدیث کی اطلاع ملی جو صرف ایک صحابی کے پاس تھی میں نے اونٹ خریدا اس پر کجا وہ کسا، پھر مہینہ بھر چل کر شام پہنچا وہاں عبد اللہ بن ابی انصاری کے مکان پہنچا اور ان کو اطلاع کی کہ جابر دروازہ پر حاضر ہے، انھوں نے کہلوایا کہ کیا جابر بن عبد اللہ؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! وہ فوراً تشریف لے آئے، ہم دونوں نے ایک ایک دوسرے سے معائنہ کیا، میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے ایک حدیث حضور سے سنی ہو اور مجھے اس کے سننے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اسی غرض کے لیے حاضر ہوا ہوں۔

ابو ایوب انصاریؓ حضرت عقبہ بن عامر کے پاس ایک حدیث کے سننے کے لیے مہر تشریف لے گئے انھوں نے سنا تو طے کیلئے آئے حضرت ابو ایوب نے فرمایا کہ ایک حدیث آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اس وقت آپ کے سوا اس کا سننے والا نہیں ہے، اسی کے معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ (جامع بیان العلم)

علم کی اس اہمیت اور فضائل کی وجہ سے ضروری علم حاصل کرنا اس دور کے

ہر مسلمان نے اپنا ذاتی کام اور اپنی زندگی کی ایک اہم ضرورت سمجھ لی تھی جس کی ذمہ داری ہر شخص فرداً فرداً اپنے اوپر سمجھتا تھا اور وہ کسی ادارہ یا جماعت یا حکومت کی طرف نہیں دیکھتا تھا وہ اس کے لیے وہی فکر و اہتمام کرتا جو مادی ضروریات زندگی خورد و نوش اور لباس و مکان کے لیے کیا جاتا ہے۔

ایک طرف اپنے عام مسلمانوں کو طلب علم اور دین سیکھنے کے فریضہ کی طرف متوجہ کیا اور اس کا بوجھ خود ان کے کاندھوں پر ڈالا، ان کو خود اپنی اس ذاتی ضرورت کا احساس دلایا اور اس کا طالب بنایا، دوسری طرف علم رکھنے والوں کو ان کا فریضہ بتلایا اور ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا اور جو خود جانتے ہیں اس کو دوسروں کو سکھانے کے فضائل سنا اور علم میں بخل و سکوت کے خطرات سے ڈرایا۔

آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے آسمانوں اور زمین کی مخلوقات یہاں تک کہ حیوانیات و پتلیاں اور پھلیاں لوگوں کو خبر کی تعلیم دینے والوں کے حق میں دعا کرتی ہیں۔ (ترمذی) رشک کا موقع دو آدمیوں پر ہے ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ حق کے راستہ میں اس کو صرف کرنے پر آمرا ہوا ہے دوسرا جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ (بخاری - مسلم)

اللہ اس شخص کو تروتازہ رکھے جس نے ہم سے کچھ سنا اور جیسا سنا دوسروں تک پہنچایا ایسا بہت ہوتا ہے کہ جس کو پہنچایا گیا ہے وہ اس سے زیادہ سمجھنے اور یاد رکھنے والا ہو جس نے اپنے کانوں سے سنا (ترمذی) میری طرف سے دوسروں کو پہنچاؤ چاہے ایک ہی آیت (بخاری)

جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے چھپائی قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام دی جائے گی۔ (ابوداؤد - ترمذی)

ان دو طرفہ فضائل اور تاکیدوں کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ کی پوری مسلمان نو آبادی ایک غیر اصطلاحی مدرسہ میں تبدیل ہو گئی جس کا ہر فرد یا تو طالب علم تھا یا معلم اور بعض اوقات ایک ہی شخص اپنے لیے طالب علم تھا اور دوسرے کم جاننے والوں کیلئے معلم، دنیا کی تعلیمی تاریخ میں بغیر کسی مادی اہتمام و صرف اور بغیر کسی جبر و تشدد کے پوری آبادی کے مدرسہ کی

زندگی میں منتقل ہو جانے کی یہ ایک شاذ مثال تھی جس کی نظیر شاید نہ مل سکے۔

اس وقت کا کوئی کاشتکار، تاجر، مزدور، بالغ و جاہل، مالک، ملازم، غلام، مرد اور عورت تعلیم سے محنتی نہ تھا، وہ دن اور رات کے کسی نہ کسی حصہ میں ضرورتاً تعلیم حاصل کرتا تھا۔ ان میں ایک جماعت ایسی تھی جو باقاعدہ طالب علم یا عالم کہلاتی تھی وہ دن کو مزدوری یا تجارت کرتے تھے اور رات کو پڑھتے تھے،

حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جن کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں "قراء" (طالب علم یا عالم) کے نام سے پکارتے تھے وہ تعداد میں شریک تھے۔ رات کو وہ منہ میں اپنے استاد کے پاس جاتے اور صبح تک پڑھتے رہتے صبح کو ان میں جو طاق تو رہتے وہ بیٹھا پانی بھر کر لاتے اور مزدوری کرتے یا لکڑی کاٹ کر لاتے اور فروخت کرتے جن کو گنجائش ہوتی وہ جس ہو کر بکری خرید لیتے اس کو بناتے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے پاس لٹکی رہتی (مسند احمد)

ان باضابطہ طالب علموں کے علاوہ مدینہ کی آبادی کا ہر فرد طالب علم تھا، اس مدرسہ کا سب سے بڑا حلقہ درس اور سب سے عمومی جماعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک تھی جس کا شریک درس دنیا کا سب سے بڑا معلم، فقیہ اور حکیم بن کر نکلا، اس مجلس میں صحابہ کرام کو شریک ہونے اور اس سے استفادہ کرنے کا اتنا اہتمام تھا کہ بعض لوگ روزانہ مجلس نبوی میں حاضر نہ ہو سکتے تو باری باری سے ایک دن حاضر ہوتے اور جو کچھ اس مجلس میں پیش آتا اس کی اپنے رفیق کے ذریعہ اطلاع حاصل کرتے، جس دن وہ حاضر ہو سکتے اس دن ان کو ایک بے کلی سی رہتی اور انتظار رہتا کہ آج وہاں کیا پیش آیا اور لوگوں نے آج کیا درس لیا، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں "میں اور میرا انصاری بڑا دوسری بنی امیہ بن زید کے محلہ میں (جو مصنفات مدینہ میں تھا) رہتے تھے ہم دونوں باری باری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے ایک دن وہ حاضر ہوتا اور ایک دن میں، جس دن میں حاضر ہوتا اس دن کی اطلاع اور احکام وغیرہ اس کو پہنچا دیتا اور جس دن وہ حاضر ہوتا اس دن کی اطلاعات اور احکام مجھے پہنچا دیتا (بخاری)

صحابہ کرام معاشرت کے احکام، اخلاق و آداب اختلاط و صحبت کی زندگی سے ٹھیک
اسی فطری و طبعی طریق سے سیکھتے تھے جس طرح اہل زبان میں رہ کر زبان سیکھی جاتی ہے اور
مہذب و شائستہ لوگوں کی صحبت میں سلیقہ، حسن معاشرت اور آداب زندگی کی تعلیم حاصل کی
جاتی ہے۔

یہ علم ان کے قوائے عقلی اس طرح ہضم کرتے تھے جس طرح طبعی غذا کو تندرست آدمی ہضم
کر لیتا ہے اگر اس میں ارتقا اور اصناف تھا تو وہ بھی طبعی اور تدریجی تھا جس کا بار ان کا دل
و دماغ بالکل محسوس نہیں کرتا تھا، اس میں نہ صرف ان کے عقلی ہضم کا لحاظ رکھا جاتا تھا بلکہ
ان کی طبعی طلب اور شوق کا بھی، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے ان کے سامعین نے فرطش
کی کہ وہ روزانہ ان کو مستفیذ فرمایا کریں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ناغہ ناغہ سے
ہدایتیں اور نصائح فرمایا کرتے تھے کہ کہیں ہم اکتانہ جائیں (بخاری)

فقہاء صحابہ اور علما، امت اس بارہ میں قوت اخذ اور فہم کے مراتب کا بھی لحاظ رکھتے
تھے اور مختلف سطح سے بات کرنا اور تعلیم دینا ضروری سمجھتے تھے، حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ لوگوں
کے عقل و فہم کے درجہ اور سطح کے مطابق بات کرو کیا یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ و رسول کی
باتوں کو جھٹلانے لگیں۔

مدینہ طیبہ کے اس طبعی مدرسہ میں اگرچہ عملی تعلیم کا سلسلہ شب و روز جاری رہتا تھا لیکن
پھر بھی محلوں کا تفاوت، کاروبار کی مشغولیت، مشاغل زندگی کا تنوع و اختلاف پورے
اختلاط ایک دوسرے کے مطالعہ اور استفادہ میں کسی حد تک خارج تھا۔

لیکن مدینہ طیبہ کی زندگی میں بڑی کثرت سے اس کے مواقع آتے تھے کہ یہ دیوارین دریاں
سے ہٹ جائیں اور آبادی کا بڑا حصہ ایک وسیع دارالاقامہ میں تبدیل ہو جاتا جہاں سب
ایک جگہ رہتے، ایک جگہ سوتے، ایک جگہ کھاتے، ایک جگہ نمازیں پڑھتے ایک دوسرے کو اس کی
طبعی و بے تکلف حالت میں اس کے اصلی اخلاق اور طبیعت کے مظاہر میں دیکھتے، طبقات کی
اور پینچ پہلے بھی نہ تھی لیکن اس موقع پر بالکل ہی باقی نہ رہتی، یہ سفر جہاد کے مواقع تھے جو ہجرت
کی زندگی میں بہت جلد جلد پیش آتے، ان کی کثرت کا اندازہ اس سے ہو گا۔ کہ مدینہ طیبہ کے دس

سال کی مدت میں ستائیس بار ایسے مواقع پیش آئے ہیں کہ جناب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) خود مدینہ سے باہر نکلے ہیں اور مسلمانوں کی بڑی جمیعت آپ کے ساتھ تھی۔ بعض مواقع ایسے بھی پیش آئے۔ کہ مدینہ منورہ میں چند متنفس ہی باقی رہ گئے جو کسی عذر کی وجہ سے باہر نہ جاسکے مثلاً بتوک کی مہم جو شام کی سرحد پر پیش آئی، آخری حج اور فتح مکہ، ان کے علاوہ کئی سو کی تعداد میں وہ ہیں جن میں آپ بنفس نفیس شریک نہیں تھے۔ صحابہ کرام تنہا گئے۔

ان سفروں میں فقہ کے احکام اور شریعت کے مسائل اعمال میں منتقل ہو جاتے، معقولات محسوسات بن جاتے، مفروضات واقعات ہو جاتے اور سموعات مشاہدات کی شکل اختیار لیتے اب تعلیم سراسر تجربہ تھی، علم، کلیۃً عمل تھا اور زندگی سراسر حرکت، ان موقعوں پر جنہوں نے مسائل و احکام سیکھے وہ انکے ذہن پر پتھر کی لکیر کی طرح نقش ہو گئے، امت کا بڑے سے بڑا فقیہ انکے سمجھنے اور یاد رکھنے میں انکی ہمسری نہیں کر سکتا، ان کے ذریعہ سے ان مسائل نے عالم میں سب سے پہلے ظہور کیا، مسئلہ ان کے قومی کے ذریعہ عمل میں منتقل ہوا اسی لیے بعض بعض صحابہ کسی کسی کے پوچھنے پر فرماتے تھے علی یدئی دارالحدیث سارا قصہ میرے ہاتھوں ہوا ہے، تیمم، غسل، نماز قصر، صلوٰۃ الخوف اور کتنے مسائل ہیں جن کو انھوں نے اپنی اصلی حالت میں اور طبعی اوقات میں سیکھا اور پھر دنیا کو سکھایا پھر سفر کتاب زندگی کا ایک مستقل باب ہے، اس کے علاوہ عنوانات اور مستقل فضلیں ہیں انسان کی زندگی کے بہت سے پہلو سفر کے علاوہ کبھی پیش نہیں آتے، وہ نئی ذمہ داریاں، نئے امتحانات کو لے کر رہا ہے، سفر میں بعض اوقات انسان کے اندر دوسرا انسان نظر آتا ہے جو قیام و سکون کی ساری مدت میں نظر سے مخفی رہا اسی لیے حضرت عمرؓ نے ایک شخص سے جو کسی دوست کی تعریف میں مبالغہ کر رہا تھا فرمایا کہ کبھی تمہارا اس سے معاملہ پڑا ہے؟ کہا نہیں، فرمایا کبھی ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں، فرمایا پھر تمہیں اسکی تعریف کرنے کا حق نہیں۔

حقوق و فرائض کی ادائیگی، ایثار، انصاف و دیانت، جذبات و امداد باہمی جفاکشی، عالی جو عقلی، فراخ دلی، اللہ تعالیٰ سے دائمی تعلق، دینی استقامت یہ سب وہ صفات ہیں جن کی پوری تصدیق سفر ہی میں ہو سکتی ہے جو اس کسوٹی پر پورا اترادہ کھرا

سونا ہے جس کو پھر کوئی شرافت رد نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرامؓ نے اپنے معلموں اور داعیوں کو اسی کسوٹی پر پرکھا تھا، اور خود اسی کسوٹی پر پورے اتر کر انھوں نے دنیا کے بہترین معلم بننے کا استحقاق حاصل کیا تھا۔ مدنیہ طیبہ کی شہری زندگی میں زندگی کے اصول و حقائق اس طرح گھلے ملے اور وہاں کی فضا اور ہوا میں اس طرح بے ہوئے تھے کہ وہ جو کچھ محسوس کر رہے تھے، جو کچھ دیکھ رہے تھے، جو کچھ سن رہے تھے وہ سب دین اور علم ہی تھا۔ کان سے جو کچھ سنتے تھے، آنکھ سے وہی دیکھتے تھے۔ دماغ جو کچھ سمجھتا تھا دل اسی کی محبت محسوس کرتا تھا۔

وہاں مخففات اور علامات کی تعلیم نہ تھی، بلکہ حقائق بالکل اپنی فطری اور طبعی حالت میں موجود تھے دریا اور دریا کی تصویر، باغ اور باغ کے نقشے، پہاڑ اور پہاڑ کے لفظ میں جو فرق ہے وہی فرق مدرسہ اور اُن کی زندگی میں تھا، یہاں اشیاء کی علامات اجسام کی تصویریں اور معانی کے الفاظ ہیں وہاں اصل اشیاء حقیقی اجسام اور عین معانی تھے۔ ایک بر اعظم اور اس کے جغرافیائی نقشے میں جو فرق ہو وہی اُن کے علم اور مدرسہ کے طالب علم کے علم میں فرق ہے۔ جس طرح ایک بر اعظم کو کاغذ کے ایک صفحے پر دکھا دیا جاتا ہے اسی طرح وسیع معانی کو جن کی وسعت بعض اوقات ایک بر اعظم سے بھی زیادہ ہوتی ہو سہ حرفی اور چار حرفی لفظ میں بند کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح نقشے پر پہاڑوں کی صلابت، دریاؤں کی روانی اور میدانوں کی شادابی محسوس نہیں کی جاسکتی، اسی طرح ان معانی کی کیفیات اور انکی لذتوں کا حروف سے ذائقہ نہیں چکھا جاسکتا۔

آج مدرسہ کا طالب علم اپنی تعلیم کے پہلے مرحلے میں اشیاء کا لفظ سیکھ لیتا ہے، اور معلم نے اس کا جو ترجمہ کسی دوسرے مفرد لفظ سے یا کسی جملے سے کیا ہے اس کو یاد کر لیتا ہے، لیکن کیا وہ اس جذبے کی گہرائی اور اس کی وسعت کو سمجھتا ہے؟

صحابہ کرامؓ نے اشیاء کو اس کی عملی اور انتہائی مثالوں سے سمجھا تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاریؓ اپنے گھر رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ہمانوں کو لیکر آئے، دریافت کیا کہ ہمانوں کیلئے کچھ کھانے کو ہے؟ معلوم ہوا صرف بچوں کا کھانا رکھا ہے، فرمایا: اچھا بچوں کو سلا دو اور چرائی گل کر دو، ہمانوں کیساتھ کھانا کھانے بیٹھے تو خالی ہاتھ منہ تک لے آتے اور ہمانوں کو محسوس کرتے کہ وہ کھانے میں شریک ہیں خود بھوکے اور ہمان سیر ہو کر اٹھے، یہ واقعہ صحابہ کرامؓ کے علم میں آیا، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے

تحسین فرمائی، قرآن مجید میں اس صفت کی تعریف آئی دیو ثرون علی انفسہم ولو کان بہم خاصۃ انصاری اپنے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود ان کو تنگی ہو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک لفظ سیکھا اور ان کو معلوم ہوا کہ "ایثار" کسے کہتے ہیں!۔

عبداللہ بن رواحہؓ، خیر فصل کا غلہ لینے جاتے ہیں، یہودی اُن کو رشوت دینا چاہتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں اور خود یہودیوں کے ساتھ پورا پورا انصاف کہتے ہیں اور ایک جہت زیادہ نہیں لیتے، یہودی پکاراٹھتے ہیں کہ یہی عدل ہے جس پر زمین و آسمان قلم ہیں۔ سننے والوں نے ایک نیا لفظ سیکھا اور انکو معلوم ہوا کہ عدل و امانت کس کو کہتے ہیں!۔

حبیبہ رضی اللہ عنہا، پھانسی کے تختے پر ہیں، ایک شقی نیزہ مارتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ کیا تم اس پر تیار ہو کہ تمہاری جگہ محمدؐ (علیہ السلام) ہوں، اور تم بچ جاؤ۔ فرمایا! میں تو اس پر بھی تیار نہیں کہ اُن کے تلے میں کاٹا بھی چھبے اور میں بچ جاؤں۔ یہ واقعہ مدینہ منورہ پہنچا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذخیرہ لغت میں اضافہ ہوا، اور اُن کو معلوم ہوا کہ محبت کسے کہتے ہیں؟۔

یہ چند مثالیں تھیں۔ اخلاقی اصطلاحات، لطیف معانی، دین کے مفردات سب انھوں نے اسی طرح سیکھے تھے، آج یہ الفاظ مدرسہ و مکتب کی چار دیواری میں نہایت ارزاں اور مقررین مہنفین کی زبان و قلم پر بڑے ہلکے ہیں، ہماری زبان و ادب اور ہماری عملی زندگی میں وہ اپنی قیمت اور قوت کھو چکے ہیں اس لئے کہ ان کے پیچھے عملی مثالیں اور مشاہدات نہیں ہیں اور ہماری عملی زندگی ان کی کیفیات و حمیات سے خالی ہو چکی ہے۔

یہی حلال اخلاقی اصولوں اور دینی تعلیمات کا تھا۔ ان سب تک وہ اپنے پاؤں چل کر پہنچے تھے وہ ان راستوں کے نشیب و فراز اور سرد و گرم سے خوب واقف تھے، ان کی ایمانی صداقت مکہ کی گرم ریت اور جلتے ہوئے پتھروں پر آزمائی گئی تھی، ان کی امانت و عدالت کا بارہا سونے چاندی سے امتحان لیا گیا تھا اور وہ ان سے زیادہ کھری نکلی تھی، ان کی محبت وطن و دیار اور خویش و اقارب کے تعلق سے بلند ہو چکی تھی، ان کا صبر فاقہ، غربت اور مظلومیت کے مرحلوں سے گزر چکا تھا، اسی تعلیم و تجربہ کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی حکمت نظری نہ تھی بلکہ عملی تھی، وہ جتنے زبان کے مبلغ تھے اس سے زیادہ عقل کے مبلغ تھے، ان کو اپنے علم کو صحیح محل پر صرف کرنے اور اپنی خداداد بصیرت سے وقت پر کام لینے کا ملکہ

حاصل ہو گیا تھا، وہ واقعات و حقائق کو ٹھیک اسی حالت میں دیکھتے تھے اور ان کی اتنی ہی قیمت قائم کرتے تھے جو خالقِ فطرت نے قائم کر دی ہو۔

اُن کا علم زیادہ پھیلا ہوا نہیں تھا لیکن گہرا اور پختہ تھا، اُن کے پاس معلومات کی اتنی فراوانی اور جزئیات کی اتنی کثرت نہ تھی جو بعد کے لوگوں کے یہاں ملتی ہے لیکن ان کو علم کا سراپا تھا آگیا تھا، اگلے یہاں علمی ہوشگافیاں اور نکتہ آفرینیاں نہ تھیں، لیکن ان کو علم کا مغز اور حقیقت کا لب لباب حاصل تھا۔ ان میں سپاہیوں کی سی سادگی، اہل تجربہ کی حقیقت پسندی، اور مشغول آدمیوں کا سا اختصار تھا۔ اُن کی اہم تقریریں بھی جنھوں نے بڑے بڑے انقلابات برپا کر دیے ہیں، حشو و زوائد سے پاک اور سراپا مغز ہیں، ان کے اقوال و کلمات اور اُن کے خطبات ملاحظہ ہوں، سراسر متن ہیں جن کی شرح میں ضخیم مجلدات لکھے جاسکتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے چند لفظوں میں ان کی تعریف کی ہے، اس تعریف میں ہی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو صحابہؓ کی سیرت کا امتیاز ہے، وہی بلاغت، وہی سادگی، وہی صداقت، وہی اختصار۔

ابو الناس قلوبا و ادعقہم علما و اقلہم تکلفا صحابہ کرامؓ کے سچے علم کے گہرے، اور تکلفات دور تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان بادیہ نشینوں کو دنیا کی تنظیم جدید کے بالکل نئے کام سے سابقہ پڑا جس کا ان کو پہلے قطعاً تجربہ نہ تھا، اور دنیا کی وہ تمدن سلطنتیں ان کی تولیت میں آئیں جہاں ہزاروں برس سے یونان و روم اور ایران کی حکمتوں، فلسفوں اور نظام سلطنت کے تجربات کا ذخیرہ جمع ہو رہا تھا اور جس زمین پر دنیا کے ذکی ترین حکماء، فلاسفہ، قانون ساز اور سیاسیین نے استعداد و اجتماع دینے کے جو ہر دکھائے تھے تو انھوں نے ان کو اس طرح اپنے ضبط و نظم میں کر لیا جس طرح طاقتور چوپان بھیڑوں کے گلے کو اور ضابطہ معلم مکتب کے بچوں کو گر لیتا ہے۔ انھوں نے پرانی قباہ سلطنت کو ادھیڑ کر دوبارہ اس طرح بیا کہ اس میں کوئی جھول باقی نہیں رہا، انھوں نے ان گرتی ہوئی سلطنتوں کو سنبھال لیا اور ان میں نئی زندگی، روحانیت، اخلاقی احساس، بہتر تنظیم اور دینی شعور پیدا کر دیا۔ انھوں نے ان کو صحیح مذہبیت، بہتر تہذیب، عادل سیاسی نظام، کارآمد تعلیم عطا کی۔ انھیں میں بغیر کسی دقت کے بہتر سے بہتر قاضی، خازن، محتسب، قائد اور شیر بل گئے جنھوں نے روم اور ایران کی شہنشاہوں کو فوراً سنبھال لیا، اور دیکھتے دیکھتے اپنے نئے سانچے میں ڈھال لیا۔ اور قرآن کا یہ کننا ثابت ہو کر ہلکا

یہ سب اس امی کا فیض تھا جس نے اپنی تعلیم سے ایسوں کو دنیا کا معلم اور ہادی بنادیا اور جہالت و ضلالت کی پست سطح سے اٹھا کر دنیا کی رہنمائی کے منصب تک پہنچا دیا۔

هو الذی بئث فی الامم رسولاً منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلیہم اللکتاب

والحکمۃ وان کا لوامن قبل نفی ضلال مبین - (الجمعہ)

حضرات!

ہم نے پیغمبروں کے طریقہ انقلاب و اصلاح اور پیغمبرانہ تعلیم و تربیت کے بعض پہلوؤں کو دیکھا اور ان کے نتائج بھی ہمارے سامنے آئے، بات بے نتیجہ رہے گی اگر ہم چلتے چلتے اس پر غور نہ کریں کہ ہم اپنی موجودہ زندگی اور اصطلاحی مدرسہ میں اس سے کیا استفادہ کر سکتے ہیں، اور کن چیزوں کا ہم اپنے نظام تعلیم و تربیت یا شہری زندگی میں اضافہ کر کے اس کے بعض ایسے نقائص دور کر سکتے ہیں جو اب سب کو محسوس ہونے لگے ہیں، اور سب کو تسلیم ہیں۔

پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے نظام تعلیم و تربیت کی بنیاد ایمان و یقین اور دین پر مبنی چاہئے اس کے بغیر ہمارا سارا نظام کھوکھلا سطحی اور بے بنیاد رہے گا۔ پائیدار بنیاد اور صحیح محرکات عمل اور جذبات دین کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے، اور صحیح محرکات و جذبات کے بغیر علم محض دماغی تعیش اور بے عملی و فلسفہ آرائی ہے۔ مغرب میں اس کا پورا تجربہ ہو چکا جس پر مزید اضافے کی گنجائش نہیں۔ اگر ایک طالب علم کی متعدد زندگیاں اور جوانیاں ہماری تعلیم کا ہوں کو تجربہ کرنے کے لئے ملتیں تو اس خطرناک بے حاصل تجربے میں کسی حد تک مضائقہ نہ تھا، لیکن ایک طالب علم کے صرف ایک بچپن ایک جوانی اور پورے سرمایہ زندگی کو اور اس طرح قوم و ملک کے بہترین سرمایہ کو تجربے کی بھٹی میں ڈالنا اور اپنے قیاسات اور آزمائشوں کا تختہ مشق بنانا اس سے زیادہ خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ فعل ہے جتنا بچوں کو سچے موتی اور جواہرات کھیلنے کے لئے دیدینا۔ قمار بازی ہر حالت میں قابل مذمت ہے، لیکن انسانی زندگیوں کے سرمایہ کو جوئے پر لگا دینا بالکل معاف کئے جانے کے قابل نہیں ہزاروں برس کا تجربہ ثابت کر چکا ہے کہ فلسفہ اور علم یقین اور سیرت و کردار کے پیدا کرنے سے بالکل قاصر ہیں، ان کے پیدا کرنے کے لئے انسانیت کی پوری تاریخ میں صوفی ایمانی تربیت اور صاحب یقین اور صاحب درد اشخاص کی صحبت و معیت ہی ہے۔ دل دماغ اور روح و جسم چاروں انسانیت کے ضروری شعبے ہیں انہیں

کسی کا حق کسی کو نہیں دیا جاسکتا۔ دل کا چھوٹے سے چھوٹا گوشہ داغ کی بڑی سی بڑی مقدار سے پر نہیں کیا جاسکتا۔ اس نا انصافی پر مزید اصرار اور واقعات کا انکار علم کی حقیقت پسندی کے شایانِ شان نہیں۔

دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی شہری آبادیوں میں بھی ایمان و یقین اور طلب و احساس پیدا کرنے یا ان کو بڑھانے کا بنیادی کام کرنا چاہئے۔ ہمارے "مدرسہ" اور نظامِ تعلیم کی بنیاد دراصل اس اینٹ پر نہیں ہے جو کسی تعلیم گاہ کی بنیاد کے طور پر رکھی جاتی ہے، نہ مدرسہ کا استحکام ان سنگین دیواروں اور اونچے میناروں پر ہے جو کسی تعلیمی عمارت کی زیب و زینت ہیں بلکہ عوام اور جمہور کے ایمان و یقین اور احساس و طلب پر ہے، جس درجہ یہ ایمان و یقین اور احساس و طلب طاقتور اور عام ہونگے اسی درجہ تعلیم گاہ غیر متزلزل اور نظامِ تعلیم مستحکم ہوگا، اور جس کثرت و عمومیت کے ساتھ یہ یقین اور تعلیمی احساس افرادِ جمہور میں پایا جائے گا اسی قدر تعلیمی دعوت موثر، تعلیمی جدوجہد نتیجہ خیز اور مدرسے کی اندرونی تعلیمی و تربیتی کوشش بار آور ہوگی، اور تعلیم گاہیں طالب علموں سے آباد ہوں گی۔ مدرسہ کے شاد و درخت کی جڑ مدرسہ کی زمین میں نہیں ہے بلکہ مدرسہ سے باہر قوم کے دلوں اور دماغوں میں ہے، یہ جڑ جب خشک ہو جاتی ہے تو اس کی شاخوں کو مصنوعی طور پر ہیرا نہیں رکھا جاسکتا، اور مدرسہ کے اندر انکو پانی دے کر درخت کو زیادہ دیر تک زندہ نہیں رکھا جاسکتا۔ اگر مدرسہ کے باہر یہ بنیادی کام نہیں کیا گیا تو اس کا ابتدائی نقصان تو یہ ہوگا کہ مدرسہ کو طالب علم ملنے مشکل ہو جائیں گے اس لئے کہ طالب علم قوم کے جذبہ طلب اور احساس و ضرورت کا ایک قدرتی نتیجہ ہیں، جس طرح کسی درخت کا پھل اُسکے صحیح نمو اور اس کی زندگی کی علامت ہے اسی طرح طالب علم قوم کے احساس فرض اور جذبہ تکمیل کا طبعی ثمر ہیں۔ اگر کسی قوم کو تعلیم و تربیت کی ضرورت کا صحیح احساس نہیں، اور علم کی کمی بافتدان پر اس کو اپنی زندگی میں کوئی خلا محسوس نہیں ہوتا تو وہ زیادہ دنوں تک یہ اشیاء نہیں کر سکے گی کہ اپنے فرزندوں کو اپنی گود سے نکال کر مدرسہ کے آغوش میں ڈال دے اور اپنی آنکھوں سے ادھیل کر دے۔ اگر اس کا ذہن تربیت یافتہ اور اس کی نگاہ دور بین نہیں ہے تو وہ نقد کو (خواہ وہ کتنا کم ہو) قرض پر (خواہ وہ کتنا زیادہ ہو) حلال کو (خواہ وہ کتنا حقیر ہو) مستقبل پر (خواہ وہ کتنا شاندار ہو) قربان نہیں کر سکے گی اور تعلیم گاہوں کا سارا معاملہ قرض ہی پر ہے۔

عوام میں علم کی ضرورت کا احساس و شوق اور ایمان و یقین پیدا کرنے کے کام سے غفلت گریز کا

دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ مدرسہ سے باہر کی فضا مدرسہ سے سازگار اور موافق نہیں ہوگی، اور مدرسہ سے پڑھ کر نکلنے والے یا تو اپنے بگڑے ہوئے ماحول میں گم ہو جائیں گے، اگر ان میں انفعال اور احساس کمتری ہو اور عوام کے ہمرنگ ہو کر اپنے معلمین اور مدارس کی ان تمام کوششوں پر پانی پھیر دیں گے جو ان کی تربیت و تکمیل کے لئے کی گئی تھیں، یا اگر ان میں احساس برتری ہے (اپنا امتیاز قائم کر کے قومی زندگی میں ایک ناہمواری، ناخوشگوار کشمکش اور تلخی پیدا کریں گے، یہ اپنے کو ایک برتر وجود اور غیر تعلیم یافتہ و ناخواندہ انسانوں کو حقیر و ذلیل سمجھیں گے، اور ہر چیز میں ان سے ممتاز ہونے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح زندگی کے سمندر میں سیکڑوں ہزاروں چھوٹے چھوٹے حقیر ہزیرے جو شاید خوردبین کی مدد کے بغیر نہ دیکھے جاسکیں قائم ہو جائیں گے اور زندگی میں نئی مشکلات اور نئے امتیازات پیدا ہو جائیں گے، اس لئے جمہور کو ایک ایسی دینی و فرائضی اور اخلاقی سطح تک لے آنا جہاں سے ان کو تعلیم کی ضرورت کا احساس، اس کی صحیح طلب، پھر تعلیم یافتہ لوگوں سے فائدہ اٹھانے کی اہلیت اور ان کو کارآمد عنصر سمجھنے اور ان کو زندگی میں قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، ہر اس نظام تعلیم کا فریضہ ہے جو عملی زندگی اور خارجی دنیا سے اپنا ربط قائم رکھنا چاہتا ہے۔

ہمیں اس کا بھی یقین رکھنا چاہئے کہ ہم سب افراد جمہور کو "مدرسہ" کی دعوت نہیں دے سکتے خواہشات اور واقعات میں بڑا فرق ہے، ہمیں تسلیم کر لینا چاہئے کہ جمہور کا ایک بڑا طبقہ "مدرسہ" کی باضابطہ تعلیم سے محروم ہے گا، ان بالغین کے لئے جو اپنے ضروری مشاغل زندگی اور وسائل معاش میں تنہا ہیں اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ان میں دین کی بنیاد پر یہ احساس و ذہنیات پیدا کر دی جائے کہ وہ علم کو طلبی اپنی زندگی کا ضروری کام سمجھ کر اپنے مشاغل کے ساتھ اس کی فکر کریں، اس کیلئے وقت نکالیں، بارضی طور پر اپنے ماحول سے باہر نکلیں، ایک دوسرے سے مل جل کر اور ساتھ رہ کر، نیز مطالعہ و گفتگو کے ذریعہ اپنی زندگی کے اس ضروری شعبے کی تکمیل کریں اس کے لئے ہمیں اپنی تعلیم کے تصور اور تعلیم کے وسائل میں وسعت پیدا کرنی ہوگی اور بعض اوقات اس دور کی طرف بازگشت کرنی پڑے گی جب تعلیم زیادہ آزاد، زیادہ فطری اور زیادہ نتیجہ خیز تھی۔

یسری چیز یہ ہے کہ علم کی عظمت اور تعلیم کے ایک مستقل اور اعلیٰ اہمیت ہونے کا تصور پھر پیدا کیا جائے، اس سلسلہ میں سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ طالب علم کا ذہنی مرکز

دوست ہو جائے، اور وہ علم کو "پیٹ بھرنے کا ایک ذریعہ" سمجھنے کے بجائے جس نے اس کو اس قدر
ذلیل اور پست کر دیا ہے، اور سارے نظام تعلیم کو بے روح اور بے سوز اور سادہ دنیا کو نبی سلام کی
ایک منڈی بنا رکھا ہے، جہاں علم اور صاحب علم کو ڈیڑوں کے مول بکتے ہیں، اور جہاں ذرا سے دم بڑھا کر
ہر طرح کا جوہر اور اک خریداجا سکتا ہے۔ علم کو خدا کی معرفت اس کی رضا کے حصول اور عمل کا ایک
ذریعہ سمجھنے لگے۔ علم کی قیمت کو طالب علم کی نگاہ میں اتنا بڑھا یا جائے کہ اس کو نبوت کے سوا اپنے
مقام سے اونچا کوئی مقام اور خدا کے سوا اپنا کوئی غریبہ نظر نہ آئے۔ اس کی تعلیم گاہ کا ماحول، اس کا
نصاب تعلیم اور اس کے معلمین اس پر علم کا صحیح مقصد اور اس کا بلند مقام واضح کرتے ہوں، اور مدرسہ کے
ہر طالب علم کے دل میں یہ حقیقت اتار دیتے ہوں، کہ

لینے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دار اور جم
دل کی آزادی شہنشاہی حکم سلمان موت فیصلہ تیرا تیسے ہاتھوں میں ہڈی دل یا سکم؟

ایک عرصے سے ہماری دینی درسگاہیں بھی روح سے خالی ہوتی جا رہی ہیں، علم کا مقصد اور
مقام اور اس کے دینی فضائل مدرسہ کے تعلیمی ماحول میں بہت غیر اہم بن گئے ہیں اور فضائل علم
کا یہ حصہ جس میں سکڑوں بکلیوں کی طاقت اور سیرت سازی اور ولولہ انگیزی کی بہترین قوت دلیچھا
چارے مدارس کے نصاب و نظام تعلیم سے عملاً خارج ہے، جس مرحلے پر یہ چیزیں طلبہ کے
سامنے آتی ہیں وہ بہت بعد کا مرحلہ ہے اور وہ بھی نہایت تیز رفتاری و داری اور بے توجہی
سے گزر جاتا ہے، جس مرحلے پر طالب علم کو ان فضائل و محرکات کی ضرورت ہو وہ مسائل و تفصیلات
میں گزر جاتا ہے تعلیم کے آخری یا درمیانی مرحلے پر حدیث کی کتابوں میں یہ فضائل آتے ہیں،
لیکن حدیث کی تعلیم اور اسباق کا سب سے کم اہم اور ناقابل توجہ حصہ یہی ہے جس کی طرف نہ تو
معلم کی توجہ ہوتی ہے نہ طالب علم کی، معلم اپنی ساری ذہانت اور معلم اپنی پوری محنت اختلافی مسائل
اور علمی مباحث میں صرف کر دیتا ہے اور فضائل و ترغیبات کی طرف توجہ ایک واعظانہ اور عامیانہ
کام سمجھا جاتا ہے، ضرورت ہے کہ ہر دینی مدرسہ کے تعلیمی سال کے آغاز میں اور ہر جماعت میں ان
فضائل کا بار بار تذکرہ ہو اور اخلاص و تصبیح نیت پر زور دیا جائے، اور طالب علم کو اپنے مقصد کے
معین کرنے اور ایمان و احتساب (خدا کے وعدوں پر یقین) اور ان وعدوں کو پیش نظر رکھ کر کام کرنے

کی تاکید کی جائے، اس سے طلبہ میں علم و دین کی وہ کیفیات اور وہ جذبات پیرا ہونگے جن سے ہماری مذہبی درسگاہوں کی فضا اور ہماری مذہبی زندگی روز بروز خالی ہوتی جا رہی ہے اور اسی کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ ہمارے دینی علوم بھی اسی طرح روحانیت سے خالی اور ہمارے دینی فضلا بھی جذبہ سے عاری ہو جائیں گے جس طرح غیر دینی علوم اور غیر دینی درسگاہوں کے فاضل نظر آتے ہیں۔

اس کے لئے اہل مدارس کو وہ تمام وسائل اختیار کرنے چاہئیں جو مفید و موثر ثابت ہوں سال کے شروع میں اس موضوع پر تقریروں کا انتظام معلمین کا اپنے اسباق میں اس کا خصوصی اہتمام چھوٹے چھوٹے موثر رسالوں کی اشاعت اور نصاب تعلیم کے ابتدائی مرحلہ میں ایسی کتابوں کی شمولیت جن میں خاص طور پر اس کی طرف توجہ کی گئی ہو۔

مسلمانوں کے تنزل سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا؟

(از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

اس کتاب کے مطالعہ سے آپ کو معلوم ہو گا کہ مسلمانوں کے برسرِ اقتدار آنے سے پوری دنیا میں کس طرح روحانیت اور ایمان داری غالب ہو گئی تھی اور تمام اقوام عالم کے اخلاق و افکار اور تہذیب تمدن پر کتنا اچھا اثر پڑا تھا اور پھر مسلمانوں کے زوال اور یورپین اقوام کے برسرِ اقتدار آنے سے دنیا کی تہذیب اور اخلاق و رجحانات پر کیا اثر پڑا اور انسانوں پر مادیت و حیوانیت کس قدر غالب آتی جا رہی ہے اور اب مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ بلاشبہ یہ تصنیف اس طرح کی کتابوں میں سے ہے جو قوموں میں بڑے بڑے انقلاب کی بنیاد بنجاتی ہیں۔ (قیمت مجلد :- ۱۰۰ روپے)

تذکرہ مشاہیر ہندوستان (عربی)

مولانا حکیم سید عبدالحی سابق ناظم ندوۃ العلماء نے عربی میں آٹھ جلدوں میں پہلی صدی ہجری لیکر چودھویں صدی تک کے مشاہیر ہندوستان کے حالات میں ایک مبسوط و محققانہ کتاب نزہۃ الخواطر کے نام سے لکھی تھی جس میں اڑھے چار ہزار نامور مسلمانوں کے حالات درج ہیں اور جو بیسیوں کتب خانوں اور سیکڑوں مطبوعہ و غیر مطبوعہ کتابوں کا پتھر ہے اہل علم کو مدد دے اس کتاب کا اشتیاق تھا کہ وہ ہندوستان کے اہل علم و فضل کے حالات کا سب سے بڑا اور مستند ترین ماخذ ہے، الحمد للہ کہ اس کی پہلی جلد خوبصورت عربی ٹائپ اور عمدہ کاغذ پر چھپ گئی ہے۔ اس جلد میں پہلی صدی ساتویں صدی تک کے علماء، مشائخ، سلاطین و وزراء اہل فضل کے حالات ہیں، ابتدائیں ایک مبسوط مقدمہ ہے، ہر فن اور ہر حیثیت کے ممتاز ترین انخاص کی فہرست دی گئی ہے اور کتاب کا تعارف کرایا گیا ہے۔ (قیمت ہر تین روپیہ سے)

۱۰

انتخاب

صبر و تقویٰ کی طاقت:

[ڈھاکہ میں ۱۹-۲۰ فروری کو بیعتہ عالم اسلام مشرقی پاکستان کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی اس میں مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی مدظلہ نے جو خطبہ صدارت دیا تھا ذیل میں اس کا ایک اہم ٹکڑا ہدیہ ناظرین کرام کیا جا رہا ہے یہ پورا خطبہ صدارت "ہفتہ دار الہدی" (حیدرآباد دکن) میں شائع ہوا]

۱۹۱۲ء کی جنگ کے بعد جو کیشن فتح شکست کے اسباب کی تحقیقات کرنے کے لئے بیٹھا تھا اس نے اپنی تحقیق پر یقین کئے نتیجہ کے طور پر اس مادیت میں ڈوبی ہوئی دنیا کے سامنے یہ اعلان کیا کہ آج بھی کوئی جنگ محض بڑے بڑے نہیں اور ہلاکت بار اسلحہ سے نہیں جیتی جاسکتی فتح و کامیابی کا اصل سارہ ذبوں کے بلند حوصلہ مضبوط کمر اور بہترین ڈسپلن پر ہے۔ اب ذرا دوسری طرف غور کیجئے کہ عہد رسالت کی پوری تاریخ جہاد میں صرف دو طرح ایسے پیش آئے ہیں جنہیں ہزیمت تو نہیں کہا جاسکتا، ہاں ایک قسم کی وقتی انتہی اور اختلال کہہ سکتے ہیں ایک غزوہ امداد و دوسرا غزوہ خنین ان دونوں واقعات کا ذکر قرآن کریم میں ہے لیکن کہیں ایک جگہ بھی حق تعالیٰ نے اس منہگامی پر پائی یا انتہی کا سبب نہ تو مجاہدین کی قلت تعداد کو قرار دیا نہ میگزین یا مدد یا دوسرے سامان کی کمی کو ہاں اس کے قصہ میں تو یہ فرمایا۔ **حَتَّىٰ إِذَا فُتِنْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ مَا أَوْفَقْتُمْ مِمَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَتُكْفَرُ مِنْهُ** (تو جب تم کو فتنہ کیا جائے اور تم نے اس کے بعد سے ان کے پیروی کی جو دنیا چاہتے ہیں اور ان سے کفر کیا جائے)

دکھائی اور حکم ملا تھا اس کے متعلق آپس میں جھگڑ پڑے دیے نا اتفاقی ہوئی اور جو چیز تم پسند کرتے

تھے جب خدا نے تمہاری آنکھوں کے سامنے پردہ کر دی تو تم نا فرمانی کرنے لگے اس وقت کوئی تم میں
 دنیا کا طالب تھا اور کوئی آخرت کا پیہبان نہ تھا اور جن کے بارہ میں ارشاد ہوا **يَوْمَ حُمَيْنٍ**
اِذَا تَجَبَّيْتُمْ كَثُرَ عَلَيْكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ عَتَاكُمْ شَيْئًا وَضَاعَتْ اَعْيُنُكُمْ
اَلَا تَرَوْا بِمِثْرَاحٍ حُبَّتْ شَمَةٌ وَتَسِيْتُمْ مَعْدَنَ يَمِينٍ ۵
 یعنی حنین کا قصہ یاد کرو جب کہ تم اپنی کثرت تعداد پر اتر آگئے پھر بکثرت تمہارے کچھ بھی کام نہ بنا سکی
 اور زمین باوجود فراخی کے تھر تھک ہو گئی پھر تم پیٹ پیٹ کر بھاگ نکلتے ان آیات میں بار بار غور کیجئے
 کیا یہی اسی حقیقت کی طرف صاف رہنمائی نہیں جسے تم کیر کڑ کی درستی اور ڈسپلن کی مضبوطی کے ناتمام
 الفاظ سے ادا کر رہے ہو یاد رکھئے کیر کڑ اور ڈسپلن کی کامل تریں مضبوطی اور کٹنگی جس راستہ سے حاصل
 ہوتی ہے اس پر قرآن کریم نے بکثرت اور شد وند کے ساتھ متنبہ کیا ہے اور وہ راستہ صبر و تقویٰ کا ہے
 مگر انیسویں ہم نے اس قدر ٹھوکرین کھانے کے بعد بھی اوہرا التفات نہ کیا اور اللہ کی تعلیم کو الہ کی تعلیم کہہ کر
 سرکشی کرتے رہے یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ کثرت تعداد اور فردانی وسائل کے لحاظ سے ہمارے
 اعداد ہم پر فائق ہیں۔ اور سہر دست ہم اس قدر استطاعت بھی نہیں رکھتے کہ اپنی مدافعت طاقت کو
 اپنے دشمنوں کے برابر تک پہنچاویں اب اگر قلت تعداد و اسباب کے باوجود ہمارے لئے کفایت و
 کامرانی کی صورت ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ یقیناً ہے تو اس کا مدار صرف قادر مطلق کی نصرت پر ہے
 اور یہ نصرت اور امداد مسلمانوں کو صبر و تقویٰ کی نتیجہ میں حاصل ہوتی ہے **وَاِنْ تَصْبِرُوْا**
وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا ضَلَالًا یعنی اگر تم صبر و تقویٰ اختیار کرو گے تو ان کا فریب
 تم کو کچھ نقصان نہ پہنچائے گا

دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے **وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ**
الْاُمُوْر اگر تم صبر اور تقویٰ اختیار کر لو تو یہ بڑی استقامت کا کام ہے صبر و تقویٰ ہی وہ چیز ہے جس کے
 اختیار کرنے پر آسمان سے فرشتوں کی مدد پہنچتی ہے قید و بند کے سارے شدائد برداشت کرنے
 کے بعد حضرت یوسفؑ خزان ارض پر قابض و متصرف ہوتے ہیں تو اس کا سبب حضرت
 یوسف علیہ السلام ہی کے الفاظ میں یہ بتایا جاتا ہے **قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلٰیكَ اِنَّكَ**
مِنْ رَّبِّيْ وَتَصْبِرُ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِلُّعِمَّ اَحَبَرَ الْمُجْسِمِيْنَ ۵ اللہ تعالیٰ

نے ہم پر احسان فرمایا بلاشبہ جو شخص تقویٰ اور صبر اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی ماری دھکیوں کے جواب میں اپنی قوم سے فرمایا۔ اَسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا اِنَّ الْاَمْرَ كَانَ لِلّٰهِ يَوْمَ رُفِثَتْ اَمِّنُ يَشَاءُ مِنْ عِبَادٍ ۝ وَالْاَقْدَبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ بیشک زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وارث بنائے اور بہتر انجام تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لئے ہے۔

غرض جس چیز کا قرآن پاک نصوص صاف اور بار بار اعلان کیا اور تاریخ اسلام صدیوں سے اس کا مشاہدہ کراتی رہی اس پر عمل پیرا ہونے میں غافل اور تساہل جو نہا ہمارے لئے سخت تجربہ فعل ہوگا۔ اسے اختیار کئے بغیر ہمارے لئے فوز و فلاح کی راہ نکلی محال ہے اس حقیقت کو ہم جس قدر جلد سمجھ لیں اتنا ہی بہتر ہے۔“
(الہدی حیدر آباد)

”الہی کیوں نہیں اٹھتی قیامت ماجرا کیا ہے“ ذیل کا مکتوب ۲۲ مارچ کے صدق میں چھپا ہے

”ایک چشم دید واقعہ عبرت کے قابل ۱۔ مارچ ۱۹۸۷ء کا سینے شہریدہ کی تاریخی غفلت کا ذکر بار بار بڑھا اور سنا تھا۔ ادھر تازہ گروش دہریہ شہر کے لئے اور بر بار ہونے کے تذکرے تو آپ نے بھی اخبارات میں پڑھے ہوں گے پچھلے ہفتہ وہاں خود جانا ہوا۔ شام کا وقت تھا، شہر کو گھوم پھر کر دیکھ رہا تھا، آؤنی ساتھ تھا۔ ایک مقام پر پہنچا، تو دیکھا کہ نیچے ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے، اور مسجد کے اوپر چھت پر ایک پرانی توپ رکھی ہوئی ہے، توپ دیکھ کر آگے بڑھا ہی تھا کہ اسی چھت پر اپنے مسلمان بھائی نظر پڑے، جو اکھیلنے میں مست! یہ جو اسی مسجد کی چھت پر بٹھ رہا تھا! زبان پر نفس الفاظ جاری تھے، اور پاس ہی شراب بھی تھی! نماز سے فارغ ہو کر چلا، تو دیکھا کہ جواری لوگ بھی نیچے اتر رہے ہیں۔ یہاں ہمارے بھائیوں کے اخلاق، اتنا سب گزر جانے کے باوجود، بجائے مائل ہونے کے گناہوں پر اور شیر ہو گئے ہیں!“

بیشک اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت تو ہیں، جنہوں نے یہ دن دکھایا ہے اتنا سب کچھ ہو چکا کہ باہر والوں کے سن سن کر رز گئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی بدستیوں کا یہ عالم کہ جوے کی بازیاں

لگ رہی ہیں، اور نشہ بازی سے پرہیز نہیں، اور فحش گوئی کی لت بھی قائم، اور نفل کا ترک بھی برقرار جاری! — جگانے اور جھنجھوڑنے کے لئے جیسے ابھی کسی اور بدتر وقت کا انتظار ہے!

(صدق لکھنؤ)

پردہ اور پاکستان:

مقام مسطور کو ابھی حال میں پاکستان کے سفر کا اتفاق ہوا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ نو عمر لڑکیاں اور فوجی لڑکیوں کو ان کے نوکرائی سائیکلوں پر بٹھائے ہوئے اسکول لیے جا رہے ہیں۔ شریف گھرانوں کی لڑکیاں سڑکوں پر چلیں کرتی پھر رہی ہیں۔ اسکول کے کپاؤنڈ میں دیکھیے تو ہر قسم کی مردانہ ورزشوں میں انھیں مصروف پائے گا، سڑکوں پر دیکھیے تو موڑیں چلاتے ہوئے انھیں پائے گا، دفاتر میں جائے تو وہ ملیں گی ہوائی جہاز کو دیکھیے تو وہاں بھی انھیں مختلف کاموں میں مصروف پائے گا۔ آنکھوں میں سرمہ، ہونٹوں پر سرمہ، لٹھی ساری، لٹھی جمیرا اس سارے سامان کے ساتھ وہ گاؤں سے گفتگو کرتی ہوئی دکھائی دیں گی۔

(روزنامہ حق لکھنؤ)

عورت کے متعلق فلسفے اور اسلامی نظریہ:

”مغرب کی وادیوں سے عورت کی آزادی کا شور اٹھا تھا لیکن آزادی کا مطلب بے پردگی تھا جس کا انجام یہ ہوا کہ..... انتہائی بلند یوں پر پہنچنے کے بعد عورت کی آزادی صرف پیرس کے تھوہ خانوں اور ہونٹوں میں چند منٹوں کے لئے دعوتِ نظارہ دے سکی سماجی زندگی کا خاتمہ ہو گیا اور معاشرتی زندگی میں ہزاروں رخنے پڑ گئے، الحاد نے ایک فلسفی پیدا کیا جس نے زندگی کو ’ہضیات‘ کے محور پر گھما دیا اور عورت کو نفس کے ہاتھوں کا کھلونا بنا دیا۔ اشتراکیت نے روس میں ایک جنت بنائی اور انسان کو معاشی حیوان قرار دے کر عورت کو کارخانوں میں کام کرنے کی سہولت بہم پہنچائی جس سے سمجھا گیا کہ چلو اشتراکیت کی ٹانگ دلو اکارت نہ گئی..... عورت مزدوروں کے تمام کام انجام دینے لگی درہا بچہ بنتا اور اس کی پرورش ایک ماں ہونے کی حیثیت سے کرنا تو یہ شاید دل بہلانے کا ایک طریقہ ہے۔ ایک وقت تھا جب عرب اپنی

لڑکیوں کو زنجیر و قید کر دیتے تھے کیونکہ وہ ایک لڑکی کا باپ ہونا ذلت سمجھتے تھے۔ وہ میوں اور پھلوں کی ترقی یافتہ قومیں بھی عورتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتی تھیں اور عورتوں کا درجہ ان کی سوسائٹی میں بہت ہی پست تھا۔ اور آج بھی مادیت نے اپنے روپ ہی کو بدل لئے ہیں۔ عورت آج بھی مرد کے نفس کی بدستی کے لٹھار کا آلہ ہی تصور کی جاتی ہے چاہے یہ بدستی فریڈ کی فلسفیانہ زبان کا تعاون حاصل کر لے چاہے اسے مرد کی جنت ارضی کا ٹریفک مل جائے۔

ہاں تاریخ کے..... ایک دور میں ضرور ہمیں پناہ ملتی ہے جب انسان کے تمام جسمی و معاشی مسئلوں کو سلجھایا گیا۔ نیز زندگی کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ایک نظم پیدا کیا گیا اور اعتدال کی راہ نکالی گئی اور یہ راہ ہم نے آپ نے نہیں نکالی بلکہ خالق کائنات نے نکالی جو ہمارا بھی خالق ہے اور آپ کا بھی اور جس کی ذات میں کسی طرح آپ سے کم یا زیادہ ہمارا حصہ نہیں۔ یہ راہ یعنی اسلام مادیت کے نئے ادوار اور پرانے تمام ڈھانچوں کی دشمن ہے، یہ عورت کی عظمت کا جو نقش ہمارے ذہنوں میں بٹھاتی ہے جس سے زیادہ پاکیزہ ہے یہ اسے ماں۔ بہن۔ بیٹی اور حیون ساتھی بنا کر زندگی کی بنیاد محبت اور خلوص پر رکھتی ہے یہ اسے محض نفسانی خواہشات پورا کرنے والی حقیر مخلوق نہیں بتاتی بلکہ سماجی اور معاشرتی زندگی کا سنگ بنیاد اسی پر رکھتی ہے یہ ہماری فطری حس کو بے حس نہیں بنانا چاہتی کہ ہم ماں۔ بہن اور بیٹی جیسے پاک رشتوں کی عظمت فراموش کر بیٹھیں ساتھ ہی ساتھ یہ بڑھ چاری زندگی کا بھی قائل نہیں جس میں مرد و عورت کو ایک ایک مسرت بھری زندگی گزارنے سے محروم رکھا جاتا ہے۔“

(الانصاف الہ آباد)

اسلام کے صرف نام اور لیبل سے
اشتراکیت کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔

”مشرقی بنگال کی صوبائی مسلم لیگ کے صدر مولانا اکرام خاں صاحب نے ایک بیان دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ..... پاکستان کی سرزمین کیو نرم کی نشوونما کے لئے قطعی غیر موزوں ہے۔ آگے چل کر آپ نے فرمایا کہ کیو نرم کے خلاف ہمارے پاس اسلام کا یقینی ہتھیار موجود ہے۔“

مولانا موصوف نے جو کچھ فرمایا ہے اس کے حقیقت ہونے سے انکار نہیں کیا جاسکتا مگر

سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کا نام کوئی جادو یا منتر ہے جس کے لیتے ہی کمیونزم کا اثر نائل ہو جائیگا
ہیں یقین ہے مولانا کے محترم اس قسم کی غلط فہمی کا انکار ہمیں ہیں مگر افسوس کہ ان کی حکومت
کے سربراہ کا عام طور پر شاید یہی سمجھ رہے ہیں اور ایسا سمجھنا ان کے لئے سخت خطرناک ہو۔
جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا لیبیل کمیونزم کی حقیقت کو باطل کر سکتا ہے وہ خود سب
سے بڑے فریب میں مبتلا ہیں..... اگر صرف روایتی مذہب اسلام اشتراکیت کے مقابلہ
کے لئے کافی ہوتا..... تو یقیناً چین اور بنگار کے مسلمان اشتراکیت کے جال میں نہ پھستے
اور نہ ہی پاکستان میں مسلمان اشتراکیوں کی عجیب و غریب مخلوق پائی جاتی۔

اگر پاکستان واقعی اشتراکیت کا مقابلہ اسلام سے کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہئے کہ جلد سے
جلد اپنے معاشی مسائل کا اسلامی حل کر کے دکھائے۔ اگر واقعی پاکستان کی اسلامی حکومت نے
اسلامی اصولوں پر بھوک، بیروزگاری اور گرانی وغیرہ کے مسائل کا حل کر کے دکھا دیا تو نہ صرف
پاکستان اشتراکیت سے محفوظ ہو جائے گا بلکہ اس کے پڑوسی ممالک بھی اس بات پر غور کرنے
پر مجبور ہو جائیں گے کہ وہ اسلام کے متعلق اپنے موروثی تعصب کو ختم کریں یا نہیں
اگر مولانا اکرام صاحب کو یقین ہے کہ اسلام دنیا کے معاشی و اجتماعی مسائل کا اشترا
کیت سے بہتر حل پیش کرتا ہے تو انہیں اپنے ملک میں اس کا عملی نمونہ اسی طرح دکھانا چاہئے
جس طرح روس نے اشتراکیت کا عملی نمونہ دکھایا ہے۔ (الانصاف الہ آباد)

کتاب فقہ اسلامی بزبان اردو

نور الابصار - (ترجمہ نور الایضاح) قیمت ۷	بہشتی زیور - ایک کے سارے اڈیشنوں میں ہر جہت سے
ارکان اسلام - ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ حج کے فضائل	اعلیٰ اور مکمل تر - قیمت ۷
اور ضروری مسائل کا بیان - قیمت ۷	مجموعہ فتاویٰ مولانا عبدالحی صفا مرحوم - ۷
آئینہ نماز - نماز اور طہارت وغیرہ کے معتبر اور	فتاویٰ محمدی - رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور
ضروری مسائل - قیمت ۸	صحابہ تابعین کے فتویٰ اور مسائل کے جوابات، مرتبہ حضرت
مقادیر شرعیہ، دوا و زان ہندیہ ۳	مولانا صغیر حسین حسابدی بندہ مرحوم - (قیمت - ہر دو حصہ) ۷
زواج ہندی - ۱۲	البحر المتین - فقہی مسائل کا جواب { قیمت ۸
مالا بدمنہ - (فارسی مع حاشیہ) غیر - مالا بدمنہ (اردو) ۷	صرف احادیث نبوی سے

قَدْ يَكُونُ لِلنَّاسِ مِنْهُ قِسْمٌ مِمَّا كَسَبُوا وَكَانَ اللَّهُ عَظِيمَ الْعِلْمِ

باقیہ ماہ رجب المرجب سنہ ۱۳۶۸ھ

جلد ۱۶ نمبر (۷)

تبلیغی و اصلاحی ماہنامہ

انفوسِ مہکھنوں

مدیر مسئول

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

یاد رکھو! الفرقان اور کتبخانہ الفرقان بریلی سے لکھنؤ منتقل ہو گئے ہیں
لہذا جملہ خط و کتابت اور فرمائشات وغیرہ کیلئے ذیل کا پتہ یاد رکھئے!
دفتر "الفرقان" گوئن روڈ لکھنؤ (یو۔ پی)

کتبخانہ الفرقان کی مطبوعات

کتاب طیبہ - (لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شرح) (ذریعہ طبع)
 نمبر ۱ - (نماز کی عظمت و اہمیت و اس کی حقیقت)
 برکات رمضان - (از مدیر الفرقان) ۵
 اسلام کیا ہے اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ (از مدیر الفرقان)
 یہ تازہ تالیف اصلاحی کتاب ہے جس میں بین کی اہم ہدایا

اللہ کا ایک فادار بندہ (شاہ ولی اللہ)
 از مولانا سید مناظر احسن گیلانی
 اہم ولی اللہ دہلوی (از مولانا سید منجم)
 مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت
 مسلمانان عالم کی کمزوری کا بنیادی سبب

مسلمانوں کی اصلی طاقت
 مسلمان قوم کی حالت
 میری فخرگی کے تجربے
 (از مدیر الفرقان)

بوارق الغیب (حصہ اول)
 کاغذ سفید چکنا
 رت سفید
 بوارق الغیب (حصہ دوم)

کاغذ سفید چکنا
 رت سفید
 شارع حقیقی
 کاغذ سفید چکنا

رت سفید
 میلہ خدا شناسی
 احکام النذر لاویا والشر

تفسیر ما اہل جہ لغیر اللہ
 مسئلہ خیانت النبی کے متعلق ایک غلط فہمی کا ازالہ
 حضرت محمد الف ثانی "اور زمانہ حال کے اہل بدعت"

اسلامی تمدن (از مولانا عبدالمجید)
 عدم انجیل (اصلی انجیل کے وینا سے ناپید ہونے کا ثبوت)
 اسلام اور نظام سرمایہ داری
 اسلام کا نظریہ سیاسی (از مولانا مودودی)

کتبخانہ الفرقان میں

مفید دینی اور اصلاحی کتابوں کے

ہتیار رکھنے کی خاص کوشش
 کیجاتی ہے

اس کے علاوہ

چونکہ لکھنؤ میں در کھبی چند بڑے بڑے کتب خانے ہیں
 جن سے کتابیں بروقت لیجا سکتی ہیں اس لئے
 اس کتاب "کتبخانہ الفرقان" سے ہر قسم کی اچھی
 اور مفید کتابیں طلب فرما سکتے ہیں

اور بنیادی تعلیمات کو حقائق کی شکل
 میں مرتب کر کے پیش کیا گیا ہے۔ اس کا
 اکثر حصہ الفرقان میں قسط وار شائع
 ہو چکا ہے۔ اپنی اصلاحی اور فادری
 حیثیت سے اس لائق ہے کہ ہر مسلمان گھر میں

اس کا ایک نسخہ ہو۔ (ذریعہ طبع)
 منصب تجدید کی حقیقت
 تجدید و احیاء دین کے موضوع پر
 مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کا

قابل ذکر مقالہ جو "شاہ ولی اللہ نمبر"
 میں شائع ہوا تھا
 خطبات لمبئی (از مدیر الفرقان)
 آٹھ تقریریں
 ترویج اصول فقہ

نور قاسمی عبد الرحمن (ایم اے عثمانیہ)
 فن و دل فقہ کی تاسیخ اور اس کے ممتاز مصنفین اور ان کی تصانیف کا
 یہ کتاب کا موضوع ہے جو یو یو غریب غریب غریب غریب غریب غریب
 تحقیق مسئلہ ایصال ثواب (از مدیر الفرقان) اس مقالہ میں
 کہ جس مسئلہ کی روشنی میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ نہ تو اس
 اعمال سے مردوں کو نفع و ثواب پہنچ سکتا ہے یا نہیں اس موضوع پر
 ان کے اس پر پورا علی اور تحقیقی مقالہ ہے۔
 فقہ و فضیلت کے علاوہ حضرت مجدد الف ثانی کا جہاد

لکھنؤ ماہنامہ

جلد (۱۶) بابہ ماہِ رجب ۱۳۶۸ھ مطابق مئی ۱۹۴۹ء نمبر (۷)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہِ اولیں	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۶ - ۲
۲	عبرت کی باتیں	ادارہ	۸ - ۷
۳	تصوف و سلوک	مولانا عبدالباری صاحب ندوی مدظلہ	۲۵ - ۹
۴	ایمان و امان	مولانا حکیم محمد اسحق صاحب سندیلوی	۳۶ - ۲۶
۵	تمنا (نظم)	حضرت صفوی صاحب ایم، اے	۳۸ - ۳۷
۶	ایک اہم تاریخی حقیقت	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۴۸ - ۳۹

ضروری اعلان !

۱۔ "الفرقان" تمام خریداروں کو پوری احتیاط سے روانہ کیا جاتا ہے، اسکے باوجود جن حضرات کی طرف سے پرچہ وصول نہ ہونے کی شکایتیں موصول ہوتی ہیں ان کو بلا قیمت دوبارہ بھیجا جاتا ہے۔ اور ابھی تک دستور معمول یہی ہے کہ شکایت خواہ کتنی ہی دیر سے آئے پرچہ اگر دفتر میں موجود ہوتا ہے تو دوبارہ ضرور بھیج دیا جاتا ہے۔

سالِ رواں کے پرچوں میں سے سوائے ربیع الاول و ربیع الثانی کے سب پرچے دفتر میں موجود ہیں۔ جن حضرات کو ان میں سے کوئی پرچہ نہ پہنچا ہوا اطلاع دیکر طلب فرما سکتے ہیں۔

۲۔ یہاں سرخ پینسل کا نشان □ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے حساب آپ کی مدتِ خریداری ختم ہو چکی ہو، لہذا آئندہ کیلئے اپنا چہرہ منی آرڈر سے روانہ فرما کر ممنون فرمائیے (اسی لئے منی آرڈر فارم بھی جناب کے بھیجا جا رہا ہے) اگر اگلے رسالہ کی اشاعت تک چندہ وصول نہ ہوا تو حسبِ عہدہ اگلا پرچہ دی پنی صاحب خدمت ہوگا۔

نظم :- الفرقان - لکھنؤ

باسمہ سبحانہ

حمد و سلام

نگاہِ اولیں

(از - مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

دنیا میں جن امت کے سپرد پیغمبروں کا کام کیا جائے اور دنیا کی نجات و فلاح اس سے وابستہ کی جائے اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے دینی و اخلاقی احتساب کے ذرائع و مواقع قیامت تک باقی رہیں اس لئے کہ انجیل کی زبان میں ”وہ زمین کا نمک ہے اگر نمک کی نمکینی زائل ہو جائے تو پھر مکینی کہاں سے آئے“ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آخری پیغمبر ہیں اور آپ کی امت آخری امت ہے اس لئے اس انتظام کی اس کے لئے سب سے زیادہ ضرورت ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ انتظام مکمل طریقہ پر موجود ہے، اور وہ اس طرح کہ اس کے افراد کے لئے شریعت کے احکام پر خود عمل کرنا کافی نہیں سمجھا گیا بلکہ دوسروں کو عمل کی ترغیب دینا اور احکام و فرائض کا پابند بنانے کی کوشش کرنا (قواصی بالحق و امر بالمعروف) اسی طرح گناہوں اور نافرمانیوں کے خود بچنے کے ساتھ دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنا (نہی عن المنکر) دین کا ایک اہم شعبہ قرار دیا گیا۔ اس بارے میں قرآن و حدیث میں جو صریح احکام اور اس سلسلے میں کوتاہی کرنے پر جو وعیدیں آئی ہیں وہ معمولی علم رکھنے والوں سے بھی مخفی نہیں، صرف بنی اسرائیل کے اس گروہ کا حال کافی ہے جس میں گناہوں پر روک ٹوک کا دستور نہیں تھا (كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْا) نتیجہ یہ ہوا کہ سب کے دل یکساں کر دیئے گئے اور انبیاء علیہم السلام کی زبانی ان پر لعنت کی گئی، نیز ساحلِ سمندر پر پہنچنے والے اس گروہ کا حشر بھی مسخ ہو جانے والے انسانوں کے ساتھ ہوا جس نے یہ فریضہ (امرو نہی) ادا نہیں کیا تھا۔ (تفسیر ابن عباس)

سنت و بدعت کی تقسیم، سنت کی اس درجہ اہمیت اور بدعت کی اس درجہ شناخت بھی اس امت کے خصائص میں سے ہے، اس طرح دین میں تحریف و مسخ کا وہ خطرناک دروازہ بند کر دیا گیا جو دوسری امتوں میں کھلا رہ گیا یا بعد میں کھول لیا گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان قوموں اور مذاہب میں دینی اعمال و احکام کی شکل اتنی

بدل گئی کہ ان کے پیغمبروں کے لئے (اگر وہ دنیا میں دوبارہ آئیں) ان مذاہب کا پہچانا اور مصلحین اور دینی پیشواؤں کے لئے اس قوم کو اپنی قدیم مستند شکل پر لانا محال ہو گیا، اور ایک مستقل مذہب اور مذہبی زندگی وجود میں آگئی جو سوائے اس کے کہ پہلے مذہب اور پہلی زندگی کی جانشین تھی، بعض اوقات اس سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی تھی۔

اخلاقی و دینی نگرانی، خلاف دین و خلاف شرع چیزوں پر روک ٹوک، بدعات کی تردید، خود ساختہ رسوم کی مخالفت اس امت کی علمی و عملی زندگی کا ایک مستقل شعبہ بن گیا۔ ہر زمانے میں ایسی با اثر جماعت اور شخصیتیں موجود رہیں جنہوں نے اس شعبہ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اعتساب (الحسبۃ) ایک مہتمم بالشان فن ہے جس پر مستقل کتابیں ہیں، بدعات اور دین میں نئی نئی چیزوں کے پیدا کرنے پر اعتراض و انکار اور زندگی کے الگ الگ شعبوں کی بدعات پر منفرد و مستقل کتابیں ہیں۔ اعتصام بالسنة حدیث کی کتابوں کا ایک مستقل باب ہے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شریعت و اصل دین نے اپنے زمانے کی بدعات و رسوم اور عجیب اثرات کے ساتھ کبھی صلح اور سمجھوتہ نہیں کیا، ایسا تو ہوا کہ کوئی عجیب رسم، کوئی بدعت اور کوئی بد اخلاقی لڑ بھڑ کر عالم اسلام کے کسی گوشہ پر اپنی مادی طاقت کے زور سے غالب آگئی لیکن اس کو قانونی سند کبھی نہیں ملی، دینی طاقت اسکے خلاف دب دب کر ابھرتی رہی اور اسلامی شریعت رہ رہ کر اس سے دست و گریباں ہوتی رہی، کبھی کبھی مسلمانوں نے عالموں کی بات نہیں مانی اور کسی غلط چیز پر اصرار کیا لیکن علماء نے بھی ان کو اطمینان و سکون کے ساتھ ٹھٹھنے نہیں دیا، دینی احساس و ضمیر کو وہ برابر چھیڑتے رہے اور ان کے پہلو میں وہ چٹکیاں جیتے رہے یہاں تک کہ ان علماء نے مسلمانوں کے دینی احساس و ضمیر کو اس بدعت یا مصیبت کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر دیا اور اس کو مسلمانوں کی زندگی سے جلا وطنی پر مجبور کر دیا، اس امت کی طویل تاریخ اور دنیا کے اسلام کی طویل و عریض مساجت میں سیکڑوں بدعات غیر اسلامی رسوم و تقریبات اور مصیبت و گناہ کے سیسوں اقسام مختلف اسباب اور قوموں کے اختلاط سے پیدا ہوئے اور ایسا ہونا اتنے طویل عرصہ اور اتنے بڑے رقبہ میں بالکل طبعی اور قدرتی تھا لیکن محافظین شریعت کی کوششوں سے کچھ عرصہ کے بعد ان بدعات اور غیر اسلامی رسوم کا اس طرح خاتمہ ہوا کہ اب صرف ان کا نام کتابوں میں رہ گیا ہے بعض اوقات مرور زمانہ اور عدم رواج

کی وجہ سے ان کا سمجھ میں آنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ابن جوزی، حافظ ابن تیمیہ اور الشاطبی وغیرہ کی کتابوں میں بعض ایسی بدعات و رسوم کا تذکرہ اس اہمیت کے ساتھ ملتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ وقت کا سب سے بڑا فتنہ تھا، لیکن آج عالم اسلام میں کہیں ان کا نام و نشان نہیں، اس لئے کہ امت کا معرہ اپنی شرعی ساخت کی وجہ ان کو ہضم نہ کر سکا اور اخلاقی مسلمات و تنقیہ نے ان کو بالآخر امت کے جسم سے خالص ہی کر دیا۔

آج بھی اس دور میں جو بدعات پائی جاتی ہیں ان کو علماء نے کبھی ایک لمحہ کی فرصت نہیں دی، وہ ایک غاصب اور حریف کی طرح تو موجود ہیں مگر ہمان اور عزیز کی طرح ان کو گھر میں گھسنے اور بسنے سے منع نہیں دیا گیا، ہر ملک میں شارحین سنت اور محدثین و فقہاء کی وجہ سے ان بدعات اور ان پر عمل کرنے والوں کی جان غضب میں ہے۔ بد اخلاقیوں، نافرمانیوں، قرن اول کو چھوڑ کر نہ اس امت میں پہلے عنقا تھیں اب کیا ہیں لیکن بد اخلاقیوں اور نافرمانیوں پر مذہب کا پردہ پڑا ہوا نہیں ہے اور ان کو مذہبی حیثیت حاصل نہیں ہو سکی اور نہ قیامت تک حاصل ہو سکے گی۔ اہل سنت نے نہ اس وقت تک محرم کے تعزیموں کو معاف کیا ہے نہ شب برات کی آتش بازی کو، نہ خوشی کی ہندوانہ رسموں کی اجازت دی ہے، نہ غمی کی غیر اسلامی شکلوں کی ہر سال بار بار یہ چیزیں منظر عام پر آتی ہیں اور مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ ان کا ارتکاب کرتا ہے لیکن علماء کی مخالفت بھی برابر ان کے تعاقب میں ہے۔ محرم و شب برات کے نقار خانہ میں جہاں کان پڑی آواز سنائی نہ دے (کل بدعتہ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار) کی آواز کہیں نہ کہیں سے پہونچ ہی جاتی ہے اہل فوق کو حسرت ہی رہی کہ کبھی اپنی تفریحات مذہب کے نام سے آزادی کے ساتھ منالیتے اور سنت و بدعت جائز و ناجائز کے الفاظ سے کچھ دیر ان کے کان نا آشنا رہتے لیکن کسی چیز میں مذہبی حیثیت آئی کہ یہ سوال پیدا ہوا کہ مذہب میں اس کی کوئی اصل ہے یا نہیں، اور مذہب نے بیچ میں مداخلت کی کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

یہ اس امت کا امتیاز ہے یا اس دین کا اعجاز، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس امت میں عمومی و مجموعی تغیر جو دوسری قوموں میں پیش آیا قیامت تک ممکن نہیں، یہ امت چاہے اپنی جگہ چھوڑ دے لیکن اس کا دین اپنی جگہ سے بال برابر کھسکنے کے لئے تیار نہیں، اور جب تک وہ اس کے ساتھ نہ کھسکے کشمکش جاری رہے گی دین کے محافظ، سنت و شریعت کے عالم اس امت کو اس کے مرکز کی طرف برابر کھینچتے رہیں گے اور

یہ امت اس سے انکار نہیں کر سکتی۔

ہمیشہ سے سنا کرتے تھے کہ تقابل سے چیزوں کا احساس ہوا کرتا ہے (دبضد ہا بتبیین الاشیاء) ہمیں امت کی اس خصوصیت کا احساس پچھلے دنوں خاص طور سے ہوا، اور عجب طرح سے ہوا۔ ہولی کے دن تھے اور راتم سطور کا قیام ان دنوں ایک ایسی جگہ تھا جہاں ہندوستان کی ایک بڑی ترقی یافتہ یونیورسٹی کا ہوسٹل اتنا قریب تھا کہ وہاں کی آوازیں صاف کانوں میں آتی تھیں۔ ہولی کی رات کو کچھ آوازیں کان میں آئیں تحقیق اور طالب علمانہ شوق میں ان کو سننے کے لئے باہر نکل آیا، حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب یہ معلوم ہوا کہ اس ہوسٹل کے طالب علم جو "اعلیٰ تعلیم" حاصل کر رہے ہیں ہولی کا مذہبی تہوار منا رہے ہیں اور دوسرے طالب علموں کی گالیوں سے تواضع کر رہے ہیں، یہ گالیاں اتنی نایاب تھیں کہ لغت کے ذخیرے ان سے خالی ہیں اور کاغذ ان کی تاب نہیں لاسکتا، دیر تک میں اس فن کے کمالات دیکھتا رہا اور کہنے والوں کی جسارت اور سننے والوں کی قوت برداشت کی داد دیتا رہا، میرے لئے یہ زندگی میں پہلا موقع تھا، اس تہوار کی دوسری بے اعتدالیوں اور سرستیوں کا حال بھی معلوم ہوا، اس کے بعد کئی دن تک اس کا انتظار رہا کہ ان بے اعتدالیوں پر اس قوم کے کسی مذہبی گروہ کی طرف سے کسی علمی ادارہ کی جانب سے، اصلاحی و اخلاقی انجمنوں میں یا اخبارات و رسائل کے صفحات پر تنقید و مذمت کی جائے گی، ہولی کی اصل مذہبی حقیقت بیان کی جائے گی، اس کے اضافوں اور اس کی "بدعات" پر ناراضگی و بیزاری کا اظہار ہوگا، آئندہ اس میں اعتدال اختیار کرنے کی تلقین کی جائے گی اور جو عناصر و اجزاء اصل مذہبی تعلیم کے خلاف شامل ہو گئے ہیں ان کی تنقیح کی جائے گی، لیکن ان میں سے ہماری کوئی توقع پوری نہیں ہوئی، بلکہ دوسرے تیسرے ہی دن ہم نے انگریزی کے ایک مشہور روزنامہ میں ہولی پر ایک مفصل و طویل مضمون دیکھا جس میں ہولی کا پورا نقشہ کھینچا گیا تھا، اسکے رسوم کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، اس کی تاریخ بڑی تحقیق سے سنائی گئی تھی۔ اس مضمون میں علمی و ادبی تاریخی حیثیت سے سب کچھ تھا لیکن تنقید و اصلاح کا ایک حرف نہ تھا، یہاں تک کہ ان پہلوؤں اور تفصیلات کو بھی بغیر کسی تبصرہ و تنقید کے پیش کر دیا گیا تھا جو اخلاقی حیثیت سے ہر ملک و قوم میں قابلِ اعتراض ہیں اور جن کو کسی انسان کا ذوقِ سلیم قبول نہیں کر سکتا۔

اس کے مقابلہ میں زبان و تہذیب، رسم خط وغیرہ دوسرے مسائل پر اخبارات و رسائل، اور مجالہات و رسائل سے لیکر گھر بومجلسوں اور دوستوں کی محفلوں تک میں ہم روز ایک ہنگامہ برپا دیکھتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا سارا انحصار اور پوری دنیا کی امن و سلامتی کا دار و مدار انھیں مسائل پر ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس تشویشناک اخلاقی انحطاط اور ان بے اعتدالیوں اور بدشیوں کے ساتھ جن میں اس ملک کے مذہب شریعتی اور روز بروز روبہ ترقی ہیں، اور جہاں اخلاقی بنیادیں اس درجہ کمزور ہیں، جنھن زبان و تہذیب کی یکسانی، اور رسم خط کا دائیں یا بائیں سے شروع ہونا کیا اہمیت رکھتا ہے، فحش و نازیبا کلمات کسی زبان میں ادا کئے جائیں اور کسی رسم خط میں لکھے جائیں مذموم اور معیوب ہیں۔ اور وہ ذہن جس کو تعلیم و تہذیب خوشی و مسرت کے موقع پر بے اعتدالیوں اور بدشیوں سے باز نہ رکھ سکے۔ آزادی، دولت، اور مادی وسائل سے اپنے ملک کو کیا ترقی دے سکتا ہے اور عام زندگی میں سیدھے راستے پر کیسے چل سکتا ہے، ان مسائل کے لئے جو جنھن اپنی علمی ذہنی اہمیت رکھتے ہیں صد ہا آدمی ہیں جنھوں نے اپنی زندگی ان کے لئے وقف کر رکھی ہے اور جو ان مسائل کے بارے میں "ہمہ دوست" بن چکے ہیں کہ ان کو ان مسائل کے سوا ملک کا کوئی مسئلہ اور زندگی میں کوئی حقیقت ہی نظر نہیں آتی لیکن اتنے بڑے ملک اور اتنی کثیر التعداد قوم میں اخلاقی انحطاط کا احساس کرنے والا، اس کو دور کرنے کی فکر رکھنے والا، صحیح دینی و اخلاقی زندگی پیدا کرنے کے لئے جدوجہد کرنے والا، یا اس صورتحال کے کم سے کم کڑھنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ ۶

بسوخت عقل ز حیرت کہ ایں چہ بواجبیت

”قطرات“

تصوف میں ”ہمات“ حضرت شاہ ولی اللہؒ کی اہم تصنیف ہے، جو ناپایا ہے۔ ماضی قریب کے ایک صاحبِ علم اور صاحبِ دِل بزرگ و عارف نے ”قطرات“ کے نام سے اُس کا ترجمہ کیا تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ کام کسی ایسے ہی صاحبِ علم اور صاحبِ دِل بزرگ کے کرنے کا تھا۔ اسکے چند نسخے کتب خانہ الفرقان میں آگئے ہیں۔ مضامین بہت اعلیٰ ہیں لہذا کم تعلیمیافتہ حضرات طلب نہ فرمائیں۔

کتابت، طباعت، کاغذ عمدہ قیمت :- (چودہ آنے ۱۲)

عبرت کی باتیں :-

۶ مئی کے ”صدق لکھنؤ“ میں ”عبرت ذرا پاکستان“ کے زیر عنوان مندرجہ ذیل نوٹ شائع ہوا ہے
 ”دکن ٹائمز (مدرس) غیروں کا نہیں مسلمانوں کا لکھنؤ پرچہ ہے۔ ۲۲ اپریل کی اشاعت صفحہ اول
 کالم اول میں ایک مسلمان بے پردہ عورت کی مسکراتی ہوئی تصویر درج ہے، اور تصویر سے نیچے ان خاتون
 سے متعلق یہ تصریح درج ہے کہ

”جب لندن پنچیس ٹوفوٹوگرافروں نے اُن سے دلربا پانہ تبسم (CHARMING SMILE)
 کی فرمائش کی، انھوں نے یہ کہتے ہوئے کہ اچھا لیجئے میری کردروں کی قیمت کی مسکراہٹ —
 (MY MILLION DOLLAR SMILE) اُنکی فرمائش پوری کر دی۔“

یہ شریف و غیور خاتون ولایت جا کر وہاں کے تصویر فروشوں اور اخبارچیوں کی فرمائش پر اپنا تبسم ناز
 پیش کرنے والی آپ سمجھے کون تھیں؟۔ ہند اور پاکستان دونوں کے غیرت مند مسلمان نام سننے کی تاب لائیں گے؟
 — یہ خاتون محترم کوئی ایکٹرس یا فلم ایکٹرس نہیں بلکہ وزیر اعظم دولت خداداد پاکستان کی سگم صاحبہ
 بالقابہا ہیں۔ اس بیجااب عورت کی تصویر اس میں شبہ نہیں کہ بے شمار بار اس سے قبل بھی آپ جکی ہے
 لیکن اس حد تک پستی کی توقع تو بہر حال نہ تھی۔ ہندوستان کا واسطہ تو اب دور کارہ گیا ہے لیکن خود پاکستان
 کے باجمیت مسلمان انسانیت اور اسلامیت کی اس علانیہ تحقیر و تذلیل کو آخر کب تک برداشت کرتے رہیں گے۔
 (صدق لکھنؤ۔ ۶ مئی)۔

اُردو کا مشہور ہندو روزنامہ ”پر تاب“ جو اب دہلی سے نکلتا ہے۔ ۱۲ مئی کی اشاعت کے ادارہ میں
 پاکستان کے ارباب اقتدار پر طنز کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ

”اے دن مسلم پرچوں میں ننگے منہ ان کی دیویوں کی تصویریں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ اس وقت میرے
 سامنے ۷ مئی کے ”پاکستان ٹائمز“ کا پرچہ ہے جس میں ایسی ایک تصویر شائع ہوئی ہے، اس تصویر میں
 مسٹر غلام محمد وزیر خزانہ پاکستان اپنی نئی ہو سنا انعام محمد کا گورنر جنرل ناظم الدین سے تعارف کراتے
 دکھائے گئے ہیں۔ اس تصویر میں سگم حسین ملک دختر مسٹر غلام محمد اور سگم دھی الدین دختر خواجہ

ناظم الدین بھی دکھائی گئی ہیں اور بالکل ننگے منہ۔

کاش اس ہندو روزنامہ کی ان طنزیہ سطروں ہی سے ان کی مردہ غیرت و حمیت میں کچھ زندگی آجاتی — ایک طرف "قرار داد مقاصد" کے ذریعہ اپنی اسلامیت اور عقیدہ عبدیت کا اعلان کیا جاتا ہے اور دوسری طرف شیطان کی پوری پوری پیروی بھی جاری ہو۔

شیخ الہند جنتری اور اکابر جمعیتہ العلماء:-

اخبار "الجمیۃ دہلی" اور اس کے علاوہ اردو کے بعض اور اخباروں میں بھی "شیخ الہند" نامی ایک جنتری کا اشتہار کچھ عرصہ سے شائع ہو رہا ہے جس کی اہم خصوصیت اُس اشتہار میں یہ بتلائی گئی ہے کہ اس میں جمعیتہ العلماء کے فلاں فلاں بزرگوں کی تصویریں ہیں اور خصوصاً حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی کی تصویر کی بڑی اہمیت ظاہر کی گئی ہے۔

راقم مسطور کو کم از کم مولانا ممدوح کے متعلق تو ذاتی طور پر معلوم ہے کہ موصوف تصویر اور اسکی اشاعت کو قطعاً ناجائز جانتے ہیں اور اس قسم کی حرکتوں سے سخت ناراض اور رنجیدہ ہوتے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ ابھی کئی سال پہلے ایک دفعہ آپ کے علم کے بغیر آپ کا فوٹو لیکر بعض اخبارات نے شائع کر دیا تھا تو آپ نے اس پر ناراضی اور بیزارگی کا اظہار فرمایا تھا اور اس سلسلہ میں آپ کا ایک خط اُسی زمانہ میں بعض اخبارات میں بھی شائع ہوا تھا۔ اور خیال یہ ہے کہ مولانا ممدوح کے علاوہ جمعیتہ کے جن دوسرے اکابر کے فوٹو اس جنتری میں شائع کئے گئے ہیں غالباً ان میں سے اکثر بارہ میں حضرت مولانا سے مختلف رائے نہ رکھتے ہوں گے (اگرچہ بعض کے متعلق تو معلوم ہو کہ اب شرعیات کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بالاتر ہو گئے ہیں) بہر حال تصویروں کی اشاعت کی ذمہ داری تو جنتری کے ناشر ہی پر ہے لیکن جمعیتہ العلماء کے جو بزرگ واقعی دل سے یہ چاہتے ہیں اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ اس امت میں جائز و ناجائز کا امتیاز اور حرام و حلال باتوں سے نفرت و اجتناب کا جذبہ باقی رہے (جو لازمہ ایمان ہے) ان کے لئے یہ چیز خاص طور سے قابل غور و فکر ہے کہ جمعیتہ العلماء اور حضرت شیخ الہند کے حلقہ عقیدت کی دینی حس بھی اب اتنی مردہ ہوتی جا رہی ہے کہ جنتری فروش تاجروں نے بھی یہ اندازہ لگالیا ہے کہ یہ حلقہ بھی اسی طرح کی مصوٰر جنتری کو خوب خریدے گا۔ اللہ اشہد! کہاں جماعت علماء دیوبند اور ان کے وابستگان عقیدت کا وہ دینی تقشف اور شرعی احتساب جس کے مناظر دیکھنے والے ابھی کافی تعداد میں زندہ ہیں (بقیہ صفحہ ۹ پر)

تصوف و سلوک

مخدوم و محترم جناب مولانا عبدالباری صاحب ندوی مدظلہ نے حکم الامت حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کی اصلاحات و تجدیدات پر جو مبسوط اور جامع کتاب تصنیف فرمائی ہے جس کے بعض حصے گذشتہ سال الفرقان میں باقسط شائع ہوتے رہے اور ایک مستقل فصل بہ عنوان ”حیاتِ طیبہ“ اس سال کے پچھلے چار پانچ جینے کے شماروں میں شائع ہوئی ہے۔ یہ پوری کتاب چار جلدوں میں ہے جن میں سے ایک مستقل ضخیم جلد تصوف و سلوک سے متعلق ہے۔ ”حیاتِ طیبہ“ کے عنوان سے اس کتاب کا جو حصہ الفرقان کے پچھلے شماروں میں شائع ہوا ہو وہ بھی اسی جلد کی ایک فصل ہو۔ اس عاجز کی نظر میں اس جلد کے تمام مضامین اصلاحی نقطہ نگاہ سے بہت خاص اہمیت رکھتے ہیں اور اس لئے جی یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ پوری جلد ہی باقسط ”الفرقان“ میں شائع ہو سکتی لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا جلد بہت ضخیم ہے (قریباً پانچ چھ سو صفحے کا اندازہ ہو) ظاہر ہے کہ الفرقان کے محدود صفحات میں اتنی بڑی کتاب کے لئے کمانٹک گنجائش نکالی جاسکتی ہو۔ اس لئے ”مالا یدرک کلمہ لا یتبرک کلمہ“ کے حکیمانہ اصول پر یہ سوچا ہے کہ کم از کم اس کے جتنے جتنے وہ منتخب حصے ہی جن کا تعلق ان غلط فہمیوں کے ازالہ سے ہے جو تصوف کے حامیوں یا منکروں میں اصل حقیقت سے ناواقفی کی وجہ سے عام ہیں، الفرقان میں باقسط شائع کئے جائیں۔ آج اس سلسلے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ اس سلسلے کے مطالعے سے انشاء اللہ ان اہل تفریط کے خیالات کی بھی

اصلاح ہو سکے گی جو تصوف کو مطلقاً ایک "بدعت" اور "ضلالت" سمجھتے ہیں، دورانِ لوگوں کی بھی اصلاح ہو سکے گی جو تصوف کے نام سے واقفیت بہت سی غلط خیالیوں یا گمراہیوں میں مبتلا ہیں۔

اصل کتاب کی چھپائی کے انتظامات بھی شروع ہو چکے ہیں اور اُمید ہے کہ انشاء اللہ سال کے اندر ہی اندر کتاب چھپ کر مکمل ہو جائیگی۔
(میر)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تصوف کی حقیقت | بظاہر کتنی عجیب بات ہے کہ تصوف ایک طرف تو کمالِ دین یا درجہِ احسان ہے جو اسلام و ایمان کا بلند ترین مقام ہے۔ اور حضراتِ صوفیہ یا اولیاء اللہ کی نسبت تصوف

یہ ہے کہ ان کو حق تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب و اقربیت، حضور و محبت کا جو مقام حاصل ہوتا ہے وہ خالی علوم ظاہری کے حاملین بڑے بڑے فقہاء و محدثین کو بھی نہیں ہوتا۔ ان کو اپنی زندگی کے سارے اعمال و افعال حرکات و سکنات میں ایک ایسی نسبت میسر ہوتی ہے کہ گویا وہ ہمہ وقت اللہ کے مشاہدہ و حضور میں ہیں، اور کسی نہ کسی نوع کے مکالمہ و مناجات سے بھی مشرف ہیں، اس طرح صوفیہ سے بلند درجہ صرف انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ یہ اولیاء اللہ یا بزرگانِ دین کے بارے میں عوام ہی کا عقیدہ نہیں، بلکہ خواص و محققین کے ہاں بھی کسی نہ کسی صورت میں قائم ہے۔

لیکن دوسری طرف تصوف کے متعلق اور تصوف کی راہ سے جتنی غلطیاں، غلط فہمیاں بلکہ طرح طرح کی گمراہیاں امت میں پھیلی ہیں، فرقِ اسلامیہ اور علومِ اسلامیہ میں شاید ہی کسی فرقے یا علم و فن کی راہ سے یا اس کے متعلق پھیلی ہوں۔ بدعات و خرافات، اباحت و الحاد، کفر و شرک تک کی کوئی شکل مشکل ہی سے پچی ہوگی، جس کو کوئی نہ کوئی داخلِ تصوف بلکہ عینِ تصوف نہ جانتا ہو۔ اسی بنا پر بہت سے اکابرِ اسلام تصوف کے سرے سے منکر ہو گئے، یا اس کو سراپا ضلالت قرار دے دیا۔

بات یہ ہے کہ کسی شے کے کمال کا تعلق ہمیشہ اس کے ظاہر سے زیادہ باطن، کم سے زیادہ کیفیت، قشر سے زیادہ مغز، یا جسم سے زیادہ جان اور صورت سے زیادہ معنی سے ہوتا ہے۔ ساتھ ہی جس شے میں جتنا زیادہ کیفیت و بطون ہوتا ہے اتنا ہی اس کی نسبت غلطیاں اور گمراہیاں زیادہ راہ پا جاتی ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ جس غلطی و گمراہی کو دین ہی نہیں کمالِ دین سمجھ لیا جائے اُس کی جڑ کتنی گہری ہوگی اور اس کا استیصال کتنا دشوار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ تصوف کی راہ سے شرک و الحاد تک کی جو گمراہیاں مسلمانوں میں جڑ پکڑ گئیں اُن کو چونکہ عینِ دین یقین کیا جانے لگا

اس لئے اُن کا ازالہ کہنا نہیں ہوتا۔

عوام اور بہت سے خواص سب کو کیسے کیسے مظلّمات ہیں کہ کوئی کشف و کرامات اور تصرفات کو تصوف جانتا ہے، کوئی اشغال و مراقبات اور احوال و کیفیات کو تصوف یقین کرتا ہے، کوئی خاص خاص رسوم و عادات کو تصوف سمجھتا ہے، کسی کے نزدیک تصوف نام ہے ریاضات و مجاہدات اور ترک تعلقات کا، کوئی فلسفی یا فلسفی مزاج تصوف سے مراد وحدۃ الوجود و وحدۃ الشہود کے نظریات لیتا ہے اور کوئی اس کو اسرار و مہجبات کا مجموعہ قرار دیتا ہے، حتیٰ کہ اہل مغرب نے اس کا نام ہی ستریت (سٹیزم) رکھ دیا۔ خود مسلمانوں میں بھی بہتوں نے اس کو ایک سینہ بہ سینہ راز ہی بنا رکھا ہے۔ اور سب گمراہیوں سے بڑی گمراہی میں مبتلا وہ ہیں جنہوں نے تصوف و طریقت حقیقت و معرفت کو شریعت کا مقابل یا اس کی ضد گمان کر لیا ہے۔

حضرت نے اس طرح کی تمام گونا گوں اغلاط کو ایک ایک کر کے دور فرمایا ہے، لیکن یہ تجدید تصوف کا صرف سببی پہلو تھا، اصل تجدیدی کارنامہ اس باب میں طریقت کے اس ایمانی پہلو کو واضح فرمانا ہے کہ وہ شریعت ہی کا دوسرا رخ بلکہ عین شریعت ہے۔ پھر اس رخ کو صرف نظری طور سے پیش نہیں فرمایا گیا ہے بلکہ عملی طور سے اس کی تعلیم و تربیت کا غایت تحقیق و اجتہاد کی شان سے از سر نو اچھا فرمایا گیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ”انسانِ کامل“ کے دو رخ ہیں ظاہر و باطن یا قلب و قالب، اُسی طرح ”دینِ کامل“ کے بھی دو رخ ہیں شریعت و طریقت۔ اور جس طرح شریعت نام ہے ظاہر یا قالب کے اعمال و احکام کا، اُسی طرح طریقت یا تصوف نام ہے باطن یا قلب کے اعمال و احکام کا۔ دو کے لفظوں میں یہ کہو کہ تصوف نام ہے باطن کی فقہ کا۔ جس طرح نماز روزہ وغیرہ کے ارکان و اعمال کی ایک ظاہری صورت ہے جس کے احکام فقہ میں بیان ہوتے ہیں، اُسی طرح خشوع و خضوع، حضور قلب یا دل سے حق تعالیٰ کی یاد و ذکر (اقم الصلوٰۃ لذکر) قلب و باطن کے اعمال ہیں جس طرح ترک اکل و شرب روزہ کا ظاہر ہے اُسی طرح اس کا باطن تقویٰ (اعلمکم تتقون) ہے۔ پھر جس طرح مختلف اعمال شرعیہ اپنی اپنی قالبی صورت رکھتے ہیں اُسی طرح ان سب کی صحت و سقم، قبول و عدم قبول کا مدار قلبی نیتوں (الاعمال بالنیات) اور درجات اخلاص پر ہے۔ سب سے بڑھ کر ایمان اور عقائد جن پر نجات اور ظاہر و جوارح کے سارے اعمال کی صحت و قبولیت کا مدار ہے اور جن کے بغیر نہ نماز نماز ہے، نہ روزہ روزہ، نہ ہاں بالکل یقین و ایمان کے قلبی و باطنی فعل ہی کا نام ہیں۔

سائے عقائد و ایمانیات کی جڑ توحید اللہ یا "لا الہ الا اللہ" ہے۔ یعنی الوہیت و معبودیت، یا نفع و ضرر کی یعنی فعل و اثر کی ساری مخلوقات یا غیر اللہ۔ بھنی اور صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اس کا اثبات۔ ظاہر ہے کہ اللہ معبود وہی ہوتا یا بنایا جاتا ہے، پوجا اور پرستش اسی کی ہوتی اور کی جاتی ہے، جس کے ہاتھ میں ہم اپنا نفع و ضرر دیکھتے اور یقین کرتے ہیں۔ غرض لا الہ الا اللہ پر ایمان یقین کے معنی ہی یہ ہیں کہ ہم کو موت و زندگی، بیماری و تندرستی، ناداری و تو نگری، ذلت و عزت وغیرہ کی ظاہری راہوں اور اسباب کے جو کچھ بھی نفع یا ضرر پہنچتا ہے، سب کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہی کو جاننا اور ماننا اور کسی فعل و اثر کا خالق غیر اللہ کو نہ سمجھنا ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے۔ یہ جاننا اور ماننا قلب و باطن کے فعل کے سوا کیا ہے! لیکن علوم و احکام ظاہر کے عالم و عامل کتنے ہیں، جو نفع و ضرر یا فعل و اثر کا دن ات غیر اللہ کی طرف سے یقین و مشاہدہ نہیں کرتے سمجھتے۔ کیا اس یقین و مشاہدہ کی تغلیط اور اس کو مضحک و فحاکر کے ہر فعل و اثر میں اللہ تعالیٰ ہی کو بالذات فاعل و موثر مشاہدہ کرنے لگنا، جس کو حدیث میں عبادت و بندگی کے مقام احسان سے تعبیر فرمایا گیا ہے اور جس کو اصطلاح صوفیہ میں توحید افعال سے موسوم کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کے تعلق کو اس طرح قائم کرنا کہ ساری زندگی اور اس کے سائے افعال و اعمال میں اسی کے مشاہدہ و رویت حضور و معیت کا علم و اذعان حاصل ہو، کیا یہ عین دین اور کمال دین کے سوا کچھ اور ہے۔ بلکہ کیا یہ قلبی و باطنی علم و اذعان یقین و ایمان سائے ظاہری عبادات و معاملات کی رُوح و جان نہیں۔ اور کیا اس رُوح و جان یا ایمان و عقیدہ کی صحت و حفاظت سائے اعمال و افعال و جوارح سے بڑھ کر فرض و واجب نہیں۔

تصوف نام ہو فقہ باطن کا | غرض تصوف یا علم باطن کی حقیقت، جس کو خدا جانے لوگوں نے کیا کیا دور انداز کارضال و مضل معنی پہنارکھے ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ ظاہر جسم یا جوارح کے اعمال و احکام، ادا و نواہی اور صلاح و فساد کی فقہ کے بجائے نام ہے قلب و باطن کے ادا و نواہی اور اس کے صلاح و فساد کی فقہ کا جس کے احکام کتاب و سنت دونوں میں اسی طرح منصوص ہیں

لے لما قال اللہ تعالیٰ "أَتَعْبُدُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أَلَمْ تَكُنْ لَكُمْ أَلِيمًا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ"

جس طرح فقہ ظاہر کے، اہل جن کی اہمیت و اقد میت قرآن و حدیث ہی کے اشارات و تصریحات سے ثابت ہے (لما قال اللہ تعالیٰ یوم لا ینفع مالٌ و لا بنونٌ الا من اتى اللہ بقلب سلیم) اور حدیث میں اسی کی شرح و تفسیر یوں فرمائی گئی ہے کہ ”خوب سمجھ لو کہ بدن کے اندر ایک لو تھڑا ہے، اگر وہ سنورا اور بنا تو سارا بدن بن سنورا جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑا تو تمام بدن بگڑ جاتا ہے، اور خوب سمجھ لو کہ وہ قلب ہی۔ یعنی ظاہر جسم کے اعمال و افعال کا بناؤ بگڑا تو تمام تر اسی باطن قلب کے بناؤ بگڑا پر موقوف ہے۔ اور تصوف یا فقہ باطن کا موضوع بحث اسی قلب کا بناؤ و سنورا اسی کی سلامتی و صحت کی حفاظت، اور اسی کے بگاڑ یا فساد و بیماری کا علاج ہے۔

تصوف و طریقت کی اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد اس کا دین و شریعت کے منافی و مغائر ہونا تو الگ رہا، بغیر صوفی ہوئے مسلمان مسلمان ہی کب ہو سکتا ہے۔ باقی اگر کسی ”خشک دماغ“ کو صوفی و تصوف کے نام و اصطلاح یا اس کے علیحدہ و مستقل علم و فن ہونے سے بھڑک ہے، تو پھر اس کو تفسیر و مفسر، تجدید و مجدد حدیث و محدث، فقہ و فقیہ، کلام و کلم و غیرہ سب ہی جدا گانہ دینی علوم و فنون اور ان کے عرفی و اصطلاحی ناموں سے بھڑکنا چاہئے۔ اور اگر یہ نام قرآن و حدیث کے الفاظ و اشارات سے ماخوذ ہیں تو رقم الحروف کے نزدیک ”صوفی“ کی اصل بھی صوف پوش کے بجائے اصحاب صفہ کیوں نہ ہو۔ اس پر بھی اگر نام ہی سے چڑھ ہے، تو علم تصوف کے بجائے اس کا نام علم احسان یا علم قرب رکھ لو جیسا کہ خود بہت اکابر صوفیہ نے رکھا بھی ہے۔

تصوف کی حقیقت کی یہ تجدید یا اس کی از سر نو تعلیم و تفہیم جیسی کچھ ضروری تھی، اس کے دیکھتے۔ حضرت مجدد نے مستقل و غیر مستقل رسائل و تصنیفات مواعظ و ملفوظات میں بہ کثرت و جا بجا، اجمال و تفصیل کے ساتھ مختلف عنوانات و تعبیرات سے سمجھایا اور واضح فرمایا ہے حقیقت تصوف کے نام سے ایک مستقل رسالہ کی تمہید میں ارشاد ہے۔

شریعت کے اندر جن اعمال کے کرنے اور جن کے نہ کرنے کا حکم ہے وہ دو قسم کے ہیں۔ بعض کا تعلق ظاہر بدن یا ظاہری چیزوں سے ہے جیسے کلمہ پڑھنا نماز روزہ حج زکوٰۃ

ماں باپ کی خدمت، ان کو مامورات کہتے ہیں۔ اور کلمات کفر کتنا، شرک کے افعال کرنا زنا چوری سود خواری رشوت وغیرہ ان کو منہا ہی کہتے ہیں بعض اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے، جیسے ایمان و تصدیق و عقائد حقہ، صبر و شکر و توکل، رضا بہ قضا، تفویض و اخلاص محبت خدا و رسول وغیرہ ان کو مامورات و فضائل کہتے ہیں، اور عقائد باطلہ، بے صبری، ناشکری، ریا و تکبر، حجب وغیرہ یہ منہا ہی و رذائل ہیں جن سے شریعت منع کیا ہے۔

جس طرح قرآن مجید میں اقیمو الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ موجود ہے، اسی طرح یا ایہا الذین امنوا صبرو (اے ایماندارو صبر کرو) اور واشکروا للہ (اللہ کا شکر بجالاؤ) بھی موجود ہے اگر ایک مقام پر "کتب علیکم الصیام" اور "اللہ علی الناس حج البیت" پاؤ گے تو دوسرے مقام میں "يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ" اور "والذین امنوا شد جلالہ" بھی دیکھو گے، جہاں "اذا قاموا لی الصلوٰۃ قاموا کسالی" ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ یُزَادَنَّ النَّاسَ بھی موجود ہے۔ اگر ایک مقام میں تارک نماز و تارک زکوٰۃ کی مذمت ہے تو دوسرے مقام میں تکبر و عجب کی بھی برائی موجود ہے۔ اسی طرح احادیث کو دیکھو جس طرح ان میں ابواب نماز، روزہ، بیع و شرائع نکاح و طلاق پاؤ گے، ابواب ریا و سمعہ و کبر وغیرہ بھی دیکھو گے۔

اس بات سے کون مسلمان انکار کر سکتا ہے کہ جس طرح اعمال ظاہرہ حکم خداوندی ہیں، اسی طرح اعمال باطنہ بھی حکم الہی ہیں۔ کیا "اقیموا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ" امر کا صیغہ اور "اصبرو" و "اشکرو" امر کا صیغہ نہیں۔ کیا کتب علیکم الصیام سے روزہ کی مشروعیت اور مامور بہ ہونا ثابت ہے، اور الذین امنوا شد جلالہ سے محبت کا مامور ہونا ثابت نہیں۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ ظاہری اعمال سب ہی باطن کی اصلاح کے لئے ہیں۔ اور باطن کی صفائی مقصود و موجب نجات اور اس کی کدورت موجب ہلاکت ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (بے شک جس نے نفس کو صاف کیا کامیاب رہا، اور جس نے اس کو میل کیا ناکامیاب رہا) یوم ۸

يُنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (جس دن مال و اولاد کام نہ آئیں گے
جو شخص اللہ کے پاس سلامت قلب لے کر آیا، دیکھو پہلی آیت میں ترکیب باطن کو موجب فلاح
اور دوسری میں سلامتی قلب کے بغیر مال و اولاد سب کو غیر نافع بتلایا گیا ہے۔

ایمان و عقائد جن پر سائے اعمال کی مقبولیت منحصر ہے، قلب ہی کا فعل ہے۔
اور ظاہر ہے کہ جتنے اعمال ہیں سب ایمان ہی کی تکمیل کے لئے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ
اصل مقصود دل کی اصلاح ہے۔ دل بمنزلہ بادشاہ کے ہے اور اعضا اس کے لشکر یا غلام
ہیں۔ اگر بادشاہ درست ہو جائے تو توابع خود بخود اس کی مطابقت کرنے لگیں۔
اَلَا وَاِنَّ فِي الْجَسَدِ مُفْخَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ
كُلُّهُ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ کے معنی یہی ہیں کہ بدن کے اندر جو قلب ہے اگر یہ بنا تو
سب بنایا، یہ بگڑا تو سب بگڑا۔ اور یہ امور رات دن آنکھوں کے سامنے ہیں کہ
جس چیز کا دھیان دل میں سما جاتا ہے، سائے اعضا اس کی دھن میں لگ جاتے ہیں۔
آنکھ اس چیز کو دیکھنے، کان اس کو سننے، ہاتھ اس کو پکڑنے اور پاؤں اس کی جانب
چلنے کو چاہتا ہے خواہ وہ شے بُری ہو یا بھلی۔ مگر دل کا خیال ان اعضا کو اس کے
کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ دنیا داروں کو دیکھو کہ کس طرح دنیا کے کاموں میں سرے
پاؤں تک مشغول رہتے ہیں کہ ان کے کان میں اذان کی آواز تک نہیں آتی ایسا ہی
جو لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد اور دھن میں ہیں ہر طرف سے ان کو اللہ ہی کا خیال آتا ہے۔

بس کہ در جان فگار چشم بیمار توئی

ہر کہ پیدامی شود از دور پندارم توئی

ایک بڑا مغالطہ | بڑے بڑے لوگوں کو یہ ہے کہ قلب و باطن کی جس صفائی و ترکیب پر تصوف میں
اس قدر زور ہے کہ گویا سارا تصوف یہی ہے، وہ چونکہ غیر مسلم اشرافیہ اور خصوصاً

خود ہمارے ہندوستان کے جوگیوں میں بکثرت اور بڑے بڑے خوارق کے ساتھ پایا جاتا ہے اس لئے
ان کو بھی بہتوں نے صوفی ہی سمجھ رکھا ہے "الصوفی کا مذهب لہ" کا مشرب و مقام کسی خاص مشربیت و مذہب
سے اتنا وسیع و بلند قرار دے دیا جاتا ہے کہ کفر و اسلام کی قید سے بھی آزاد ہو جاتا ہے! اس لئے متنبہ فرمایا کہ۔

تزکیہ و صفائی باطن اور تصوف کا اطلاق اس صفائی پر کیا جاتا ہے جو شریعت کے احکام کی پابندی سے حاصل ہو کیونکہ تزکیہ سے مراد وہ تزکیہ ہی جو موجب فلاح ہے۔ "قَدْ آفَلَحَ مَنْ زَكَّاهَا" اور ظاہر ہے کہ فلاح منحصر ہی اتباع شریعت پر پس ہندو جوگی وغیرہ جو ریاضت کرتے ہیں وہ دوسرے صفائی ہی نہیں یا لغوی معنی کے اعتبار سے اس کو صفائی کہو تو ساتھ ہی غیر مقبول کہنا ہو گا۔ اس صورت میں صفائی کی دو قسمیں ہوں گی ایک مقبول دوسری مردود۔

اس کی مثال کیسی عجیب دی ہو کہ

آئینہ پر اگر گرد و غبار بیٹھا ہو تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو پانی سے دھو کر صاف کر دیا جائے، دوسرا یہ کہ پیشاب سے دھو کر گرد و غبار دور کر دیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بادشاہی دربار میں جس طرح پہلے آئینہ کو پیش کرنے سے انعام و خوشنودی کا استحقاق ہو گا دوسرے کے پیش کرنے سے عتاب و خفگی ہو گی۔ اسی طرح خلاف شریعت سے عقبی میں کچھ فائدہ نصیب نہیں ہو سکتا، اور اصطلاح و عرف میں تصوف اس علم کا نام ہے جس پر عمل کرنے سے باطن کی وہ صفائی نصیب ہوتی ہے جس سے انسان مقبول بارگاہ اور صاحب مدارج و مقام ہوتا ہے۔

عشق و محبت | جو تصوف کی جان ہے اور جس سے تصوف کا سارا دفتر بھرا پڑا ہے اور جو قلب باطن ہی کی ایک اعلیٰ صفت و کمال ہے، اس کی راہ بھی خود نص کتاب سے تمام تر اتباع سنت و شریعت ہی ہے۔

محبت خدا و رسول جو منجملہ صفات حمیدہ قلبیہ اور اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اس کا تعلق بھی اتباع شریعت ہی سے ہے، بدون اتباع شریعت محبت کہاں۔ "قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْکُمْ اللّٰہُ"۔ دیکھو اس آیت میں اتباع رسول ہی کو ذریعہ محبت بتایا گیا ہے۔

۱۔ خاکسار نے حضرت کے اسی قسم کے ملفوظات کی تعبیر اس شعر میں کی ہے۔
 شعلے اٹھیں ہزار، تجسلی مگر کہاں!
 یہ آگ ہے ضرور، مگر طور کی نہیں

یہ "الصوفی کا مذہب نہ" کا مقام بعض جاہلی اور نام کے صوفیہ کے ہاں نام نہاد تزکیہ قلب کے برائے اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ نماز روزہ تک نیچے پڑ جاتا ہے بلکہ سکرے سامنے احکام شریعت ہی قریح ہو جاتے ہیں حالانکہ اسلام میں اور تصوف اسلام میں وہی صفات قلب معتبر و مقبول ہیں جو نماز روزہ وغیرہ کے مشروع و مامور عبادات و احکام سے نصیب ہوتے ہیں مثلاً

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
میں خشوع جو صفت قلب ہے
اس کو اُسی صورت میں وسیلہ نجات و فلاح فرمایا گیا ہے جو نماز کے اندر پایا جائے پس اگر
سکرے نماز ہی نہ پڑھی جائے تو یہ نماز والا خشوع کس طرح میسر ہو سکتا ہے اور فلاح کا
اثر کس طرح مرتب ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ و صدقہ حج و روزہ وغیرہ اعمال صالحہ سے جو اثر
قلب پر پڑتا ہے اور اس سے صفائی میسر ہوتی ہے وہی مفید آخرت ہے۔

خلاصہ یہ کہ جب تک انسان احکام شرع کی پابندی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی پیروی نہ کرے گا جنت و رضائے مولیٰ کہ مقصود اصلی ہے میسر نہیں آ سکتا تو بلا پابندی
شرع کے تصوف کہاں! جس طرح گرامت کی تعریف میں خرق عادات کے ساتھ یہ قید ہے کہ
بعد صالح قبیح شریعت سے صادر ہو، اسی طرح تصوف میں صفائی و تزکیہ باطن کے ساتھ یہ
قید ہے کہ اتباع شریعت سے حاصل ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم باتفاق امت سائے اولیاء
سے افضل ہیں، مگر ان کا طریقہ بھی پابندی شریعت نماز روزہ حج زکوٰۃ، جہاد، تلاوت،
امر بالمعروف نہی عن المنکر وغیرہ تھا، اسی سے اُن کے قلوب الیٰ محلیٰ و محلیٰ تھے کہ اُن کیلئے
خطاب رضی اللہ عنہم و رضوانہ کیا گیا۔ بہر کیف تصوف نام ہے صفائی باطن
مع پابندی شرع کا۔

فلسفہ کے ایک ولایتی ڈاکٹر اور پروفیسر ہمارے دوست جو بڑے "تصوف دوست" بھی ہیں مگر ساتھ ہی
تصوف کا وہی تصور رکھتے ہیں جو شریعت کا قبیح و پابند بنانے کے بجائے سکرے ہر مذہب کی قید و بند
سے آزاد کر دیتا ہے، اُن کو ایک دفعہ راقم نے حضرت کے مکتوبات پڑھنے کو دیئے۔ ہیں بڑے ذہین کہنے لگے بھائی
"ملائیت و صوفیت کو خوب بتی لایا ہے" اصطلاح میں کیا جھگڑا اپنی اپنی جگہ تصوف و صوفی کو جو جس معنی و مراد
کے لئے چاہے اصطلاح بنالے۔ البتہ اس کو "تصوف اسلام" کہنا اور سمجھنا بڑی جسارت و جہالت ہے تصوف اسلام تو

بہر حال تمام اکابر محققین صوفیائے اسلام کے نزدیک وہی ہی ہو، جو شریعت کی تفسیر ہی نہیں بلکہ عین شریعت ہو۔

تصوف کا عرف و اصطلاح اب رہ گیا اس زمانہ کا عرف اس کا مختصر بیان یہ ہے کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے زمانہ میں علم تفسیر علم حدیث علم فقہ و اصول فقہ وغیرہ جدا جدا امتیاز تھے

پچھلے علماء نے دین کی تائید و تبلیغ کے لئے ایک ایک علم الگ کر کے اس کے قواعد مقرر کئے، اسی طرح علم تصوف کو بھی مشائخ کرام نے قرآن و حدیث سے نکال کر باطن کی صفائی کے بعض اذکار و اشغال و مراقبات خاص طریقے سے بتلائے ہیں کہ ان پر عمل کر کے انسان کو تزکیہ باطن جلد نصیب ہو جاتا ہے۔

جس طرح ”پچھلے زمانے میں قرآن و حدیث سے استنباط کر کے بہت سے علوم نکالے گئے

اور ہر ایک کا نام جدا گانہ تجویز ہوا اور ان کے واضعین کو سب امام مانا جاتا تھا کہ امام شافعی

ایسے لوگوں کو امام ابو حنیفہ کی شان اور فقہ فی الدین دیکھ کر الناس فی الفقہ عیال ابی حنیفہ

کہنا پڑا، امام بخاری حدیث میں ایسے امام مانے گئے کہ آج تک ان کی محدثیت کا ڈنکا پٹا ہے

اسی طرح تزکیہ باطن کے بتلانے والے ایسے بزرگان دین گذرے ہیں کہ ان کو سب پیشوا مانا ہے

جیسے پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور خواجہ بہاؤ الدین و خواجہ معین الدین چشتی

و شیخ شہاب الدین سروردی رحمہم اللہ تعالیٰ اور ان کے قبل جنید بغدادی حضرت شبلی وغیرہ

اور جس طرح اور علوم میں پچھلوں کو اگلوں کی تقلید و پیروی سے چارہ نہیں، علم تصوف میں بھی

بدون اتباع طریقہ بزرگان چارہ نہیں۔ گو اولی درجہ کا تزکیہ جو موجب نجات ہی بدون

اتباع مشائخ طریق بھی میسر ہو سکتا ہے، مگر وہ امر کہ مطلوب ہے اور کمال کہلاتا ہے، اس کا

حصول بدون صحبت کاملین متبعین مشائخ کے ممکن نہیں۔

اور جس طرح دیگر علوم متخرجہ و مستنبطہ کا خاص نام ہو گیا جیسے علم فقہ و علم حدیث اسی طرح

مشائخ کے اس خاص متخرجہ طریقہ کا نام تصوف ہو گیا۔ اگر کوئی شرح و قایم ہدایہ پڑھتا ہے

تو کہا جاتا ہے کہ فقہ پڑھتا ہے اور اگر تفسیر یا حدیث پڑھتا ہو تو یوں نہیں کہتے کہ فقہ پڑھتا ہے

حالانکہ فقہ بالمعنی الاعم یعنی معرفۃ النفس بالہا و ما علیہا میں بہت سے علوم حدیث و تفسیر

سہی کہ علم کلام وغیرہ بھی داخل ہیں۔ اسی طرح جب کوئی مشائخ کے بتلائے ہوئے طریقہ پڑھتا ہے

تو کہا جاتا ہے کہ یہ تصوف سیکھتا ہے، یا صوفی ہے۔ اور نماز روزہ کرنے والے کو صوفی نہیں کہتے

حالات تصوف و تزکیہ بالمعنی الاکمل سب کو شامل ہے۔

اور یہاں اصطلاحی تصوف کی حقیقت بیان کرنا منظور ہے، جو نام ہی باطن کو ذائل سے خالی کرنے اور فضائل سے آراستہ کرنے کا، جس میں توجہ الی اللہ پیدا ہو جائے، عام اس سے کہ وہ کسی عمل شرعی سے ہو۔

ماحصل یہ کہ پورا دین نام ہی فلاجِ آخرت اور رضائے الہی کے حاصل کرنے کا، اور جیسا کہ الظاہر و الباطن کی مخلوق و مظهر ساری کائنات کا ہر ہر ذرہ ظاہر و باطن دونوں کا مظهر ہے اور انسان ہی کا مظهر ہے، اسی طرح اس کو اپنے کمال مقصد تک پہنچنے کے لئے جو صراطِ مستقیم دکھلائی گئی ہے اس کے بھی دورِ رخ ہیں ظاہر اور باطن یا قلب و قالب۔ ظاہری علوم دین کا تعلق ظاہری اعمال و احکام یا ظاہر کی درستی و آراستگی سے ہے اور علم باطن یا تصوف کا تعلق باطن کی درستی و آراستگی سے ہے۔ اور جیسا کہ اد پر معلوم ہو چکا کہ کمال حقیقت کا تعلق کم کے مقابلے میں کثرت یا ظاہر کے مقابلے میں باطن سے زیادہ ہوتا ہے، اس لئے دین میں بھی کمال رسی اور حقیقت یا بی بلا تصوف یا صوفی بنے بغیر ممکن نہیں۔ خواہ اس دعوے سے "اہلِ قشر کتنا ہی ناخوش ہو مگر مغز مغز ہی ہے۔ البتہ بے مغز مدعیانِ تصوف بھی آگاہ رہیں کہ مغز، قشر کے اندر ہی ملتا ہے، اور "قشر" یا ظاہر ہی مغز یا باطن کا محافظ ہوتا ہے۔

.....

تصوف سے توحش کی وجہ | اسلامی تصوف کی اس حقیقت و اہمیت کے باوجود کہ وہ عین دین اور کمالِ اسلام کے سوا کچھ نہیں، جس سے دور ہو کر مسلمان یہ حیثیت مسلمان "حسنہ دنیا" سے بھی دور سے دور تر ہوتے جا رہے ہیں، پھر بھی اہل دنیا ہی کو نہیں، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر بعض اکابر دین تک کو تصوف کے غیر دین یا طریقت کے خلاف شریعت ہونے اور اسکی بدولت اس سے انکار و توحش کا بہت بڑا منشا یہ ہوتا ہے کہ حضرات صوفیہ کے بہت سے حقائق و معارف، اذکار و اشغالِ مجاہدات و مراقبات، احوال و کیفیات توجہ و تصرفات کشف و کرامات ترک لذات و تعلقات بعبیت و نسبت اور رسوم و عادات وغیرہ کی خاص خاص صورتوں کا ان حضرات کو کتابِ سنت

مکی عام و منصوص تعلیمات میں بظاہر نام و نشان نہیں ملتا، اور مخالفہ یہ ہو گیا ہے کہ تصوف و طریقت کی اصل و حقیقت یہی "بدعات" ہیں۔

سو تصوف کی اصل حقیقت کی نسبت تو حضرت مجدد کی تجدید کامل نے تمام و کمال واضح فرمادیا کہ وہ انسان کے ظاہر و قالب کی طرح قلب و باطن کی صلاح و اصلاح کے انھیں احکام کا عرفی و اصطلاحی نام ہے جو ظاہر کے فقہی احکام کی طرح خود قرآن و حدیث میں منصوص ہیں، اور اس طرح تصوف "ملانا پین" کے سوا کچھ نہیں۔ کسی موقع پر اس عرف و اصطلاح کے جھگڑے سے بیزار ہو کر فرمادیا کہ

ہم نہیں جانتے درویشی کیا چیز ہے۔ یہاں تو ملانا پین ہے۔ طالب علم ہیں صاحب علم بھی نہیں۔ بس قرآن و حدیث پر عمل بتاتے ہیں۔ پھر اسی میں جو کچھ کسی کو ملنا ہوتا ہے مل جاتا ہے، اور ایسا ملتا ہے کہ مالا عین رات و کا اذن سمعت و کا خطر علی قلب بشر من امثالنا یعنی جو ہم جیسوں میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی قلب میں اس کا خطرہ تک گذرا۔ مگر ظاہر میں کچھ نہیں، نہ ہوا حق، نہ حال و حال، نہ وجد و کیف، نہ کشف و کرامت۔ پھیکا پھیکا طرز ہے، جیسے سمندر کی مچھلی کہ نمک خود اس کے اندر ہوتا ہے، اوپر سے ڈالنے کی ضرورت نہیں، لیکن کھلتا پکنے کے بعد ہے بس یہاں بھی اوپر کا نمک نہیں اندر کا ہے، جو پکنے کے بعد کھلتا ہے۔

یہے اذکار و اشغال مجاہدات و مراقبات وغیرہ کے ایسے صوفیانہ طریقے جو بظاہر قرآن و حدیث میں مذکور یا ان سے ماخوذ نہیں معلوم ہوتے، تو اس بابے میں حضرت مجدد کی تجدید و تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ تصوف کے دوست و دشمن، معتقد و منکر دونوں ایک مشترک غلطی میں پڑ گئے کہ ان چیزوں کو تصوف کے مقاصد و غایات سمجھ لیا، حالانکہ ان کی اصل حیثیت تدابیر و مقدمات یا آثار و ثمرات کی ہی۔ مقاصد تصوف یہ چیزیں قطعاً نہیں۔ اس لئے ان کو بدعات کہنا سرے سے بے معنی ہے۔ بدعت نام ہے "احداث فی الدین" کا یعنی دین میں دین کا مقصد جان کر کسی نئی چیز کا اضافہ کرنا، نہ کہ "احداث للدين" یعنی مقاصد دین کے حصول کے لئے تجربے کی بنا پر کسی نئی تدبیر کا اختیار کرنا۔ جیسے طب میں صحت کے حصول و حفاظت کے لئے نئی نئی تدابیر و ادویہ کا تجربہ

اور اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یا خود دین میں مثلاً علوم دین کی حفاظت و اشاعت کے لئے مدرسے کھولنا، کتب خانے قائم کرنا، لیتھو اور ٹائپ میں کتابیں چھاپنا، درس و تدریس کے لئے نصاب تعلیم کی نئی نئی صورتیں تجویز کرنا، انتہائی سہولت دینا، ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں نئی یا "احداث" ہیں لیکن چونکہ "احداث للدين" ہیں اس لئے نہ بدعات ہیں، نہ ان کو کتاب و سنت میں ڈھونڈنے کی ضرورت ہو۔

مثلاً نماز میں خشوع (وہم فی صلواتہم خاشعون) اور حضور قلب (لا صلوة الا بحضور القلب) مقصود و مامور ہے، اور تجربہ سے ذکر و شغل یا مراقبہ وغیرہ کی کوئی خاص صورت و ہیئت اس مقصود کے حصول میں معین معلوم ہوئی جس میں کوئی شرعی ممانعت یا قباحت بھی نہیں، تو اس کا خود ایجاد و اختیار کر لینا یا غیر مسلموں اور دین کے دشمنوں تک اسے اخذ و قبول کر لینا ایسا ہی ہے، جیسے جہاد کے لئے تیر و تفنگ کے بجائے بندوق اور مشین گن کا ان سے سیکھ بلکہ چھین لینا۔

صوفیہ میں ایک خاص شغل پاس انفاس کا ہے جو بہت عام ہے، اس کی نسبت کسی طالب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ

یہ اشغال میں سے ہے، اس سے یکسوئی ہوتی ہے اور خطرات دفع ہوتے ہیں۔ اسی طرح ذکر کے مختلف طریق ہیں جس میں جس کو جمعیت ہو اختیار کرنا چاہئے۔ کیونکہ جمعیت گو خود مقصود نہیں، لیکن مقدمہ ہے حصول مقصود کا، اور مقدمات کا مقصود میں بہت دخل ہوتا ہے، اس لئے شارح نے مقاصد کے لئے کچھ مقدمات تجویز کئے ہیں اور ان کو عملاً ایسی ہی اہمیت دی ہے جیسی مقاصد کو

لیکن ان کے مقاصد ہونے کے بجائے مقدمات ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مقاصد کی طرح ان مقدمات میں سے کسی خاص مقدمہ کو اختیار کرنا ہی لازم و واجب نہیں، اس لئے ارشاد ہے کہ رہا یہ سوال کہ مختلف مقدمات میں سے کس کو اختیار کیا جائے، اس کا خود ہی فیصلہ کر لے یعنی جس میں جمعیت و تحسینی زیادہ ہو وہی زیادہ نافع ہوگا۔ اور یہ مسئلہ کہ جمعیت مطلوب و نافع ہے قواعد فن نیز تجربہ سے تو مجھے معلوم تھا ہی لیکن جی چاہتا تھا

کہ اس باب میں کوئی نص بھی مل جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہی کل میں اس کی دلیل شرعی بھی ذہن میں آگئی۔ حدیث میں ہے کہ اگر کھانا تیار ہو اور نماز بھی تیار ہو یعنی جب بھوک کا تقاضا ہو تو پہلے کھانا کھالے پھر نماز پڑھے۔ سو اس کی علت صرف یہ ہے کہ اگر پہلے نماز پڑھی تو طبیعت مشوش رہے گی نماز میں جمعیت حاصل نہ ہوگی، اور اس کے عکس میں نماز تو جمعیت کے ساتھ ہوگی اور کھانا تشویش کی حالت میں (کیونکہ نماز میں جی لگا رہے گا) حضرت امام ابوحنیفہ نے یہی وجہ عجیب عنوان سے بیان فرمائی ہے کہ "لان یكون اكلی کله صلوٰۃ خیر من ان یكون صلوٰۃ کلہا اکلا" یعنی میرا کھانا اگر نماز بن جائے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ میری نماز کھانا بن جائے۔

ہمارے حاجی (امداد اللہ) صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس اصل پر ایک تفریع فرمایا کرتے تھے اگر کوئی ہجرت کر کے مکہ معظمہ میں قیام کرنا چاہتا، اور حضرت کو فراست ہے اس کا یہ مذاق معلوم ہو جاتا کہ اس کو مکہ معظمہ میں ویسی جمعیت نہ ہوگی جیسی ہندوستان میں ہے تو اس کو ہجرت کی اجازت نہیں دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر ہندوستان میں حرم ہو اور مکہ میں قلب، تو یہ اس سے اچھا ہے کہ مکہ میں حرم ہو اور ہندوستان میں قلب۔

سبحان اللہ کیا کمنا! واقعی جو محقق صوفی ہیں ان کی نگاہ قرآن و حدیث کے مغز و شہ تک جاتی ہے۔

غرض جتنے اشغال ہیں وہ جمع خواطر ہی کے لئے ہیں مقصود بالذات نہیں، اور ان میں مشارح نے یہاں تک وسعت کی ہے کہ بعض اشغال جو گیوں تک کے لئے ہیں مثلاً حبس دم جو جو گیوں کے ہاں کا شغل ہے، مگر چونکہ یہ ان کا مذہبی یا قومی شعار نہیں، اور خطرات کے دفع کے لئے نافع ہے، اس لئے اس کو بھی اپنے ہاں لے لیا ہے۔ اور اس میں کچھ حرج نہیں نہ اس میں تشبہ ممنوع ہے۔ کیونکہ جو چیز کسی دوسرے فرقہ کا نہ قومی شعار ہو نہ مذہبی، محض تدبیر کے درجے میں اس کو تدبیر ہی کی حیثیت سے کسی نفع کے لئے اختیار کرنے میں کوئی محذور شرعی نہیں ہے۔ چونکہ حبس دم بھی دفع خواطر کی محض ایک طبی تدبیر ہے، اس لئے

اس کا استعمال جائز ہے، کیونکہ یہ اخذ محض تدبیر میں ہے نہ کہ کسی مذہبی یا قومی شعار میں۔ اور اس کے جواز کی دلیل خندق کا واقعہ ہی حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) مدنیہ طیبہ کو چاروں طرف سے محصور و محفوظ فرمانا چاہتے تھے حضرت سلمان فارسی (رضی اللہ عنہ) نے عرض کیا کہ ہمارے فارس میں شہر کے گرد خندق کھودتے ہیں۔ چنانچہ حضور نے حکم دیدیا کہ خندق کھودی جائے، اور خود بھی بنفس نفیس کھودنے میں شریک ہوئے، تو یہ انتظام و تدبیر فارسیوں کا کوئی قومی یا مذہبی شعار نہ تھا، محض ایک تدبیر تھی، اس لئے حضور نے اس کی اجازت دے دی۔

کثرت ذکر باقی نفس ذکر جس کی کثرت و دوام پر تصوف میں اتنا زور ہے کہ خود حضرت علیہ الرحمہ نے قصداً سبیل میں تصوف کے دو مرتبے ٹھہرا کر دوسرے یا اعلیٰ مرتبے کا (ظاہر کی مندوب و مستحب عات کے تھا) دوسرا جزو باطن کو دوام ذکر میں مشغول رکھنا ہی قرار دیا ہے۔ ذکر کی یہ کثرت و دوام خود قرآن و حدیث میں منصوص و متواتر ہے، اذ کو واللہ ذکر اکثر و غیرہ کے علاوہ "الذین یذکرون اللہ قیاماً و قعوداً و علیٰ جہوہم" کی مشہور آیت ہی سے نہ صرف کثرت بلکہ دوام بھی ثابت ہوئی ہے کہ آدمی کی کل تین ہی حالتیں ہو سکتی ہیں یا کھڑا ہے گا یا بیٹھا یا لیٹا، اور ان تینوں حالتوں میں ذکر رہنے کے معنی سوتے جاگتے ہمہ وقت اور ہر حال میں ذکر رہنے ہی کے ہو سکتے ہیں۔ محاورہ میں بھی کسی بات کا دھیان اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے رہنے کے معنی کثرت و دوام ہی کے ہوتے ہیں۔

نیز اس آیت سے ذکر قلب کا بھی استنباط فرمایا ہے اس لئے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے آدمی بہت سے دوسرے کاموں یا باتوں میں لگا رہتا ہے، جن کے ساتھ لسانی کے بجائے قلبی ہی ذکر ممکن ہے، خصوصاً لیٹنے میں جبکہ اس میں سونے کی حالت بھی داخل ہو۔ پھر "لا تلیہم تجارتہ ولا بیع عن ذکر اللہ" نے ذکر قلب کی منصوصیت کو اور بھی واضح فرمادیا ہے اس لئے کہ تجارت اور کاروبار کی مصروفیت کے اوقات میں بھی ذکر سے غافل نہ ہونا قلبی ذکر ہی کی صورت میں ہو سکتا ہے۔

راقم حق کی فہم حق میں توجہ ذکر قرآن و حدیث میں مامور و منصوص ہو وہ دراصل ذکر قلب ہی ہے جس کے بغیر

ذکر کی لغوی و معنوی حقیقت متحقق نہیں ہو سکتی۔ ذکر کے لفظی و لغوی معنی یاد، یادداشت کے ہیں، اور کسی شے کو جب یاد کیا جاتا ہے یا خود یاد آجاتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ذہن کو اس کی طرف متوجہ کیا گیا یا از خود متوجہ ہو گیا۔ جب آدمی کسی بھولی ہوئی بات کو یاد کرنا چاہتا ہے تو اس کی حقیقت اس کے سوا کیا ہوتی یا ہو سکتی ہے کہ اس کی جانب ذہنی یا قلبی توجہ و التفات سے کام لے رہا ہے، بلکہ زبان سے اس کا نام لینا سب سے ضروری نہیں ہوتا۔ لہذا یاد یا ذکر دراصل نام ہی مذکور کو دل سے یاد کرنے یا اس کی طرف قلبی توجہ کا نہ کہ محض لسانی تلفظ کا۔ البتہ زبان سے نام لینا یا لسانی تلفظ قلبی توجہ کا عام و آسان ذریعہ ہے۔ اسی لئے کسی بھولے سب سے یا مرے ہوئے دوست و عزیز کا نام ہمارے سامنے لے لیا جائے تو اس کی اور اس کے تعلقات کی یاد دل میں تازہ ہو جاتی ہے، یعنی قلب ان بھولی ہوئی باتوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ احادیث میں اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کھانے پینے، ملنے جلنے، رنج و راحت، بیماری و صحت، عیادت و تعزیت، دعوت و رخصت، سواری و سفر وغیرہ غرض زندگی کے تمام چھوٹے بڑے احوال و مواقع پر اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت و نعمت و مشیت وغیرہ کی یاد دہانی کے لئے جو اذکار مامور و ماثور ہیں، ان کا نشانہ یہی ہے کہ دن رات ہر حال اور ہر موقع کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے خاص تعلق کی یاد دل میں تازہ ہوتی رہے مثلاً کھانے کے بعد یہ دعا کہ الحمد للہ الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین اور پہنتے وقت یہ دعا کہ الحمد للہ الذی کسانى ما ادا دى به سوئتى و اتجمل به فی حیاتی کا مدعا اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم دل سے سمجھیں کہ کھلانے پلانے، پہنانے اڑھانے والا، روزی و رزق عطا فرمانے والا حقیقتہً اللہ ہی ہے اور البتہ ظاہری اسباب و وسائل محض ظاہری ہیں۔

ایک طالب نے متعارف ذکر و شغل سے اپنی نامناسبیت کے ساتھ عرض کیا کہ ”اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ زندگی کے تمام چھوٹے بڑے کاموں میں اس کے فعل و قدرت و حکمت و مشیت وغیرہ کا کسی نہ کسی طرح ادراک و استحضار رہتا ہے، اور اگر اس کی رویت کا بھی کچھ استحضار رہتا ہے تو اس سے قلب و جوارح سب کے اعمال میں بہت نفع محسوس ہوتا ہے۔“ جواب میں تحریر فرمایا:۔

”کیا یہ تھوڑا انعام ہے، یہی تو مقصودِ اعظم ہے۔ اذکار و اشغال متعارفہ اسی کا تو مقدمہ ہیں اس کے ہوتے ہوئے مقدمات کی کاوش کی مثال بعینہ ایسی ہے کہ کسی کو پکی پکانی روٹی مل گئی اور وہ پھر بھی تمنا کرتا ہے کہ خود پکاؤں۔“

نیز قصدِ سبیل میں "باطن کو دوم ذکر میں مشغول رکھنا" تصوف کے اعلیٰ مرتبہ کا لازم جز ٹھہرایا ہے اس سے مراد بھی دل ہی کی پادداشت اور توجہ ہی یعنی حق تعالیٰ کی یاد دل میں اس طرح بس جائے کہ زندگی کی ہر حرکت و سکون میں اس کی رضا و ناراضی، اس کی محبت و عظمت، اس کی سزا و جزا، عذاب و ثواب پیش نظر ہو۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ بحرِ بشریٰ سہو و خطا یا غفلت کے عویدہ و دانستہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا چھوٹے بڑے معاصی کے قریب جانا اس کے لئے عملنا ناممکن ہو گا۔ "اکبرالاعمال" نام ایک وعظیں ذکر کو سب سے بڑا عمل قرار دے کر ذکر کی اس حقیقت و علامت کو واضح فرمایا گیا ہے کہ ذکر حقیقی سارے معاصی سے بچنے اور تمام ادا امر کے بحالانے کو مستلزم ہے۔

"لوگ سوالا کہ مرتبہ اللہ اللہ کہنے کو ذکر اللہ سمجھتے ہیں۔ مگر یہ بھی حقیقت ذکر نہیں، صوفیہ ذکر ہے، اور ذکر کے آثار سے ہے۔ ورنہ اگر اس کو حقیقت ذکر حاصل ہوتی تو یہ شخص دوسرے اعمال کا تارک نہیں ہو سکتا، حالانکہ بعض سوالا کہ دفعہ اللہ اللہ کرنے والے بھی دوسرے اعمال سے معرا ہیں۔" (باقی)

تیرھویں صدی کے مجدد مجاہد حضرت احمد شہیدؒ کی سوانح حیات

"سیرت سید احمد شہیدؒ"

تالیف

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

جو عرصے سے نایاب تھی اور کسی قیمت پر شائقین کو دستیاب نہیں ہو سکتی تھی قریباً گئے اٹھائے کچھ پھر سے چھپ رہی ہے پہلی جلد تیار ہو چکی ہے جس میں حضرت سید صاحب کے حج تک کے سوانح و واقعات اور آپ کی اصلاحی و تبلیغی کوششوں کے حالات تفصیل سے لکھے گئے ہیں جس سے اس زمانے میں دینی اصلاح کا کام کرنے والوں کو خاص فائدہ حاصل ہو سکتی ہے۔ قیمت: غیر مجلد (للغیر)

اسلام کیا ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ — از: مدیر الفرقان

تیزازہ تالیف اصلاحی کتاب ہے جس میں دین کی اہم ہدایات اور بنیادی تعلیمات کو اسباق کی شکل میں مرتب کر کے پیش کیا گیا ہے۔ اس کا اکثر حصہ الفرقان میں قسط وار شائع ہو چکا ہے۔ اپنی اصلاحی اور افادی حیثیت سے اس طاق ہے کہ ہر مسلمان گھر میں اس کا ایک نسخہ ہو۔ چھپ کر پیسے ۳۰ چکی ہے۔ ٹائٹل چکنا اور خوش رنگ۔ (قیمت: ۱۲/-)

ایمان و امان!

(از: جناب مولانا حکیم محمد اسحاق صنادیدی اُستادِ دینیات و معاشیاتِ اسلامیہ مدظلہ العالی لکھنؤ)

(۲)

دوسرا سوال | اس کسفرِ دینیورسٹی کے کسی پروفیسر سے پوچھئے یا افریقہ کے کسی مردم خور وحشی سے دونوں انسان کو فانی بتائیں گے۔ نوعِ انسانی کا یہ متفقہ فیصلہ روزمرہ کے مشاہدہ پر مبنی ہے، جس کا انکار غیر ممکن ہے مگر فطرتِ مجنّس اس مشاہدہ اور فیصلہ سے مطمئن نہیں ہو جاتی اس کی نگاہیں موت کے پردے کو چاک کر کے اس کے پیچھے دیکھنا چاہتی ہیں، موت کے بعد کیا ہو؟ کوئی نئی زندگی ہو یا مجنّس فنا؟ اس کے بعد جو کچھ ہو اس کو ہمارے افعال و اعمال سے کیا تعلق ہو؟ کیا کوئی ایسا فعل بھی ہو جو اس سخت گھائی ٹکے کے بعد بھی ہماری بقا کا ضامن ہو سکے؟ یہ سب سوالات ہیں جو ہر انسان کے ذہن و دماغ میں بالکل فطری طور پر پیدا ہوتے ہیں۔

پہلے سوال کی طرح اس کے جوابات میں بھی اختلاف پیدا ہوا ہے۔ یہ سب جوابات دو قسموں کے ذیل میں داخل ہیں اور سوالِ اول کے جوابات کے ساتھ گہرا ربط رکھتے ہیں۔

پہلا جواب | موت کا پُل پار کرنے کے بعد ایک دوسری دنیا ہے جس کے دو حصے ہیں ایک حصہ میں ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والا آرام ہے، ایسا آرام جس کی اصلی کیفیت کا تصور بھی یہاں محال ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جس میں ہمیشہ باقی رہنے والی تکلیف ہے، ایسی تکلیف جس کی شدت کا اندازہ بھی یہاں ناممکن ہے۔ دونوں کا حاصل کر لینا انسان کے اختیار میں ہے، اور دونوں کا تعلق اس کی اسی دنیاوی زندگی سے ہے۔ اس کا کردار ہی وہ چیز ہے جس کی اچھائی بُرائی اس کو دونوں میں سے کسی ایک ٹھکانے پر پہونچاتی ہے۔ پھر جو اس عالم کا خالق اور مالک ہے وہی اُس عالم کا بھی خالق و مالک ہے اس کے احکام پر چلنا ہی وہ راستہ ہے جو دائمی آرام کے ٹھکانے پر پہونچاتا ہے اور اس کی نافرمانی ہی وہ راستہ ہے جو دائمی تکلیف و مصیبت کی بھٹی میں گراتا ہے وہ مالک ہمارے ہر کام کو جانتا اور دیکھتا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا جب ساری مخلوق کو جواب دہی کے لئے

اس کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا، اُس دن نہایت عدل و انصاف کے ساتھ منصفِ حقیقی ہر شخص کے متعلق اس کے ایک ایک ذرہ اعمال کا حساب کر کے اچھے بُرے ٹھکانے اور جزا و سزا کا فیصلہ کرے گا۔
یہ ایک مفصل عقیدہ کا مجمل بیان ہے جس کا مختصر عنوان ”عقیدہ آخرت“ ہے۔

دوسرا جواب | اس عالم کے علاوہ جس میں ہم رہتے سنتے ہیں کوئی دوسرا عالم موجود نہیں ہے۔ موت فنا کا نام ہے یا تغیر صورت کا۔ مرنے سے انسان ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل نہیں ہوتا۔ ہمارے افعال و کردار کو اگر ہماری فنا و بقا، راحت و مصیبت سے کوئی تعلق ہے تو وہ اسی دنیا تک محدود ہے۔ اس سے کہے نہ کوئی عالم ہے نہ ان کا اس سے کوئی تعلق ہے۔

یہ دو خیال ہیں جنہوں نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس وقت میں آپ کو منطقی استدلال کی پُرکار وادی میں نہیں لیجانا چاہتا بلکہ آپ کے سامنے انسانیت کی طرف سے صرف ایک سوال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے کون سا عقیدہ امن و امان سے مناسبت رکھتا ہے؟

انسانی زندگی متضاد چیزوں کا مجموعہ ہے۔ خواہشوں کی تکلیف بھی اس میں موجود ہے اور تسکین کی راحت بھی کامیابیاں بھی اور ناکامیاں بھی، رنج بھی، خوشی بھی۔ میخانہ زندگی کا پیرمخاں ظرفِ قبحِ خوار کو خوب پہچانتا ہے، بچپن میں غفلت کا شیریں شربت پلا کر بے خود بنا دیتا ہے، شباب ایک شعلہ جہان تاباں ہے آتا ہے اور ساغر پر ساغر لٹھھاتا ہے۔ ہر ساغر میں سارے عالم کی رنگینیاں پیس کر ملا دی جاتی ہیں، انسان پیتا ہے اور غافل و مست ہو جاتا ہے، پھر اس شباب کا سایہ ڈھلنے پر جب کچھ ہوش آتا ہے تو پیری کا جرس قافلہ کے کوچ کی خبر سناتا ہے اور موت کی منزل آ جاتی ہے۔ یہ ہے انسانی زندگی کی کہانی، مگر اس کے بعد میں اگر کہو کہ کچھ نہیں ہے اور بس یہی زندگی سب کچھ ہے تو اسے ماننے کے بعد کسی سے کیوں کہیں اور کیوں نہ کہیں کہ تم پاکباز رہو۔ لذتوں اور خواہشوں میں اعتدال پیدا کرو۔ تناؤں کے بحرِ بیکراں پر بندھ لگاؤ۔ آرزوؤں کو اصلاح کے زنداں میں مقید کرو۔ اور کوئی مانے تو کیوں مانے؟ اگر اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اگر اس عالم کے علاوہ کوئی دوسرا عالم نہیں ہے، اگر جزا و سزا کا کوئی وجود نہیں ہے، اگر آخرت کا خیال غلط ہے تو پھر عقل و خرد کا فیصلہ یہی ہے کہ انسان ادنیٰ سی ادنیٰ آرزو کو بھی منزلِ تکمیل تک پہنچائے بغیر نہ رہے اورستی و شراب، جنگ و رباب، قتل و خراب دنیا کی ہر برائی کا اکتساب اس کے لئے جائز ہی نہیں بلکہ ضروری واجب ہے۔ انسانی طبیعتیں مختلف ہیں اس لئے ان کی خواہشیں اور لذتیں بھی مختلف ہیں ایک معمولی نوجوان اگر

آتش سیال سے تسکین حاصل کرتا ہے تو چنگیزی طبیعت رکھنے والوں کی بھی دنیا پس کمی نہیں ہے جن کے لئے تڑپتی ہوئی لاشیں خونچکان مجتھے جلتی ہوئی بستیاں، ڈھیلی ہوئی عمارتیں، تھیموں کے نالے، یواؤں کی آہیں اور اسی طرح کے دلہرز مناظر کیفیت و سرور کی دنیا بساتے ہیں اگر ان میں طاقت ہے تو وہ اس ڈرامہ کو کھیل سکتے ہیں۔ اگر آخرت نہیں ہے تو ان کو کس دلیل کی بنا پر قابلِ نفرت مجرم سمجھا جاسکتا ہے۔ وہ عالم جہاں خواہشات اور جذبات کی حکمرانی ہو، جہاں کے باشندے لذتوں کے خواب شیریں سے چونکنا نہ چاہتے ہوں، جہاں آرزوں کی ساری دنیا سمٹ کر صرف حیاتِ مستعار میں جمع ہو گئی ہو، جہاں تماشوں کی تاریک رات انسان کے قلب و دماغ کو اپنے آغوش سے باہر نہ جانے دیتی ہو، جہاں دنیا اور دنیاوی زندگی کی ساری رعنائیاں اور رنگینیاں سمٹ کر انسانی نظروں میں سما گئی ہوں جہاں فنا کا دھڑکا اور فرصت کی کمی کا کھٹکا ہر وقت خواہشوں کو زیادہ کر رہا ہو وہاں امن و امان یا راحت و اطمینان کیسے کا؟ کیا ایسی جگہ خود غرضی، خود پرستی، حیوانیت، بہیمیت، خواہش پرستی، لذت پرستی کے علاوہ کوئی ایسی چیز بھی پائی جاسکتی ہے جو انسانیت کو طاقت دے۔ کیا ایسی جگہ فتنہ و فساد کی آتشیں بادِ سموم کے علاوہ امن و امان کی نسیمِ روح پرور کا کوئی بھونکا بھی آسکتا؟

ایک تنکا ہے جس کا سہارا یہ مارہ پرست لیتے ہیں اس کو بھی ان کے ہاتھ سے کیوں نہ پھین لیا جائے؟ کہتے ہیں کہ فطرتِ انسانی اجتماع کی دلدادہ ہے اور اس کے لئے خواہشوں میں اعتدال پیدا کرنا نیز ان کو کسی قانون کے ماتحت رکھنا ضروری ہے۔ یہی پاکبازی کی راہ ہے، اور یہی امن و راحت کی کنجی ہے۔

فطرتِ انسانی کی اس غلط ترجمانی سے چشم پوشی کیجئے، معیارِ اعتدال کے مسئلے کو بھی اس وقت نظر انداز کیجئے، قانون سازوں کے ذاتی رجحانات کے سوال کو بھی چھوڑ دیجئے اور اجتماعی مفاد کے بارے میں اختلافِ خیال کا معاملہ بھی ایک طرف رکھئے مگر یہ سوال تو کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ قانون کی نگاہ سے مخفی ہو کر فتنہ و فساد کی آگ سلگانے میں کوئی رکاوٹ پیش آسکتی ہے؟

جسمِ انسانیت کے وہ زہریلے پھوڑے جو جرائم اور بد اعمالیوں کے نام سے موسوم ہیں اگر قانون کی بتیاں ان کے منہ کو بند بھی کر دیں تو بھی ان کا زہریلا مواد اس کو اندر ہی اندر کھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک دن پورا جسم سیکڑوں پستے ہوئے ناسوروں کا مجموعہ اور سر سے پیر تک ایک زخم بن جاتا ہے۔ اجتماعی قائدوں کا خیال کچھ دنوں تک خواہشوں کو روکتا ہے پھر یہی خیال اجتماعی جرائم کیلئے سناٹہ بن جاتا ہے۔

کوئی مجھے بتائے کہ دنیا کا وہ کون سا جرم ہے جو اجتماعی مفاد کے نام پر آج نہ ہو رہا ہو؟ عقل و تجربہ کسی طرح باور کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ انسان آخرت کا عقیدہ چھوڑ کر محض اصول کے سوکھے ٹکڑوں کے لئے لذتوں اور کامرانیوں کے تروتازہ لقموں سے منہ موڑ سکتا ہے۔ اور اس راہ میں کسی رکاوٹ یا بندی کو برداشت کر سکتا ہے۔ صرف آخرت کا عقیدہ ہی وہ محاسب ہے جو ستر پردوں کے اندر بھی انسانی کردار کی نگرانی کر سکتا ہے اور اس کو فتنہ و فساد سے روک سکتا ہے۔

واقعہ کی تصویر ایک دوسرے زائے سے لیجئے جس شخص کی آرزوئیں، خواہشیں، لذتیں اور کامرانیوں اسی کے ساتھ آغوشِ لحد میں ہمیشہ کے لئے سونے پر اصرار کر رہی ہوں جس کی کوتاہ نظر موت کے بعد تارکی کے سوا کچھ نہ دیکھ سکتی ہو جس کے لئے موت کا بھیانک چہرہ فنا و دہائی کی علامت ہو اس کی حسرت و یاس، قلبی بے چینی، دماغی کوفت و بے کلی کو دنیا کے کس پیمانے سے ناپا جاسکتا ہے؟ سکون و راحت کی گنجائش اس کے دل کے کس گوشہ میں نکل سکتی ہے؟ غفلت اور عارضی لذتوں کا نشہ اگر اس کے دل سے چند لمحوں کے لئے بھی اتر جائے تو روشن آفتاب، منور ماہتاب، جگمگاتے ہوئے ستارے اپنی انتہائی کوشش کے باوجود بالکل ناکام رہیں گے، اور اس کو سارا عالم تیرہ و تار ہی نظر آئے گا۔ یقین کیجئے کہ اس و اجبی شعور کے وقت غم و حسرت کا جو جنون اس کے قلب پر ہو گا دنیا کی کوئی ترازو اسے تول نہیں سکتی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو آخرت کا منکر ہے اور یہ انکار آخرت کی پہلی سزا ہے۔

ایک دوسرے شخص کی حالت پر بھی نظر کیجئے جس کی آرزوؤں کی تکمیل موت پر موقوف ہے۔ فرشتہ موت جس کے لئے پیام وصال لاتا ہے، دوسرے عالم کی بے پایاں سعیتیں جس کی نظر کے سامنے ہیں اور وہ دنیا کو باوجود وسعت اپنی تناؤں کے لئے تنگ پاتا ہے۔ جو زندگی کی قدر و قیمت موت اور مابعد موت کی نسبت سے سمجھتا ہے جس کے لئے موت ابدی راحت کا ذریعہ، تکمیل زندگی کا وسیلہ، سکون سرور کا زینہ، اور کامیابی و کامرانی کا دروازہ ہے۔ اس کے لطفِ زندگی، سکونِ قلب، داغ، راحت و طمینان کو کس پیمانے سے ناپا جاسکتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے دل و دماغ عقیدہ آخرت سے منور ہیں۔ بلاشبہ زندگی کے تلخ ترین جرعات کو جرعه کوثر اور تسنیم بنادینے والی چیز عقیدہ آخرت ہے۔

اب ہم فطرتِ انسانی کے تیسرے سوال کی طرف رخ کرتے ہیں۔ وہ پوچھتی ہے کہ تیسرا سوال جلد زندگی پر چلنے کے لئے انسان رہبر کیسے بنائے؟ یہاں بھی اس کو دو جماعتوں

کی طرف سے دو جواب ملتے ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ عقل رفیق سفر ہے اس کے ہوتے ہوئے کسی رہبر کی احتیاج نہیں ہے۔

دوسری جماعت کہتی ہے کہ عقل خود خام کار نا تجربہ کار اور محتاج مددگار ہے، رہبری اس کی قبول کردہ جو اس نقصان سے پاک ہے جس نے زندگی کو بنایا ہے وہی اس کا صحیح رخ اور اس کے پیچ و خم بھی بتا سکتا ہے۔ اس رہبر حقیقی نے اس مقصد کے لئے تحریری ہدایت نامے بھی ہم کو دیئے ہیں اور اپنے بہت سے خاص بندوں کو بھی اس کام کے لئے مقرر کیا ہے کہ وہ ان تحریری ہدایت ناموں کی عملی تشریح کریں، گویا وحی ربانی ہی وہ روشنی کا منارہ ہے جو زندگی کے طوفان خیز سمندر میں صحیح راستہ بتا سکتا ہے۔ عقل کا کام یہ ہے کہ وہ ان ہدایتوں کو سمجھے اور انسان کی عملی قوتوں کو ان کے ماتحت حرکت کرنے کے لئے ابھارے۔

یہ دورائیں ہیں دنیا کے دماغ ان دونوں کے درمیان تقسیم ہو گئے ہیں۔ دیکھنا صرف اتنا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا راستہ امن و سلامتی تک لیجاتا ہے اور کون فتنہ و فساد تک پہنچاتا ہے۔ عقل انسانیت کا تابناک جوہر، افق زندگی کا درخشاں ستارہ، اور زندگی کی رفیق شفیق ہے، اگر وہ ہماری ہدایت و رہنمائی کے لئے کافی ہو تو ہمیں اس کی رہبری کے قبول کرنے میں کیا تامل ہو سکتا ہے؟ لیکن راہ زندگی کے کسی جنبی موڑ پر جب ہم تھک کر یا بھٹک کر بیٹھ جاتے ہیں اور آگے قدم بڑھانے کے لئے اس رہنما کو آواز دیتے ہیں تو اس جنبس مانوس کے سیکڑوں نامانوس افراد مختلف اور متضاد ہدایتوں کے ساتھ آجاتے ہیں اور ہمیں شاہراہ سے ہٹا کر وادی حیرت میں پہنچا دیتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی معاشی خواہشوں کے قافلے کو کس راستے پر لے چلیں؟ سوال ختم نہیں ہو چکتا کہ فضا تناقض جوابات سے گونج اٹھتی ہے۔ ایک طرف قارون، نورڈ وغیرہ کی عقلیں چیخ کر چاندی سونے کے راستہ کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ دوسری طرف مارکس، لینن وغیرہ کی عقلیں اشتراکیت کی تختی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ کچھ گوشہ گیر راہب اور جنگل باسی سنیاسی ترک دنیا کا مشورہ دیتے ہیں کچھ بے بال کے سروں میں رہنے والی عقلیں کتابوں کے انبار میں اس مسئلہ کا حل تلاش کرنے کا مشورہ دیتی ہیں۔ کچھ اس مقصد کے لئے اونچی اونچی چمنیوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

یہ پھر بھی بعد کی بات ہے۔ شعوری زندگی کا اولین قدم سوالیہ جملہ کا نشان بن کر پوچھتا ہے کہ میں

کدھر جاؤں؟ میری منزل مقصود کیا ہونی چاہئے؟ قیام کہاں ہوگا؟ اور اس کے بعد کہاں جانا ہوگا؟

اتنا اہم، عام اور ضروری سوال اور عقل کا یہ حال کہ کسی بات پر نہ قیام ہو نہ اطمینان۔ قدم لرزان، دل ترساں، آنکھیں بند اور زبان تناقض بیان کی ترجمان۔ جبراً تہرا دو چار قدم ٹٹول ٹٹول کر چلتی ہی، اور ٹھوکر کھا کر گرتی ہی تو کبھی دادی حیرت کے پرتیچ راستہ میں ساری ٹر بھٹاک کر گذرتی ہی اور کبھی افکار کے غار میں گر کر ہلاک و برباد ہوتی ہی۔ تعجب نہ کیجئے تھوڑی دیر کے لئے افلاطون، ارسطو، سقراط، ہیگل، برکلی، برگسٹران، اسپنوزا، لاک وغیرہ ان عجیب انسانی عقلوں کے کارناموں پر ایک نظر ڈال لیجئے جنہوں نے اس موضوع پر روشنائی اور کاغذ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ صرف کیا ہے ان کے تناقض اور متضاد مشوروں کو دیکھئے جن پر نظر کرنے سے حیرت و استعجاب بھی عالم تخر میں راہ بھول جاتے ہیں۔

اخلاق اور کردار کے اقدار کا مسئلہ روزمرہ کا مسئلہ ہے۔ زندگی کے اس ضروری مسئلہ پر عقلوں کے متضاد بیانات کو سن کر انسان حیرت میں رہ جاتا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ آج تک یہ بھی طے نہ ہو سکا کہ خیر اور بھلائی کس چیز کا نام ہے؟ اگر اس مسئلہ کے متعلق فلسفیانہ بیانات کی فہرست تیار کی جائے تو بلا مبالغہ عمر کا اکثر حصہ اسی میں صرف ہو جائے، اور غریب زندگی منزل تردد کے اندھیرے میں بھٹاک بھٹاک کر جان دیدے۔ تخر خیزی کے لئے اتنا ہی کافی تھا مگر جب ہم افلاطون، اسپنوزا، لاک، کانت بل وغیرہ کے پہلو بہ پہلو نیر و زار، ہلاکو، چنگیز وغیرہ کو بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں تو ہماری حالت کو بیان کرنے کے لئے حیرت کا لفظ بھی نا کافی ثابت ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی عقل نے تو دنیا کے اخلاق کا تختہ ہی الٹ دیا اور اپنے نظریات پر عمل کر کے بھی دکھا دیا آخر ان کی عقل و فہم بھی تو انسانی عقل و فہم تھی؟۔

تمدن اور ارتقا انسانیت کے لئے اجتماع ناگزیر ہے، حق اور فرض یہی دو سپاہی ہیں جن کے تعین کے بغیر اس قصر اجتماع اور خزانہ انسانیت کی حفاظت غیر ممکن ہو۔ مگر غریب عقل اس معاملہ میں بھی اسی کشمکش میں مبتلا ہے ذرا مقنن اور ماہرین علم سیاست و دستاویز کی کتابیں ملاحظہ فرمائیے کہ اس بارے میں ان کے درمیان کتنے اختلافات ہیں۔ عملی دنیا میں تو عقلوں کا یہ اکھاڑا بہت وسیع ہے اور کشتی برابر جا رہی ہے۔ جب ایک جوڑ رخصت ہو جاتا ہے تو دوسرا جوڑ اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ غریب زندگی آئینہ بن کر پہلوانوں کے داؤں پیچ کو دکھاتی ہے اور اس میں محو ہو جاتی ہے۔

یہ نمونے اور مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ تعداد کے لحاظ سے یہ مشتے نمونہ از خروار سے بھی نہیں ہیں۔

لیکن اظہارِ حقیقت کے لئے بالکل کافی ہیں۔ اب میں دنیا کے ہر ایسے انسان سے پوچھتا ہوں جس کے سر پر عقل و فہم کا تاج رکھا ہوا ہو جس کے دماغ کے پیچیدہ راستے اس مقدمہ سے روشن ہیں، جس کا ذہن کسی جسمانی یا نفسانی مرض سے ماؤف نہیں ہو گیا ہے، خواہ وہ عالمِ تخیل و استدلال پر حکمرانی کرنے والا کوئی فلسفی ہو، یا خیالستان کی رومانی دنیا میں بسنے والا شاعر، یا مادہ و قوت کا پرستار سائنس دان، یا طاقت و جبروت کا مظہر حکمران، یا زیریں دماغ سرمایہ دار، یا غربت و فلاکت کا شکار جاہل کا شکار، میں دنیا کے ہر انسان سے پوچھتا ہوں اور خدا اور انسانیت کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ انسان کس عقل کو راہِ زندگی کا رہبر بنائے؟ اور کس کی سمجھ سے زندگی میں پیدا ہونے والی الجھنوں کو سلجھائے؟۔

بعض اشخاص گہرا کبھی یہ بھی کہنے لگتے ہیں کہ ہر انسان اپنی عقل پر بھروسہ کئے اور اسکے فیصلہ کو آخری فیصلہ سمجھے، مگر سوال یہ ہو کہ کتنی عقلیں اس قابل ہیں کہ زندگی کے مسائل کو حل کرنے کی ہمت بھی کر سکیں؟۔ پھر کیا عقل کی اس آزادی و خود رائی کے اصول پر دنیا کا کوئی نظامِ زندگی اور کوئی اجتماع کبھی وجود میں آ سکتا ہے؟ یا باقی رہ سکتا ہے؟ مسئلہ کے ہر پہلو سے یہاں بحث نہیں ہو، بات صرف اتنی کہنی ہو کہ عقلوں کے ان اختلافات کے پیش نظر ایسی زندگی ہرگز فتنہ و فساد، مصیبت و بد امنی سے خالی نہیں ہو سکتی جس کی رہنمائی محض انسانی عقل کر رہی ہو۔ جہاں انسانیت کو ہزاروں رہبر مختلف راہوں اور سمتوں کی جانب پوری قوت سے کھینچ رہے ہوں، وہاں اس کے جسم کے ٹکڑے گرد کارواں کے ہٹش تو ہو سکتے ہیں، مگر اس کا کسی راہ پر چلنا یا منزل مقصود پر پہنچنا محال ہے۔ دنیا کے وہ غلط اور زہریلے نظریات جو ساری دنیا میں فتنہ و فساد، قتل و خونریزی تکلیف و پریشانی کی آگ بھڑکا دیتے ہیں، اسی عقل پرستی کا نتیجہ ہیں یا کسی اور چیز کا؟ کیا عقل کو آخری حکم (FINAL AUTHORITY) اور رہبرِ کامل ماننے کے بعد ان نظریات کی پیداوار میں کوئی کمی پیدا کی جا سکتی ہو؟ عقل کی قوت رہبری سے انکار نہیں، اس کو مٹل کر دینا یا اس کو بالکل غیر معتبر سمجھنا اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان نعمت کا کفران ہو۔ یہ وہ جرم ہو جس کی سزا سے انسان کبھی نہیں بچ سکتا، لیکن اس سے وہ کام لینا جو اس کی قدرت سے باہر ہو، اس سے اس چیز کی طلب کرنا جس سے اس کی جیب خالی ہو اور اس پر ایسا وزن رکھنا جس کی برداشت سے اُسکے بازو عاجز ہیں۔ یہ بھی کفرانِ نعمت، ظلم اور ایسا جرم ہو جس کی سزا دنیا میں سفاہت و حماقت اور جہل کی صورت میں اور آخرت میں عذاب و مصیبت کی شکل میں ملنی ناگزیر ہے۔

جب عقل خود رہبر کی تلاش میں ہو اور اپنی اس احتیاج کا بار بار اقرار کر رہی ہو تو رہبری کا پورا بار اس پر ڈال دینا خلاف عقل اور کھلی ہوئی نا سمجھی ہے۔ عقل مندی کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان اس پر نیہ قابل برداشت بوجھ رکھنے کے بجائے اس کے لئے رہبر تلاش کرے، اور اس کو رفیق سفر بنا کر راستہ کی وحشت و اجنبیت کو دور کرے۔

یہ رہبر کون ہو سکتا ہے؟ وہ رہنمائی جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت یعنی عقل انسانی سے بھی برتر ہو صرف خدائی رہنمائی ہو سکتی ہے۔ یہی وہ روشنی ہے جس سے جمالت کی تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں اور اسی کی مدد سے انسان کامل انسان بن سکتا ہے۔

وحی ربانی کی پیروی امن عالم کی ضامن ہے۔ اس حقیقت کو بہت معمولی سی توجہ سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ وحی ربانی وہ نقطہ مقرر کر دیتی ہے جہاں افکار کے سب خطوط اکٹرا کر مل جاتے ہیں، افکار کے مختلف دھارے اسی سنگم پر اکٹرا کر مل سکتے ہیں جہاں ان کا تصادم ختم ہو کر امتزاج و اتحاد کی موجوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور انسانیت کی کشتی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر امن و سلامتی کے ساحل تک پہنچا دیتا ہے۔ بد مہنی شخصیت یا اجتماعی ہمیشہ ذہنی تصادم سے شروع ہوتی ہے، یہ تصادم اس وقت ہوتا ہے جب افکار کے ٹخ ایک دوسرے کے مقابل ہو جائیں اگر سمتیں باہم متصادم نہ ہوں تو خیالات مختلف ہونے کے باوجود تصادم پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسولوں کی رہنمائی سارے عالم کے افکار کو ایک ہی رخ پر لے چلتی ہے، اس لئے ان میں تصادم تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، اگر ساری دنیا وحی الہی کی رہنمائی قبول کر لے، اور ہر چیز کا آخری فیصلہ اسی پر چھوڑ دے تو امن و راحت کی ہمارے کبھی خزاں کا منہ نہ دیکھ سکے۔

وحی کی روشنی کے بغیر انسانی زندگی کے بنیادی مسائل اندھیرے میں رہتے ہیں عقلیں اس اندھیرے میں گھبرا کر باہم دست و گریبان ہو جاتی ہیں۔ بادشاہوں کی کشاکش پورے ملک کی کشاکش ہوتی ہے۔ ان حکمران طاقتوں کے اُلجھتے ہی ساری زندگی کشاکش کا عنوان بن جاتی ہے اور انسان کی ساری طاقتیں میدان کارزار میں کود پڑتی ہیں۔ ربانی ہدایت ان بنیادی مسائل زندگی اور اس کی ناگزیر حقیقتوں کو روشن کر دیتی ہے جس سے ساری زندگی روشن ہو جاتی اور عقل کی الجھن دور ہو جاتی ہے۔ جب عقل صحیح راستہ پر چلے تو انسان کی سب طاقتیں ٹھیک راستہ پر چلتی ہیں اور جنگ و جدل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ عقل و دل کی کشاکش دنیا کا ایک ناگزیر حادثہ ہے۔ یہی دو طاقتیں عالم انسانیت پر حکمرانی کرتی ہیں۔

جب دل غالب ہوتا ہے تو عالم افکار میں لاشوں کا انہار لگ جاتا ہے عقل مجروح و شکستہ ہو کر نسیان و غفلت کے جنگلوں میں منہ چھپاتی پھرتی ہے، اور اگر عقل فحیاب ہوتی ہے تو ارمانوں کے خون سے دل کی سرزمین لالہ زار ہو جاتی ہے عقل دب جائے یا جذبات ختم ہو جائیں دونوں صورتوں میں انسانیت ناقص ہو جاتی ہے۔ وحی ربانی اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی مدد سہری ہی وہ طاقت ہے جو ان دونوں طاقتوں میں متزاج توافق اور اعتدال پیدا کرتی ہے اور انسانیت کے ان دونوں بازوؤں کو تناسب کے ساتھ طاقت پہنچاتی ہے، یہی معتدل فضا ہے جس میں راحت و آسائش امن و امان کا پودا نشوونما پا کر اپنی سرسبزی و شادابی سے سائے عالم کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے۔

سوچنے کے دو طریقے | انسان کے جن فطری سوالات کے متعلق ہم اوپر گفتگو کر چکے ہیں انہیں سے انسان کی ذہنی تگ و دو کے لئے دو راستے مقرر ہو جاتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات ہی درحقیقت ان راستوں کو پیدا کرتے ہیں اور ان کے درمیان مشرق و مغرب سے زیادہ مسافت اور اختلاف پیدا کر دیتے ہیں۔

مسائل زندگی کو سوچنے کے لئے ایک ایمانی طرز فکر ہی جو توحید، آخرت اور رسالت و نبوت کے عقیدوں سے مرکب ہوتا ہے اور پوری زندگی کا جو ہر خیال، قوت محرکہ، اور فیصلہ کن عنصر ہوتا ہے۔ دوسرا طرز فکر مادیت، انکارِ آخرت اور عقل کی پرستش سے مل کر وجود میں آتا ہے، اور اول کی طرح پوری انسانی زندگی میں جاری و ساری ہوتا ہے۔

یہی وہ طرز فکر اور وہ ذہنیتیں ہیں جو اپنے مناسب نظریات و حالات پیدا کرتی ہیں۔ یہی زندگی کا رخ مقرر کرتی ہیں انسان ہزار کوشش کرے مگر نہ ضدین کو جمع کر سکتا ہے اور نہ ذہنیت کو تبدیل کئے بغیر نظریات و افکار، ذوق و رجحان، خواہش و میلان، عمل و کردار میں کوئی قابلِ لتفات تبدیلی پیدا کر سکتا ہے۔ دونوں ذہنیاتوں کے اجزاء، ترکیبی اور ان کے اثرات و خواص اوپر بیان کئے جا چکے ہیں، اب مجموعی طور پر بھی اجمالاً ان دونوں راستوں کی منزلوں سے تعارف حاصل کر لیجئے۔

اگر آپ لکھنؤ سے کلکتہ جانا چاہتے ہیں تو فیض آباد، مغل سرائے اور اسی طرح کے دوسرے اسٹیشن پر نیگے جن کی تعمیر اس راستہ پر کی گئی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس راستہ پر سہارنپور، مراد آباد وغیرہ اسٹیشنوں سے آپ کو گزرنا ہو، بالکل اسی طرح جب کہ کامسٹر خدا سے بغاوت کر کے آخر تک منہ موڑ کر اور خود راہی کو

رفیق بنا کر سفر کرتا ہے تو اس کا اپنے نظریات کی منزلوں سے گزرنا ناگزیر ہے جو ان عالم اور اطمینانِ قلب کے دشمن ہیں۔

وہ زندگی، وہ تمدن، وہ معاشرت جس کی بنیاد یہ غیر ایمانی طرزِ فکر اور باغیانہ ذہنیت ہو جس کی پوری عمارت مادیت کے کوہِ آتش فشاں پر کھڑی کی گئی ہو جس میں افعال و کردار کی قدریں ہوا و ہوس، لذت و خواہش جاہ و مال کی نسبت سے مقرر کی جاتی ہوں، جس کی نظروں کے سامنے کوئی اعلیٰ نصب العین اور مادیت کے لپٹ میدان کے علاوہ کوئی بلند و برتر میدان نہ ہو، جس کی رگ رگ میں خود غرضی اور نفس پرستی کا زہر سراپت کر گیا ہو، جس میں اچھائی بُرائی، روشنی و تاریکی، سیاہی و سپیدی میں امتیاز پیدا کرنے کا خاصہ بالکل معدوم ہو، جس میں موت کے بعد کچھ نہ ہو جو ٹھن لپٹ درجے کے حواس اور پابند حواس عقل فرومایہ کے اشاروں پر متحرک ہو، خالص مادی ذہنیت جس کی رُوح رواں ہو، جو توحید سے روگردانی اور وہمی و خیالی معبودوں کی بندگی کی فضا میں نشوونما حاصل کرے؟ ایسے ہی نظریات پیدا ہو سکتے ہیں جو انسانیت کے دشمن، چنستانِ امن و اماں کے لئے پیامِ خزاں، اور خرمنِ آدمیت کے لئے شعلہِ جوالہ ہوتے ہیں۔

نظریہ سرمایہ پرستی کا شجرہٴ خبیثہ جس کی آبپاری خونِ دہقماں سے کی جاتی ہے اور جس کے تلخ و زہریلے پھل انسانیت کے گلے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی غیر ایمانی زمین کی سرزمین میں پیدا ہوتا ہے اشتراکیت کا امن سوز اور انسانیت کش نظریہ بھی اسی قسم کے دماغ سے نکلتا ہے، ہٹلر کی نازیت، مسولینی کی فسطائیت اور اسی قسم کے باطل، امن سوز، اور فتنہ بردوش نظریات و افکار جنہوں نے عالم کو جہنمِ ارضی بنادیا تھا اسی طرزِ فکر اور اسی اصولِ زندگی کا نتیجہ تھے۔ جب تک یہ غیر ایمانی طرزِ فکر نہ بدلا جائے اور دنیا ایلانی طرزِ فکر کو نہ اختیار کرے اُس وقت تک اسی قسم کے نظریات و افکار برابر وجود میں آتے رہیں گے اور دنیا کی کوئی تدبیر ان کی پیدائش کو نہیں روک سکتی۔

جب زندگی کی رُوح اللہ اور اُس کے رسولوں اور آخرت پر یقین و ایمان کو بنادیا جائے اور اُس سفر کا نقطہٴ آغاز و انجام اللہ کی رہنمائی سے مقرر کیا جائے۔ جب انسان اپنے افعال و کردار کیلئے ہر چیز کو جاننے اور دیکھنے والے تنہا معبود و مالک کے سامنے جواب دہ ہو۔ جب اس کے سامنے ایک اعلیٰ زندگی اعلیٰ نصب العین اور وسیع میدان ہو، جب اس کی عقل وحی ربانی کی اعانت اور امداد سے بے پناہ

طاقت و قوت حاصل کرے۔ جب اخلاق و کردار کی قدیس آخوت کی نسبت سے مقرر ہو کر اُن کے نرخ کو عقل کی رسائی سے بھی بالاتر کر دیں، جب اعلیٰ لذتوں کا یقین پست لذتوں کو انسان کی نظروں سے گرا دے، جب آدمی دوسروں کی بھلائی میں اپنی بھلائی دیکھتا ہو، جب حق تعالیٰ کے خوف اور اس سے امید کی مضبوط رسیاں انسان کے ہاتھوں میں ہوں، تو دنیا کا کوئی امن سوز نظریہ، کوئی باطل منکر، کوئی فتنہ انگیز تخیل ذہن میں داخل نہیں ہو سکتا، اور امن و امان، راحت و اطمینان کو عالم سے کوئی شخص جلا وطن نہیں کر سکتا۔

قیام امن و امان اور حصول اطمینان کی ساری موجودہ کوششیں فضول ہیں اس کی تدبیر ایک اور صرف ایک ہے کہ دنیا ایمانی طرز فکر اختیار کرے۔ ایمان ہی وہ چیز ہے جو اس اجڑی ہوئی بستی کو آباد کر سکتا ہے جو اطمینان قلب کا لٹا ہوا سرمایہ انسان کو واپس دلا سکتا ہے، جو جلا وطن کی ہوئی انسانیت کو پھر دنیا میں واپس لا سکتا ہے اور جو فتنہ و فساد کو مٹانے والا طرز فکر پیدا کر سکتا ہے۔ سارے فتنوں کا علاج ایمان اور محض ایمان ہے، ایمان سے امان ہے، بغیر ایمان کے امان ایسا لفظ ہے جو کبھی شرمندہ معنی نہیں ہو سکتا۔

(حد کا بقیہ) اور کہاں اُن سے نسبت رکھنے والوں اور عقیدت کا دم بھرنے والوں کا یہ تجدد اور توحید ۶۔
ناطقہ سر بگرمیاں کہ اسے کیا کہئے!

ہم سب کو سوچنا چاہئے کہ ہماری ہی کسی مساحت اور مد اہنت کا تو یہ نتیجہ نہیں ہے؟
قرآن و حدیث میں علماء بنی اسرائیل کے جو خاص موجب لعنت جہلم بیان کئے گئے ہیں اُن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ منکرات و ممنوعات کے بارے میں اغماض اور مساحت کا رویہ اختیار کرنے لگے تھے اور شرعی احتساب کے فریضہ کو چھوڑ بیٹھے تھے۔ کَاذُ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ۔

اگلی امتوں کی تاریخ شاہد ہے کہ جس اُمت میں جب کبھی بڑا فساد آیا وہ ہمیشہ یا تو امرا اور حکمران طبقہ کی طغیانی اور فسق پسندی کی وجہ سے آیا ہے یا اپنی پیشواؤں کی غفلت و مد اہنت اور دنیا پرستی کی وجہ سے۔

وَمَا يَبْدُلُ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَاجَارُ سَوَاءٍ وَرَهْبًا نَهَا

تمنا

از حضرت صفوی صاحب اہم اے

ج کے سلسلہ میں حضرت صفوی صاحب غلطی کی ایک نظم بعنوان "حسرت" "نغمہ و سفر کے الفرقان میں شائع ہوئی تھی۔ ذیل میں جو نظم بعنوان "تمنا" ہدیہ ناظرین کی جا رہی ہے یہ بھی اُسی سلسلے کی ہے اور اس کو "حسرت" والی نظم کے بعد پڑھنا چاہئے۔

کہ مجھ کو رب کعبہ دولت ج پھر عطا کر دے
یہ بند پھر خدا کا ہو کے تو کب ماسوا کر دے
محبت اپنی غالب ہر محبت پر خدا کر دے
نورِ باریابی دل کے پردوں کو اٹھا کر دے
مدینہ یاد آ کر بابِ جنت مجھ پہ وا کر دے
جنونِ شوق بجز اشک میں طوفان بہا کر دے
جہازِ زندگی اپنا سپر و نا خدا کر دے
فنائی اللہ کر کے زندگی سر تابہا کر دے
مجھے دیوانگی اُس وقت مصروفِ بکا کر دے
تصور اُن کے گھر کا میری حالت کیا کر دے
جہانِ شوق میں میرا جنوں محشر بہا کر دے
غبار اُن کی گلی کا میری آنکھیں سُمرہ سا کر دے
وہ اتنا دے کہ مجھ کو بے نیازِ دعا کر دے
وہ مسجدوں کو مے قائم مقامِ نقشِ پا کر دے
نیازِ رحلہ کی قید سے مجھ کو رہا کر دے
کہ مجھ کو جذبِ معشوقانہ منزل آشنا کر دے
مگر پھر جی اٹھوں جب دامنِ کعبہ ہوا کر دے
یہ بارشِ آنسوؤں کی نخلِ ہستی پھر ہر کر دے

تمنا ہے کوئی اللہ والا پھر دعا کر دے
وہی تیاریاں ہوں پھر علائق سے جدا ہو کر
گلے سے اپنے بچوں کو لگاؤں اور جدا کر دوں
چلوں گھر چھوڑ کر جس دم تو ربِ الیت کا ہاتھ
وطن کے باغ سے جس وقت نکلوں اہِ غربت میں
مجھے رخصت کریں رورو کے جسمِ آنسوؤں والے
مسافر کہہ کے بسم اللہ مجراہا و مر سہا
کفن پہنائے جب مجھ کو خدا میقاتِ ہستی پر
صدائیک کی یکبارگی جب چار سو گونجے
فغاں کے ساتھ نکلیں پے پے لبتیک کی چنچیں
برہنہ پا، برہنہ سر، کفن بردوش جا پہنچوں!
وہی صحرا، وہی دشت و جبل پھر آنکھ سے دیکھوں
وہ دیکھوں میں بیاں سے جسکے عاجز ہونا میری
حد وِ پاک میں اس کے حرم کے سر کے بل اتروں
تقاضائے ادب یوں آبلہ پانی کی خوڈا لے
نیازِ عاشقی لیسکر گلی میں اُن کی یوں دوڑوں
تڑپ کر جان دیدوں جب حریمِ پاک میں پہنچوں
بہت روؤں لپٹ کر لیبلی کعبہ کے دامن سے

اُسے چوموں حبیبِ کبریا نے جس کو چوما ہے
 عذرا کعبہ کا اک خال دکش سنگِ اسود
 پیوں پھر سیر ہو کر آبِ زمزم چاہِ زمزم پر
 شاعرِ پر خدا کے جاؤں ذوقِ ہائے سرہ لیکر
 جھکاؤں سر کو اسماعیلِ ساں ہر سنگریزے پر
 پیادہ پا چلوں پھر خیف سے میں سوئے مزدلفہ
 بڑھوں رحمت کی جانب کہہ کے پھر ادنا مناسکنا
 منائیں جب کفن اترے تو میرا فاطمہ ہستی
 اُڑالے جائے پھر سوئے حرمِ مجھ کو مری حسرت
 تمنا ہے مری چشمِ ارادت دل کا سرمایہ
 کز کر عشق و شورش کے منازل سے چلوں طیبہ
 حبیبِ کبریا کی بزمِ محبوبی میں جا پہنچوں!
 جہاں سے گنبدِ خضرِ نظر آئے ان آنکھوں کو
 درودوں کے ترغیم سے صدائے بازگشت اُٹھے
 نظر جس وقت آنکھوں کو مری بابِ السلام آئے
 یہ وہ دہ ہے جہاں لاکھوں ملائک سر بسجود ہیں
 لوئی مجھ سے بتاؤ میں وہاں پہنچوں تو کیا ہوگا
 گلِ خوبی، نہیں، گلزارِ خوبی، بلکہ جو کچھ ہے
 درودوں کے تحائف پیش کر کے میں کہوں اس سے
 ترے کوچے میں گویا ہونے کے قابل میں نہیں لیکن
 بقیعِ پاک میں ڈھونڈا ہے میں نے خواب میں مرن

کہ شاید لذتِ عشقِ نبی ہے آشنا کر دے
 نہیں، چشمِ سیہ ہے حُسنِ جس کو نمرسہ سا کر دے
 مراجعِ طلبِ لبریز یہ آبِ بفتا کر دے
 مری توفیقِ شرحِ آیہِ اِن الصَّف کر دے
 مجھے قسمت اگر آوارہ دشتِ منا کر دے
 کہ شعرِ پر حُسنِ پھر ذکر کی نعمت عطا کر دے
 کہ اپنے پاک گھر کا مجھ کو حاجی پھر حُسنِ کر دے
 حیاتِ طیبہ کا خلعتِ تازہ عطا کر دے
 کہ بلبلِ گل کے آگے آخری مجرا ادا کر دے
 نثارِ آستینِ شاہِ مشکیں قبا کر دے
 تو وہ حُسنِ آفریں میری ادائیں دلربا کر دے
 کرم پھر مجھ پر اتنا وہ حبیبِ کبریا کر دے
 کوئی اپنے قصیدہ کی وہیں سے ابتدا کر دے
 پہاڑوں کو، نبی کا نعتِ خواں، محو ثنا کر دے
 نکل کر جانِ قالب کے ادب کا حق ادا کر دے
 دعا یہ ہے کہ توفیقِ ادب مولے عطا کر دے
 وہیں کا ہو رہوں بس یہ کرم مجھ پر حُسنِ کر دے
 اُسی کا مجھ کو مولے بلبلِ شیریں نوا کر دے
 کہ اے شاہِ دو عالم مجھ کو طیبہ کا گدا کر دے
 ترا جود و سخا، تیری دُعا، تیری عطا کر دے
 خدا اس خواب کو اک واقعہ ستر پیا کر دے

تمنا ہے کہ خاکِ پاک کا پیوند ہو جاؤں

تمنا ہے وہی محتاج کی پوری حُسنِ کر دے

ایک اہم تاریخی حقیقت

(از مولانا میند (ابوالحسن علی حسینی ندوی)

دنیا میں کسی بڑی تعمیر و انقلاب کی کوئی جدوجہد اور کسی تخریبی تحریک کا مقابلہ دل و دماغ کی اعلیٰ طاقت و قابلیت کے بغیر نہیں ہو سکا ہے، کسی گرم و پر جوش صاحب عزم و یقین دل کا مقابلہ افسردہ، شکست خوردہ اور مذہب دل سے اور کسی روشن، بلند و فائق، ذکی و صاحب اجتہاد دماغ کا مقابلہ پست و سست اور جامد دماغ سے نہیں ہو سکا ہے۔ تاریخ ان مثالوں سے بھری ہوئی ہے کہ ایک گرم و پر جوش دل نے لاکھوں افسردہ اور مذہب دلوں پر فتح پائی ہے اور ایک بلند و فائق دماغ نے کروڑوں انسانوں کو اپنا محکوم بنالیا ہے۔ قوموں، تہذیبوں اور دعوتوں کی سرکھ آرائی میں اور ایک قوم کی دوسری قوم پر ایک تہذیب کی دوسری تہذیب پر فتح حاصل کرنے میں شمشیر و سناں اور دست و بازو سے زیادہ قلب و دماغ کا حصہ رہا ہے۔

یونان و روم نے متحدہ دنیا پر اپنی حکومت قائم کی، اور ایک وسیع و طاقت ور شہنشاہی اور ایک مخصوص تہذیب کی بنیاد رکھی، یہ محض اس کے ہتھیاروں کی فوقیت، اس کی جنگی ہمارت اور اس کی فوجی طاقت کا نتیجہ نہ تھا۔ آپ اگر تاریخ کے اس دور میں واپس جائیں گے تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ یونان و روم کو اپنے اپنے وقت میں اپنی معاصر قوموں پر کھلی ہوئی فوقیت حاصل تھی، وہ گرم جوش اور بلند حوصلہ دل اور زندگی کے مسائل و مشکلات کے حل، وصال کے اور زندگی کی نئی تنظیم پر قدرت رکھنے والا دماغ رکھتے تھے۔ ان کو اپنے عزم و یقین اور اپنی ذہانت اور قوت فکر یہ میں اپنی گرد و پیش کی قوموں پر نمایاں امتیاز حاصل تھا۔ ان کے غیر ملکی معاصرین کے حالات اور زندگی پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو ہر طرف بچھا ہوا دل، تھکا ہوا دماغ، رکتی ہوئی زبان اور ٹوٹا ہوا قلم نظر آئے گا۔ ذہنی، علمی، ادبی، دینی، عسکری شعبے سب بے روح نظر آئیں گے۔ ذہن سے بلند پروازی، علم سے گہرائی، ادب سے

دل آویزی، شاعری سے جگر سوزی، مذہب کے روحانیت و علمیت، زندگی سے عزم اور ولولہ رخصت ہو چکا
قومی زندگی کا ہر شعبہ اور علم و فن کی ہر شاخ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنی عمر پوری کر چکی ہے اور اس میں
نمو و ارتقاء کی صلاحیت باقی نہیں رہی، ایسی کہن سال رو بزدال قوموں کا مقابلہ جب جیتے جاسکتے
یونان و روم سے ہوا تو ان کو اپنے جواں سال حریف سے مقابلے میں شکست کا اعتراف کرنا پڑا، اور
اس کے لئے راستہ چھوڑنا پڑا۔

بعثت نبویؐ کے وقت روم و ایران کی حقیقی زندگی ختم ہو چکی تھی، ان کے قلب و دماغ میں نئے
اور گرم خون کی آمد بند ہو چکی تھی، تہذیب و تمدن اور علم و فن میں بوسیدگی آگئی تھی۔ ادبیات، عقلیات
اور اکھیات سب میں عام دماغی پستی اور فکر و خیال کی سُستی کے آثار نظر آتے ہیں جس کا اندازہ
آج بھی پچھٹی سا توں صدی عیسوی کے ادبی نمونوں، منطق و فلسفہ اور مہیت کے ذخیرے اور اسرائیلیات
کے اس دفتر سے کیا جاسکتا ہے جو انھوں نے اپنے ترکہ میں چھوڑا ہے اس کے مقابلہ میں نبوتِ محمدیؐ
اور وحیِ الہی نے عربوں کو نئی ایمانی، فکری اور اخلاقی زندگی عطا فرمائی تھی جس کا روم و ایران میں
نام و نشان بھی نہ تھا۔ اس ایمان و علم نے عربوں میں ایسا عزم و یقین ایسی قلبی قوت اور ایسی دماغی
بلندی پیدا کر دی تھی کہ رومی و ایرانی باوجود اپنے ترقی یافتہ ہزار ہا سالہ تمدن، اپنی شائستگی اور
علوم و فنون کے ان کے مقابلے میں دماغی حیثیت سے پست، کند ذہن اور نا اہل معلوم ہوتے ہیں۔
ہر شاہی دربار، ہر عام مجلس میں، ہر ذہنی معرکہ میں مسلمانوں کی ذہانت ایرانی اور رومی دماغ کو شکست
دیجی نظر آتی ہے مسلمان اپنی معاملہ فہمی، سلاستِ فکر، حقیقت رسی میں اپنے حریفوں سے بہت فائق
نظر آتے ہیں۔ ان کے پاس علمِ الہی اور وحیِ آسمانی کا وہ محفوظ ذخیرہ تھا جس نے ان کو فکر و تدبیر کی
دعوت دی تھی اور عادت ڈالی تھی، اس معجز کتاب اور اس کے بلند مضامین نے دفعۃً ان کی عقلی
سطح کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا، طریقہ فکر کو بدل دیا، زبان و ادب کا معیار اونچا کر دیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و تربیت میں انھوں نے ایسا علم حاصل کیا جس میں گہرائی اور
پختگی تھی اور بے تکلفی و سادگی۔ اور جس نے ان میں حقیقت پسندی اور حق گوئی پیدا کر دی، اس کے
مقابلے میں رومیوں اور ایرانیوں کے پاس نہ تو وحی کا کوئی محفوظ سرمایہ تھا، نہ انسانی عقل و دماغ کا کوئی
زندہ و توانا ذخیرہ، علم و ادب اور فلسفہ و حکمت کا گرم خوردہ دفتر تھا جو کچھلے دورِ انحطاط کی یادگار تھا اور

جس میں تجربے سے زیادہ قیاس اور حقیقت سے زیادہ مفروضات و تخیلات سے کام لیا گیا تھا، یہ بوسیدہ عمارت زندگی کے اُبلتے ہوئے چشتے اور بہتے ہوئے دھارے میں کیا ٹھہر سکتی تھی، اسلام کی ایک موج اس کو بہا کر لے گئی۔

کہا جاتا ہے کہ عرب جس ملک میں گئے اور انھوں نے کچھ مدت وہاں قیام کیا انھوں نے اس ملک کی تہذیب، معاشرت اور زبان تک بدل دی اور اس ملک نے بغیر کسی جبر و اکراہ کے مسلمانوں کی تہذیب، معاشرت اور زبان اختیار کر لی، عراق و شام، مصر اور شمالی افریقہ اپنے تہذیب معاشرت اور زبان رکھتے تھے لیکن اسلامی فتوحات کے بعد عربوں کے اثر سے انھوں نے اپنی تہذیب معاشرت اور زبان بدل دی، اور آج سیکڑوں برس گزر جانے کے بعد بھی وہاں کی تہذیب و معاشرت اور زبان عربی ہے۔ یہ محض کوئی اتفاقی واقعہ نہیں اور نہ یہ صرف عربوں کے حسنِ اخلاق، فراخ دلی، رواداری اور جذبہ مساوات کا نتیجہ ہے۔ اس میں بہت کچھ دخل اس فہمی برتری، دماغی تفوق، اور قلبی صلاحیتوں کو ہے جو فاتح عربوں اور ان کے مروجہ تہذیب حاصل تھیں۔ ایک فروتر تہذیب، ایک پست دماغ ایک بوسیدہ نظام زندگی، ایک بے روح ادب، اور ایک انحطاط پذیر زبان اپنے سے بلند زندہ و توانا حریت کے مقابلے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتی، خصوصاً جبکہ اسکے پاس کوئی دینی دعوت اور انسانیت کے لئے کوئی تازہ پیغام بھی نہ ہو۔ رومیوں اور ایرانیوں کو زندگی کے ہر موڑ اور علم و تہذیب زبان و ادب کی نمائندگی کے ہر موقع پر اپنی پستی اور کمتری اور عربوں کے تفوق اور برتری کا احساس ہوتا اس احساس کا وہ زیادہ دن تک مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور محض قومی عصبیت، مذہبی تنفر، اور نسلی تکبر کی بنا پر اس سے انکار اور گریز نہیں کر سکتے تھے۔ رفتہ رفتہ عربی تہذیب و معاشرت اور زبان و ادب نے ان کی تہذیب و معاشرت اور زبان و ادب کو اور اسلام نے ان کے مذاہب کو متاثر اور مسخر کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ تھوڑی مدت میں ان ممالک میں عربی تہذیب و ادب اور اسلام کا کوئی حریت و رقیب باقی نہیں رہا اور ان قوموں نے برضا و رغبت اسلامی تہذیب و ادب کے اثرات قبول کر لئے۔

اس کے مقابلے میں جن فاتح قوموں کے پاس کوئی اعلیٰ تہذیب، قیمتی ادبی ذخیرہ، ترقی یافتہ اور وسیع زبان نہیں تھی اور جو دماغی صلاحیتوں میں اپنی مفتوح قوموں سے بھی فائق نہ تھیں جن کے پاس

نہ مذہبی ذخیرہ تھا نہ علمی سرمایہ نہ سیاسی دستور، وہ بجائے اپنی مفتوح قوموں کو متاثر کرنے کے خود ان سے متاثر اور مغلوب ہو گئیں۔ انھوں نے ان کو اپنی فوجی طاقت یا نظم و اتحاد سے میدان جنگ یا میدان سیاست میں شکست دے دی مگر علم و تہذیب کے میدان میں ان سے مات کھائی، اور مفتوح قوموں نے اپنے دماغ، تہذیب اور دین و روحانیت سے ان کو اپنا مفتوح بنا لیا۔ صدی میں تاریخوں نے اپنی فوجی طاقت، بھاکشی اور نظم و اتحاد سے تمام اسلامی سلطنتوں کو شکست دے دی، اور دنیائے اسلام کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس طرح پامال کر دیا کہ ان کے مقابلے میں کوئی سر اٹھانے والا نہ رہا۔ انھوں نے اسلام کے دار الخلافہ بغداد کو اپنی سلطنت کا مرکز بنایا اور ایک وسیع رقبہ زمین پر اپنی سلطنت قائم کر دی لیکن ان کے پاس نہ کوئی تہذیب تھی نہ کوئی معقول مذہب، نہ کوئی سیاسی دستور، ان کے پاس ان کی قومی زبان تھی، وسط ایشیا کی قدیم ترین تہذیب تھی، اور بت پرستی تھی۔ ان میں سے کسی میں مسلمانوں کو متاثر کرنے کی اور ان کی تہذیب و مذہب اور زبان و ادب کو شکست دینے کی قابلیت نہ تھی، وہ دماغی حیثیت سے مسلمانوں سے پست، اور تہذیبی و علمی و سیاسی سرمایہ کے لحاظ سے بالکل بے مایہ، اور بے سروسامان تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی سیاسی برتری اور حکمانہ حیثیت بھی ان کی زبان و تہذیب کے لئے سفارش نہ کر سکی مسلمانوں نے اپنی دماغی صلاحیتوں اور اپنے دین و آئین سے ان کے خواص کو اتنا متاثر و گرویدہ کر لیا کہ رفتہ رفتہ پوری تاریخی قوم نے اسلام اور اس کی تہذیب و معاشرت اور ادب و زبان کو اختیار کر لیا، اور اس میں بڑے بڑے عالم و فقیہ اور عربی کے مصنف پیدا ہوئے۔

ہندوستان میں جب مسلمان آئے تو اس ملک کی تہذیب و ادب اور اس کا قدیم مذہب بہت کچھ اپنی زندگی و توانائی کھو چکا تھا۔ یہاں کے علم و ادب میں تولید و انتاج کی قوت نہیں رہی تھی، سارا ملک مدت دراز سے علمی و ادبی اور فکری و ذہنی انحطاط کا شکار ہو رہا تھا، پورے ملک میں نہ کوئی اعلیٰ درجہ کا شاعر تھا نہ ادیب، نہ مصنف نہ عالم، نہ کوئی ایسا صاحب دماغ جو سارے ملک اور قوم کو اپنی فہانت و تفکیر سے متاثر کر سکے۔ ادب اپنی روح کھو چکا تھا، گیتا اور رامائن کے بعد کوئی ایسا طاقتور اور زندہ جاوید ادبی نمونہ نہیں پیدا ہوا تھا جو اس ملک کے ادب کی زندگی کو قائم رکھتا، زبان ہزاروں برس سے ہمالیہ کی دیواروں اور سمندر کے ساحلوں کے درمیان ٹھہر رہا نہ بہت محدود رہ گئی تھی۔

ایشیاء کی قوموں اور ان کی تہذیبوں اور زبانوں نے اس عرصہ میں جو ترقی کی تھی اور فکر و ادا کے جوئے
اسالیب پیدا کئے تھے اور زندگی اور ذہن کی جولانی کے لئے جوئے میلان دریافت کئے تھے ہندوستانیوں کو
ان کا کوئی علم نہ تھا۔ ذہنی اعصاب و قوی عرصے سے معطل رہنے کی وجہ سے سُست اور افسردہ ہو چکے تھے
اس کے مقابلے میں وسط ایشیاء سے جو مسلمان قومیں اس ملک میں داخل ہو رہی تھیں ان کی رگوں میں
زندگی کا نیا اور گرم خون دوڑ رہا تھا۔ وہ نئی ذہانت نئے علمی سرمایہ اور ایک عالمگیر اور وسیع مذہب کے
حامل تھے، ان کی ذہانت اور ان کے علم و ادب کا شباب تھا، ان کی دماغی صلاحیتوں اور ان کی مردم خیز
نسلوں کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ (آٹھویں صدی ہجری) میں جبکہ مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت کو
قائم ہوئے ڈیڑھ سو برس ہوئے تھے۔ علاء الدین خلجی جیسا مقنن اور سیاسی، فیروز تغلق جیسا منتظم،
شرف الدین احمد بن یحییٰ بہاری جیسا حکیم اور حقیقت شناس، ضیاء الدین برنی جیسا مؤرخ اور امیر خسرو
جیسا ذہین و طباع پیدا ہوا۔

درحقیقت اس ملک کو محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری کی تلوار ہی نے فتح نہیں کیا، بلکہ
خواجہ معین الدین چشتی، شیخ علی بن الشہاب ہمدانی اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے روحانی تفوق اور
قوت قلب کا بھی اس میں بڑا ہاتھ تھا، صرف فوجی فسر اور منتظم کسی ملک کو اس وقت تک قابو میں نہیں کھ سکتے
جب تک کہ ان کی پشت پر اعلیٰ دماغی قابلیت اور حاکم قوم کی ذہنی و اخلاقی برتری کا اثر نہ ہو فاتح مسلمان
قوموں نے اس ملک کے رہنے والوں پر اپنی ذہنی، اخلاقی، روحانی اور علمی برتری کا نقش قائم کر دیا تھا
اور اس ملک میں حکومت کرنے اور اس کو اپنی نگرانی میں رکھنے کا استحقاق ثابت کر دیا تھا، اعتبار و اثر کا
یہی ذخیرہ تھا جو صدیوں کام آتا رہا، مسلمان اس میں وقتاً فوقتاً اضافہ بھی کرتے رہے اور ہر دور میں اپنی
ذہنی، علمی، اخلاقی اور روحانی برتری کا تازہ ثبوت دیتے رہے کسی قوم کا ماضی ذہنی و علمی اعتبار سے
خواہ کتنا شاندار ہو جب تک وہ اپنی دماغی شادابی و زرخیزی اور اپنی دماغی صلاحیتوں کا ہر دور میں
ثبوت نہ دے، اس کی برتری تسلیم نہیں کی جاسکتی۔ مسلمانوں نے اس ملک میں پچھلی صدیوں میں ایسے باکمال
اور اہل فضل پیدا کئے جن کی نظیر دوسری قوموں میں ملنی مشکل ہے۔ دو حانیت اور قلبی کمالات میں دیکھئے تو
شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی (م ۶۵۷) شیخ نور الحق بندونی (م ۸۱۸) سید محمد گیسو دراز (م ۸۲۵) شیخ احمد
عبدالحق ردو لوی (م ۸۳۶) علی عاشقان سرائے میری (م ۹۵۵) شیخ کمال الدین کتھیلی (م ۹۷۱) خواجہ باقی باللہ

(م ۱۰۱۲) سید آدم بنوری (م ۱۰۵۳) خواجہ محمد مقصوم (م ۱۰۷۹) خواجہ محمد زبیر (م ۱۱۵۱) مرزا مظہر جان جاناں
(م ۱۰۹۵) وغیرہ جیسے افراد نظر آتے ہیں جن کا اپنے کمال میں ثانی نظر نہیں آتا۔ معارف و حقائق اور عزم و ہمت
میں دیکھئے تو شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی (م ۱۰۲۲) شاہ ولی اللہ دہلوی (م ۱۱۷۶) سید احمد شہید
(م ۱۲۲۶) اور شاہ اسماعیل شہید (م ۱۲۲۶) علم و تجربہ و مطالعہ میں شیخ علی متقی (م ۹۷۵) شیخ محمد طاہر ٹپنی (م ۹۸۶)
شیخ عبدالحق دہلوی (م ۱۰۵۲) سید مرتضیٰ بلگرامی (م ۱۲۰۵) قاضی شاد اللہ پانی پتی (م ۱۲۲۵) اور شاہ
عبدالعزیز دہلوی (م ۱۲۳۹)۔ علوم عقلیہ اور فلسفہ و حکمت میں ملا محمد جوہر پوری (م ۱۰۸۲) قاضی محبت اللہ
بہاری (م ۱۱۹) اور شاہ رفیع الدین دہلوی (م ۱۲۳۳)۔ ریاضی اور فن ہئیت میں میرک عبدالباقی ٹھٹھوی
(م ۹۸۳) مولانا فرید الدین دہلوی (م ۱۰۳۹) علامہ فضل حسین لکھنوی (م ۱۲۱۵) قاضی القضاۃ نجم الدین
کاکوروی (م ۱۲۲۹) وغیرہ۔ فن تعلیم اور کثرتِ درس و تدریس میں مولانا عبد اللہ طلسمی (م ۹۲۲) علامہ جیہ الدین
گجراتی (م ۹۹۸) مفتی عبد السلام لاہوری (م ۱۰۳۷) مفتی عبد السلام دیوبند، علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی (م ۱۰۶۷)
مولانا احمد (ملا جیون) ایٹھوی (م ۱۰۳۰) اور ملا نظام الدین سہالوی (م ۱۱۶۱)۔ ادبیات و اصنافِ شاعری
میں ابوالفیض نعیمی (م ۱۰۰۲) غنی کشمیری (م ۱۰۷۹) ناصر علی سرہندی (م ۱۱۰۸) مرزا عبد القادر سیدل (م ۱۱۳۳)
سید عبد الجلیل بلگرامی (م ۱۱۳۸) مولانا غلام علی آزاد بلگرامی (م ۱۲۰۰) انھوں نے جب بھاشا اور ہندی
شاعری کی طرف توجہ کی تو ملک محمد جالسی (م ۹۲۷) رزق اللہ دہلوی (م ۹۸۹) رحمت اللہ بلگرامی (م ۱۱۱۸)
مولانا برکت اللہ مارہروی (م ۱۱۲۲) شاہ قاسم دریابادی (م ۱۱۴۹) مولانا غلام نبی بلگرامی (م ۱۱۶۳) اور
مولانا محمد طاہر بریلوی (م ۱۲۷۸) جیسے شاعر پیدا کئے جن کی نظیر خود اہل زبان میں آسانی سے ملنی مشکل ہے۔
مرکزی سلاطین میں سکندر لودھی (م ۹۲۳) جیسا نیک نفس علم کا سر پرست و قدردان شیر شاہ سوری (م ۹۵۲)
جیسا منتظم و مدبر اور اورنگ زیب (م ۱۱۱۸) جیسا صاحبِ دماغ اور فاضل بادشاہ نظر آتا ہے۔ صوبجات کی
آزاد حکومتوں میں ابراہیم شرقی (م ۸۴۰) جیسا علم کا قدردان۔ احمد شاہ گجراتی (م ۸۲۵) جیسا منتظم۔ محمود
(م ۹۱۷) و مظفر حلیم (م ۹۳۲) جیسے فرشتہ سیرت بادشاہ۔ محمود گاداں دکنی (م ۸۰۰)۔ خداوند خاں اختیار خاں
عبدالعزیز، آصف خاں، نواب فرید جیسے فاضل و وزیر اور عبد الرحیم خان خاناں جیسا باکمال، سعد اللہ
اور نظام الملک آصف جاہ جیسے خوش تدبیر و زیر نظر آتے ہیں۔ جس قوم نے ہر شعبہ اور ہر صنف میں ایسے
باکمال پیدا کئے اُس کا دماغی و علمی تفوق کس طرح تسلیم نہ کیا جاتا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی طویل حکومت اور

ان کی بالائری کا سبب بعض ان کی فوجی طاقت اور ملکی انتظام نہ تھا، بلکہ انکی ممتاز دماغی صلاحیت اور ان کا ذہنی، علمی اور روحانی تفوق بھی تھا، جو زندگی کے ہر گوشہ میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔

تقریباً بارہویں صدی سے مسلمانوں کا عام ذہنی اور علمی انحطاط شروع ہوا یا زیادہ صحیح الفاظ میں جو ذہنی اور علمی انحطاط عرصے سے شروع ہو چکا تھا وہ نمایاں طور پر نظر آنے لگا۔ اگرچہ وقتاً فوقتاً اس صدی میں، بلکہ اس صدی کے بعد تک بعض ممتاز شخصیتیں پیدا ہوتی رہیں، مگر عمومی طور پر علوم و فنون اور سیاست و انتظام ہر شعبہ میں آدمیوں کا بھی اور تصنیفات کا بھی معیار پست ہو گیا۔ صاحب تحقیق و صاحب جہاد ماہر فن اور مصنف پیدا ہونے بند ہو گئے۔ بجائے اصل کتابوں کے اہل علم کی ذہانت متون کی شرح و تحشیہ، اور بجائے اصولی مسائل کے جزئی مباحث اور دور از کار مسائل میں صرف ہونے لگی۔ سارا ہندوستان ایران کے دور انحطاط کے قن نویسوں اور شرح نگاروں کا زخم خوردہ تھا۔ کتاب و سنت کے ثقافت اور ہر دم تازہ چشمے کے بجائے جس نے عرب حبیبی مردہ اور ناخواندہ قوم کو عالم و تہذیب کے معراج پر پہنچا دیا تھا۔ یونان کے متردکات بے بنیاد مفروضات اور لفظی موثر گافیوں کا طلسم دماغوں پر قائم تھا، وہ حقیقت پسندی، سلامت فکر اور عملی قوت جس کی بنا پر عربوں کو رومیوں اور ایرانیوں پر فوقیت حاصل تھی، رخصت ہو چکی تھی۔ اور وقت پسندی، احتمال آفرینی، کج نگاہی پوچھے نظام تعلیم اور اس کے اثر سے نظام زندگی میں سرایت کر چکی تھی۔ تمام عالم اسلامی میں ایک عام ذہنی و علمی انحطاط نظر آتا تھا، اور ایشیاء میں کسی ملک و قوم میں بھی نئی زندگی کے آثار دماغی بلندی اور فکری تازگی کی علامتیں نظر نہیں آتیں۔ سارا عالم اسلام جو ایشیاء کی ذہنی و علمی قیادت کر رہا تھا مع ترکی کے جو یورپ میں واقع تھا، تھکا تھکا اور بچھا بچھا سا نظر آتا تھا۔ مسلمان اگرچہ (یورپ کو چھوڑ کر) اپنی تمام ہمسایہ قوموں اور ملکوں سے زیادہ ذکاوت اور دماغی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے تھے اور اس میں شبہ نہیں کہ وہ اپنے غیر مسلم معاصرین کے مقابلے میں اس وقت بھی زیادہ ذہانت اور علمی صلاحیت کے مالک تھے، اب بھی ان میں جو ہر قابل پیدا ہوتے رہتے تھے، اب بھی جب وہ کسی علم و موضوع کی طرح سنجیدگی کے ساتھ توہ کرتے تھے تو اپنی دماغی صلاحیت کا ثبوت دے دیتے تھے لیکن یہ واقعہ ہے کہ ذہنی و علمی انحطاط عالم اسلام کا ایک عمومی و قومی حادثہ تھا جس میں بہت کم استثنائی گنجائش ہے۔

اس کے بالمقابل یورپ بڑے جوش و ولولہ اور بڑے ساز و سامان کے ساتھ علم و تجربہ کے میدان میں

آیا تھا۔ اس کے سینے میں نئی زندگی اور تازہ فکر کے چشمے اُل رہے تھے، اور وہاں اقبال مرحوم کی زبان میں "تاروں کی گردش تیز اور دل بہ خورہ میں غوغائے رستاخیز" بلند تھا، علم کے ہر میدان میں وہ تازہ دم، حاضر دماغ اور مستعد تھا۔ وحی و نبوت کی تعلیمات اور ان سے ماخوذ علوم و حقائق تک تو اس غریب کی دسترس نہ تھی کہ اپنا سرمایہ تو وہ صدیوں پہلے کھو چکا تھا اور اسلام کے سرمایہ کی طرف اس کو اپنے مذہبی تنفر، خام خیالی اور کچھ قومی تعصب و تکبر کی بنا پر توجہ نہیں تھی، باقی ہر علم و فن میں وہ دماغی کاوش سے کام لے رہا تھا، تجربی علوم، ریاضیات و طبیعیات کے انہماک اور منطق و فلسفہ سے بیزاری نے اس میں واقعیت پسندی اور مسئلہ کے عملی پہلو پر توجہ کی عادت پیدا کر دی تھی۔ یہ تھا وہ یورپ جس سے تھکے ہوئے ہندوستانی مسلمانوں کا واسطہ پڑا۔ یہاں اس کے مقابلے میں ایرانی نظامِ تعلیم اور وہ سیاسی ایرانی عنصر تھا جو دربارِ دہلی کی سیاست پر حاوی، اور ذہانت و دیانت دونوں سے عاری تھا۔ سیاسی میدان میں صرف ایک شہسوار تھا جو حالات کا مقابلہ کر سکتا تھا، اور وہ نظام الملک آصف جاہ کی ذات تھی۔ لیکن ایرانی جوڑ توڑ اور دربارِ دہلی کی ناقدری نے اس کا دل توڑ دیا، اور وہ مرکزی میدانِ سیاست سے کنارہ کش ہو چکا تھا۔ ایرانی عنصر نے روہیلوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور نجیب الدولہ و حافظ رحمت خاں سے بھی میدان خالی کر لیا تھا۔ آخر کار یورپ کا سیاسی تدبیر ہندوستان کی بے تدبیری اور نا عاقبت اندیشی اور اس کا نظم و اتحاد یہاں کی بے نظمی اور پراگندگی پر غالب ہوئی۔ یہ دراصل یورپ کی دماغی فتح تھی جو اس نے ہندوستان اور دوسرے اسلامی ممالک میں حاصل کی۔

۔۔۔ شہدے میں ہندوستانیوں نے مسلمانوں کی قیادت میں ایک بار پھر جنبش کی، اور انگریزوں کے بڑھتے ہوئے اقتدار نے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یہ کوشش بھی ناکام رہی، اور باقاعدہ انگریزی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ انقلاب مسلمانوں کی قوتِ فکر یہ اور فہم و فراست کا امتحان تھا۔ اب مقابلہ انگریزوں کی سنگینوں اور توپوں سے نہ تھا، بلکہ نئے دینی و علمی رجحانات، نئی خواہشات و خدمات، نئی تعلیم و تہذیب سے تھا۔ اگر مسلمانوں میں اجتہاد کی قابلیت، ذہنی برتری، فکری استقلال، اور ایسا مہرب و مدون نظامِ تعلیم ہوتا جس میں ان خصوصیات کے ساتھ جو وحی و علوم نبوت کا نتیجہ ہیں، اور جن میں کوئی ایسی قوم شریک نہیں جو نبوت کی تعلیمات و حقائق سے محروم ہو چکی ہے۔ بدلے ہوئے زمانہ کی مناسب و معتدل رعایت ہوتی اور زمانہ کے جائز و فطری تقاضوں کی تسکین کا سامان ہوتا، جو علوم کے خدا ناشناس

اور آخرت فراموش ضمیر کو بدل کر اور ان کی قلب و روح کو پاک کر کے ان کو خدا شناس علوم میں تبدیل کر دیتا
انھیں اصل دین پر قائم رہنے میں چٹان کی سی سختی اور سگنی ہوتی اور ذہنی و علمی ترقی کرنے میں شاداب ختوں
کا سامنا تو وہ اس انقلاب کو ایک اہم شعری و ارتقائی تحریک میں تبدیل کر سکتے تھے اور اس گری ہوئی آبشار
سے وہ قوت کربانی پیدا کر سکتے تھے جو ان کے بہت کام آتی۔

لیکن گذشتہ علمی و ذہنی انحطاط کی بنا پر وہ ایسا نہ کر سکے، نہ تو ان کے قدیم نظام تعلیم میں مانگوں کو مطمئن
کرنے اور دلوں کو گرویدہ بنانے کی قابلیت تھی اور نہ ان کے ذہن میں نئے نظام تعلیم کے مرتب کرنے کی صلاحیت
ان میں سے ایک گروہ نے یورپ کے اسی نظام تعلیم کو جوں کا توں قبول کر لیا جس میں مادہ پرست منکر خدا
یونان و روم کی علمی روح سرایت کئے ہوئے تھی اور جس کے قلب و دماغ دونوں کافر تھے، اور جو صرف
معاشی جانور پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ انھوں نے اس میں ترمیم کرنے کی اور اس کو اپنے حسب حال
بنانے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی۔ ہندوستان کے علاوہ کسی دوسرے اسلامی ملک نے بھی اس موقع پر
کسی اجتہاد اور فکری استقلال کا ثبوت نہیں دیا، بلکہ اتنی بھی دماغی سنجیدگی اور اعتدال کا مظاہر نہیں کیا
جو ہندوستان میں دیکھنے میں آیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ تمام اسلامی ممالک کے ذہن اور قوائے فکریہ پر چھا گیا،
اور زندگی کے تمام شعبوں بلکہ سرچشموں پر حاوی ہو گیا۔ آج اسلامی ممالک اسی کے دماغ سے سوچتے ہیں،
اسی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسی کی اصطلاحات میں بولتے ہیں، معاشرت و اخلاق اور عادات و اطوار میں
اسی کے نقش قدم پر چلنا اپنے لئے معراج ترقی سمجھتے ہیں۔ دنیا کی رہبری اور یورپ کی رہنمائی کرنا تو الگ ہا
ان میں اس کے نظام معاشرت و اخلاق اور نظام حکومت و سیاست پر ادنیٰ تنقید کی بھی قابلیت نہیں ہے
جن ممالک اس کی زیادہ توقع کی جانی چاہئے وہ اسی قدر اس کے سحر سے مسحور اور اس کی تقلید کے نشہ میں
مغور ہیں۔ ترکی نے ایک عرصے تک عالم اسلام کی قیادت و امامت کی ہے اور یورپ کے مقابلے میں محاذ
قائم رکھا ہے، لیکن آج یورپ کے ایک عقیدہ مند مرید اور ایک سعادت مند شاگرد سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں
ترکی کے محکمہ اطلاعات نے اپنے ملک کی عورتوں کی ترقی اور مردوں سے پیش قدمی سے متعلق جو تازہ
معلومات شائع کئے ہیں ان میں دکھایا گیا ہے کہ جدید ترکی کی خواتین زندگی کے تمام راستوں پر مردوں کے
آگے جا رہی ہیں۔ انتخابات، ملازمتوں، ہوا بازی، اور اس سے بڑھ کر قاضی، ڈراموں کی تمثیل، موسیقی
اور فنون لطیفہ میں وہ مردوں سے پیش پیش ہیں۔ مصر و ایران براہ راست یورپ کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں۔

پاکستان میں جس طبقے کے ہاتھ میں اس وقت ذہنی و سیاسی باگ ہے، وہ ذہنی و علمی طور پر اسی سانچہ کا ڈھال ہوا ہے جو کشمیر کے انقلاب کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کی نسل جدید کی تشکیل کے لئے بنایا گیا تھا۔ ہندوستان کے دین دار طبقے کا ذہن اب اس منزل پر نہیں ہے جو اس کے اسلاف نے تجدید کی تحریک کے مقابلے میں اختیار کی تھی، اور نہ اتحاد و تحریف کے بارے میں اس میں وہ ذکاوت حس باقی ہو جو اسکے اسلاف میں تھی۔ بہت سے مخطوطات شرعی مباح کے درجہ میں آگئے ہیں، تصویر کشی اور اس کے خرید و فروخت کی فحاشیت اس درجہ کم ہو گئی ہے کہ غیر مسلم سیاسی رہنماؤں کی طرح علماء و بزرگان دین کی تصویریں اور مصوٰر جنتریاں شائع کی جاتی ہیں اور ذمہ دار اخبارات کو اس کی تعریف و تشہیر میں بھی باک نہیں ہوتا۔ عرب ممالک اپنا مقام چھوڑ چکے ہیں اور یورپ اور اسکے مقلد ممالک کی طرف رشک و حسرت سے دیکھتے ہیں۔ مغربی افکار مغربی تصورات حیات، مادی اقدار ان کی زندگی پر چھا چکے ہیں۔ غرض ساری دنیا پر یورپ کا ذہنی و علمی استیلا ہے اور سارا عالم، مگر بلکہ عالم انسانی ذہنی طور پر اس کے سامنے ہتھیار ڈال چکا ہے۔

یورپ کے اس طلسم سے نکلنے، دین کا پیغام پہنچانے اور مسلمان کے مقام پر باقی رہنے کے لئے بھی ضروری ہے کہ عالم اسلام ذہنی و علمی طور پر پھر ابھرے، علمی و عقلی سطح اور دماغی قوت کے اعتبار سے وہ بلند ترین مقام حاصل کرے۔ زندگی پر اثر ڈالنے والی اور زندگی کو از سر نو ڈھالنے والی طاقتوں اور وسائل پر قبضہ کرے، علوم و افکار میں اجتہاد و تنقید کی قابلیت پیدا کرے، اپنی تعلیم کا ایسا نظام مرتب کرے اور علوم و مضامین کو اپنے ایمانی و ذہنی سانچہ میں اس طرح ڈھالے کہ وہ لادینی نظام تعلیم کا مقابلہ کر سکے اور اس میں دماغوں کو جذب کرنے اور ان کو متاثر کرنے کی قابلیت ہو۔ دنیا کے ذہن پر اور اپنی ہی قوموں پر اپنی ذہنی برتری اور علمی تفوق کا نقش قائم کرے۔

عالم اسلام کے ذہن و فراست کا ایک بار پھر امتحان ہو۔ اس وقت عالمگیر پیمانے پر مادہ پرستی و شکم پروری کا جو سیلاب دنیا میں آ رہا ہے اور مختلف ممالک میں مقامی حیثیت سے نئے سیاسی تغیرات کے بعد جس انقلاب سے مسلمانوں کو واسطہ پڑ رہا ہے غیر اسلامی اقتدار، غیر اسلامی تہذیب اور غیر اسلامی اثرات جو تصادم درپیش ہو اس سے نکلنے اور اس معرکہ میں فتح حاصل کرنے اور کم از کم اپنی خصوصیات کو برقرار رکھنے کی صورت صرف یہ ہے کہ مسلمان اس دماغی صلاحیت، اس قلبی قوت، اس اخلاقی و دُروہانی فوقیت اور اس ضروری اجتہاد کا ثبوت دیں جو اس موقع پر ضروری ہو۔ اگر انھوں نے ایسا کر لیا تو ان کے دین اور ان کی مخصوص تہذیب کیلئے کوئی خطرہ نہیں، اور اگر وہ خدا نخواستہ ایسا نہ کر سکے تو کوئی حفاظت کسی قوم اور حکومت کی ضمانت اور کوئی تدبیر ان کو اس نقب لائی زد سے بچا نہیں سکتی۔

هَدَىٰ لِلنَّاسِ سُبُلَ الْبَرِّ وَالْفُرْقَانِ

بابتہ ماہ شعبان سالہ ۱۳۶۸ھ

جلد ۱۶ نمبر (۸)

تبلیغی و اصلاحی ماہنامہ

انفوسِ گمراہ

مدیر مسئول

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

یاد رکھئے! الفرقان اور کتبخانہ الفرقان بریلی سے لکھنؤ منتقل ہو گئے ہیں۔
لہذا جملہ خط و کتابت اور فرمائشات وغیرہ کیلئے ذیل کا پتہ یاد رکھئے!
دفتر الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ (یو۔ پی)

الفرقان الکنو

جلد (۱۶) بابہ ماہ شعبان ۱۳۶۸ھ مطابق ماہ جون ۱۹۴۹ء نمبر (۸) بر

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	ایک اہم اعلان	ناظم الفرقان	۲
۲	نگاہِ اولیں مستقبل	مدیر	۳ - ۶
۳	مسلمانوں کا دینی مستقبل	"	۴ - ۱۶
۴	تصوف و سلوک	مولانا عبدالباری صنادیدی	۱۷ - ۳۲
۵	خیر الائم	عبدالحمید صاحب بی بی	۳۳ - ۴۸
۶	عازمین حج کو چند اہم مشورے	مدیر	۴۹ - ۵۲

ناظرین کرام سے! —==

معذرت :- انتخاب کے زیر عنوان جو سلسلہ الفرقان میں شروع کیا گیا تھا افسوس ہو کہ پچھلے پرچہ میں باوجود اس کے کہ کتابت بھی ہو چکی تھی ایک سخت مجبوری کی وجہ سے ہمیں روک لینا پڑا جسکی وجہ سے پرچہ کی روانگی میں کچھ تاخیر بھی ہوئی۔ اور اس پرچہ میں بھی باوجود صفحات میں کافی اضافہ کے اس کیلئے گنجائش نہیں رہی ناظرین کرام اس بارہ میں ہمیں معذرت سمجھیں اس سلسلہ کی اہمیت اور افادیت کا ہمیں پورا احساس ہوا انشاء اللہ وہ سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ یہاں شرح نشان □ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے حساب سے آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہو لہذا آئندہ کیلئے اپنا چندہ منی آرڈر سے روانہ فرما کر ممنون فرمائیے (اسی لئے منی آرڈر فارم بھی جناب کو بھیجا جا رہا ہے) اگر اگلے رسالہ کی اشاعت تک چندہ وصول نہ ہوا تو حسب قاعدہ اگلا پرچہ وی پی ۴

دفتر الفرقان کا ایک غیر معمولی اعلان!

جج کے متعلق الفرقان کا جو خاص نمبر اس وقت تیار ہو رہا ہے جس کی کچھ تفصیلات ”نگاہِ اولیں“ کے صفحات ۱۷۱ آپ کو معلوم ہونگی! اس نمبر کی تیاری کے کل مصارف کا اندازہ ڈھائی ہزار روپیے کے قریب ہے جو ہمارے لئے مشکل ہے ہمارے مخلص احباب اس رقم کی فراہمی میں بغیر کسی زیرباری کے مندرجہ ذیل طریقوں سے ہماری مدد کر سکتے ہیں!

- ۱۔ الفرقان جن لوگوں کی نظر سے نہیں گذرتا ان کو آپ اس نمبر کی اطلاع دیں، پھر وہ حضرات یا الفرقان کا سالانہ چند بھیج کر اسکے مستقل خریدار ہو جائیں یا صرف اس نمبر کی قیمت ایک روپیہ (مع موصول رجسٹری عہد) اس وقت پیشگی بھیج دیں۔
- ۲۔ جو حضرات حجاج کو مفت دینے کیلئے یا بطور خود فروخت کرنے کیلئے کم از کم بیس کاپی منگوانی چاہیں وہ مطلوبہ کاپیوں کی رعایتی قیمت بحساب ۵ روپیے فیصدی اس وقت بھیج دیں (اس سے زیادہ کسی رعایت کی گنجائش نہیں ہے)۔
- ۳۔ کتب خانہ الفرقان سے رعایتی قیمت پر کتابیں منگوالی جائیں۔

رعایتی اعلان! اگرچہ یہ زمانہ کتابوں کی قیمت پر رعایت دینے کا نہیں ہو لیکن چونکہ اس وقت ہم کو روپیے کی ضرورت ہے اسلئے ہم نے طے کیا ہے جو حضرات اس وقت کتابیں منگوائیں گے ان کو کتب خانہ الفرقان کی

مطبوعات پر ۲۵ فیصدی اور دوسرے اداروں کی مطبوعات پر بھی دس فیصدی رعایت کیجائیگی، لیکن یہ رعایت کم از کم دس روپیے کی کتابوں پر ہوگی۔ جو حضرات صرف ہماری ہمدردی اور مدد کے خیال سے اس وقت کتابیں منگوائیں انھیں یہ ملحوظ رکھنا چاہئے کہ ہمیں زیادہ مدد اور سہولت اپنی مطبوعہ کتابوں کی فروخت ہی سے حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ دوسرے اداروں کی چھاپی ہوئی کتابیں تو ہم کو نقد قیمت ادا کر کے اکثر ۲۵ فیصدی ہی کے حساب سے (اور بعض اس سے بھی کم کمیشن پر) خریدتی ہوتی ہیں۔

فہرست کتب اس سال کیساتھ کتب خانہ کی فہرست اسلئے شائع کی جا رہی ہے جو کتابیں اس میں درج ہیں سب اس وقت موجود ہیں اور جو قیمتیں لکھی گئی ہیں وہ اس وقت کی اصل قیمتیں ہیں جن پر مذکورہ بالا رعایت کیجائیگی لیکن یہ رعایت صرف ان آرڈروں پر ہوگی جو ۲۰ رمضان تک فتر میں پہنچ جائیں گے۔

ضہر دی نوٹ:- خط و کتابت اور منی آرڈر میں اپنا پورا پتہ صاف اور خوشخط لکھئے اور منی آرڈر کے کوپن میں منی آرڈر کی غرض بھی ضرور لکھئے۔

ظہیر: ”دفتر الفرقان“ لکھنؤ

باسمہ سبحانہ

حداد و سلاما

نگاہِ اولیں!

نماز روزہ سے لیکر جہاد تک تمام اسلامی عبادات بلکہ تمام دینی اعمال کا ایک تو ظاہر اور قلب ہوتا ہے اور ایک باطن اور قلب — ظاہر اور قلب ہر عمل کا وہ حصہ ہے جس کی ادائیگی کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے مثلاً نماز میں قیام، قرأت، رکوع، سجدہ، تکبیرات و تسبیحات وغیرہ یہ سب نماز کا ظاہر اور قلب ہے، اور نماز کا قلب اور اس کی رُوح وہ احسانی کیفیت اور حضور و خشوع اور خشیت و محبت، اور انقطاع و انابت کی وہ اندرونی حالت ہوتی ہے جو اللہ کے خاص بندوں کو نمازیں حاصل ہوتی ہے۔

نماز کا ذکر تو یہاں صرف مثلاً کر دیا گیا ہے ورنہ جیسا کہ عرض کیا گیا تمام اسلامی عبادات اور دینی اعمال میں ظاہر کے علاوہ یہ باطن ہوتا ہے اور وہی دراصل اس عمل کی رُوح اور اس کا قلب ہوتا ہے۔

عام مسلمانوں میں ایمانی طرزِ حیات کی تجدید اور حقیقی اسلامی زندگی پیدا کرنے کی تحریک و کوشش جو الفرقان کا موضوع دعوت ہے اس کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے جن طبقوں میں نماز روزہ وغیرہ دینی اعمال کا کچھ اہتمام اور اُن کی ادائیگی کا رواج بجز اللہ باقی ہے لیکن ان اعمال کی رُوح و حقیقت سے وہ آشنا نہیں ہیں اور ان کے پیدا کرنے کا انھیں فکر و شوق بھی نہیں ہے اُن کو اس سے واقف و آشنا کرنے اور اللہ اگر توفیق دے تو ان میں اس کے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔

”دعوتِ اصلاح و تبلیغ“ کے سلسلہ میں اس مقصد کے لئے جو عملی کوشش ہوتی ہے اور اس کا جو طریقہ کار ہے (اور دیانت داری سے ہم اسی کو اصل اور زیادہ مؤثر سمجھتے ہیں) وہ تو پوری طرح اس جدوجہد میں عملی شرکت اور خاص تجربہ کار اور تربیت یافتہ کارکنوں اور جماعتوں کی رفاقت و معیت ہی سے معلوم کیا جاسکتا ہے لیکن اس سلسلہ میں ایسے مضامین اور مقالات کے مطالعہ سے بھی بہت کچھ فائدہ ہوتا ہے جو خاص اس مقصد

کے لئے لکھے جائیں، اور کم از کم اسکی طلب اور طمع تو ضرور ہی پیدا ہو جاتی ہے۔

اسلامی عبادات میں سے نماز اور روزہ پر ایسے مضامین الفرقان میں بار بار شائع ہوئے ہیں اور ان میں جو زیادہ جامع اور زیادہ نافع تھے وہ مستقل رسالوں کی شکل میں بھی شائع کئے جا چکے ہیں۔ اور الحمد للہ طبیعت مطمئن ہے کہ اسلام کے ان دورکنوں کے باطنی پہلو یعنی ان کے قلب و روح کے متعلق جو کچھ ان رسالوں میں لکھا جا چکا ہے وہ انشاء اللہ بالکل کافی ہے اور اللہ تعالیٰ سے قویٰ امید ہے کہ اللہ کے جو بندے ان کو ایک دفعہ پڑھیں گے انشاء اللہ ان کے اندر یہ شوق اور جذبہ ضرور بیدار ہو جائے گا کہ ان کی نمازوں اور ان کے روزوں میں حقیقت اور روح پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بھی امید ہے کہ اگر وہ ارادہ اور کوشش کریں گے تو اس روح و حقیقت کا کچھ نہ کچھ حصہ بھی انشاء اللہ ان کو ضرور حاصل ہو جائے گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔

گزشتہ سال حج کو جانے والے چند قافلوں میں لکھنؤ ہی کے اسٹیشن پر کچھ تبلیغی کام کرنے کا اتفاق ہوا تھا اس وقت یہ دیکھ کر دل بہت دکھا تھا کہ ان جانے والوں میں ۵۰ فی صدی سے زیادہ تو ایسے تھے جو دین کی ضروری اور بنیادی باتوں سے بھی واقف نہ تھے اور عملی حالت ان کی یہ تھی کہ حج کے اس سفر میں اپنی فرض نمازیں بھی فکر اور پابندی سے ادا نہیں کرتے تھے اور اس عاجز کے اندازہ میں بلا مبالغہ ۹۵ فی صدی سے زیادہ وہ تھے جو حج کی روح و حقیقت سے بے خبر تھے اور اس لئے انھیں اس کا مطلق احساس تھا کہ حج میں آدمی کی اندرونی کیفیات کیا ہونی چاہئیں۔

ان بچا لے جا چوں کی یہ حالت دیکھ کر بڑی شدت سے اس وقت دل میں یہ احساس پیدا ہوا تھا کہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے جو ایسے بندے حج کو جاتے ہیں جن میں سے ہر ایک کے ہزاروں

لے اس سے مراد نماز اور روزہ کے متعلق دو خاص مقالے ہیں جو پہلے الفرقان میں شائع ہوئے تھے اور بعد میں مستقل رسالوں کی شکل میں بھی شائع ہو چکے ہیں۔ ایک "نماز کی حقیقت" دوسرے "فضائل صیام اور برکات رمضان"۔ "نماز کی حقیقت" کے نسخے ختم ہو چکے تھے اس کا دوسرا ڈیشن چھوٹی تقطیع پر اس وقت زیر طبع ہو، انشاء اللہ رمضان میں تیار ہو جائے گا۔ "فضائل صیام" کا

روپے بھی خرچ ہوتے ہیں اور کم و بیش دو تین مہینے کا وقت بھی صرف ہوتا ہے ان کو کسی طرح حقیقتِ حج سے باخبر کیا جائے اور جو ان میں دین کی ضروری باتوں سے بھی ناواقف اور روزمرہ کے دینی فرائض سے بھی غافل ہوتے ہیں انھیں کسی طرح اس پر آمادہ کیا جائے کہ اگر بدقسمتی سے اب تک وہ دین سے ناواقف اور غافل رہے ہیں تو اس مقدس سفر کے دوران میں وہ اپنی یہ کمی ضرور پوری کر لیں۔ چنانچہ اس دوسرے کام کیلئے ایک عملی اسکیم تیار کر لی گئی ہے جو انشاء اللہ الفرقان کی اسی اشاعت کے آئندہ صفحات میں ناظرین کرام کی نظر سے گزرے گی۔ (اور الحمد للہ لکھنؤ اور بعض دوسرے مقامات پر اس اسکیم کے مطابق کوشش شروع بھی ہو گئی ہے اور خدا کے فضل سے نتائج کے متعلق بڑی اچھی امیدیں نظر آ رہی ہیں)۔

اور پہلے کام کے لئے یعنی عازمین حج کو حج کی حقیقت اور حج سے آشنا کرنے کے لئے جو چند کوششیں پیش نظر ہیں ان میں سے ایک یہ تجویز بھی ہے کہ — حج کی حقیقت — اعمال حج (احرام، طواف، سعی، وقوف اور قربانی وغیرہ) کے اسرار — کعبۃ اللہ، مقام ابراہیم، حجر اسود، زمزم، منی، مزدلفہ، عرفات، بلد السراکرام (مکہ معظمہ) اور بلد البنی الاہلین (مدینہ طیبہ) مسجد الرسول اور روضۃ البنی وغیرہ کی خصوصیات اور خاص تجلیات — گویا کہ حج و زیارت کے سلسلہ کے تمام آثار و مشاہد اور تمام اعمال و افعال کے اسرار و کیفیات — پر انٹر کے چند ان مخصوص بندوں سے مضامین لکھائے جائیں جو ان امور میں صاحبِ اک بھی ہوں اور ان کا مجموعہ کتابی شکل میں تیار کر کے اس کی کوشش کی جائے کہ جتنے پڑھے لکھے حضرات حج کو جانے والے ہوں کسی طرح (خواہ بہ قیمت یا بلا قیمت) یہ مجموعہ مضامین ان کے ہاتھوں تک پہنچا دیا جائے تاکہ وہ خود پڑھیں اور کم پڑھے لکھے حجاج کو پڑھ کر سنائیں۔

گذشتہ مہینے رجب میں یہ تجویز سوچی گئی تھی اور اس سلسلہ میں مضامین لکھنے کے لئے جن چند مخصوص حضرات پر نظر جاسکتی تھی ان کو اسی وقت خطوط لکھ دیئے گئے تھے۔ الحمد للہ سب حضرات نے اس تجویز کی تحسین فرمائی اور جن بزرگوں سے جن جن عنوانات پر مضامین لکھنے کی استدعا کی گئی انھوں نے میری استدعا منظور فرما کر مضامین لکھنے شروع فرمادئے — پھر یہ مناسب سمجھا گیا کہ اس مجموعہ مضامین مستقل کتاب کی شکل میں شائع کرنے کے بجائے "الفرقان" کے خاص نمبر کی حیثیت سے شائع کیا جائے تاکہ ڈاک خانے کے خاص قواعد کے تحت موصولہ اک بہت کم لگے اور الفرقان کے مستقل ناظرین کرام کو علیحدہ قیمت ادا کرنے بغیر رسالہ کی مستقل خریداری ہی کے حساب میں یہ بیش بہا تحفہ بھی مل سکے، اور اس طرح

وسیع تر پیمانہ پر آسانی سے اس کی اشاعت ہو سکے۔
 انشاء اللہ "الفرقان" کا یہ خاص نمبر آخر رمضان تک تیار ہو جائے گا اور رمضان کے بعد جانے والے
 حجاج اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔

اللہ کے جن بندوں کی نظروں سے یہ سطرین گزریں اُن سے استدعا اور توقع ہے کہ اُن کے علم میں
 اس سال جو لوگ حج کو جانے والے ہوں وہ انھیں اس نمبر کی اطلاع دے دیں تاکہ وہ اس کو منگوا سکیں۔
 جو حضرات بہ قیمت نہ منگوا سکتے ہوں ہم کو شیش کریں گے کہ اُن کو بلا قیمت ہی یہ نمبر کسی طرح پہنچا سکیں،
 بشرطیکہ کسی قابل اعتماد ذریعہ سے ہم کو علم ہو جائے کہ وہ اس سال حج کا عزم رکھتے ہیں اور حج نمبر سے
 وہ خود فائدہ اٹھا سکتے اور دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔

جو حضرات ثواب کی نیت سے اس نمبر کی کاپیاں منگوا کر عازمین حج کو قیمت یا ہدیہ دیں گے، انشاء اللہ
 وہ ان کے حج کے ثواب میں پورے حصہ دار ہوں گے۔ حج کو جانے والوں کے ساتھ اصلی محبت اور رب سے
 بڑی اُن کی خدمت یہی ہے کہ حج کی حقیقت اور رُوح سے ان کو آشنا کرنے میں ان کی مدد کی جائے۔ ایسے لوگ
 گھر بیٹھے سیکڑوں حج کرنے والوں کے اجر میں بڑا حصہ لے سکتے ہیں۔ دَنِيْ ذٰلِكَ فَلْيَسْتَأْذِنْ لِّمَنَّا فَيَسُوْنَ ۝

اسلام کے دو اہم ارکان "حج اور رمضان" پر قابل دید کتابیں

شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب مدظلہ کی تازہ تصنیف کتاب "فضائل حج"

حج و زیارت کے متعلق اردو میں سیکڑوں کتابیں شائع ہو چکی ہیں لیکن یہ نئی کتاب اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ حج کو
 جانے والوں میں عشق الہی اور حب نبوی کی جو کیفیت اور مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کی جو عظمت و محبت ہونی چاہیے
 وہ اسکی سطر سطر سے پیدا ہوتی ہے، پھر علمی تحقیقات اور عاشقانہ جذبات کا ایک جگہ جمع ہونا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن
 اس کتاب میں یہ دونوں چیزیں پوری طرح جمع ہیں۔ عجیب و غریب ثنائیہ و محققانہ عارفانہ اور عاشقانہ کتاب ہے قیمت سے
 فضائل رمضان :- (از حضرت شیخ الحدیث) اسکے مطالعے سے جو کیفیات اور تاثرات پیدا ہوں گے
 اس کا صحیح اندازہ مطالعے کے بعد ہی ہوگا۔ قیمت :- ۱۰/-

برکات رمضان و فضائل صیام :- (از حضرت مدیر الفرقان) — قیمت :- ۵/-

ہندوستانی مسلمانوں کا مستقبل

(۲)

اس سلسلہ کی پہلی قسط گذشتہ سے پوئستہ اشاعت (جمادی الاخریٰ) میں شائع ہوئی تھی۔ سلسلہ کلام آگے بڑھانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء میں جو کچھ عرض کیا جا چکا ہے ناظرین اسکی یاد پھر تازہ کر لیں۔ اسی لئے پہلے قسط اول کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا۔ کہ

سلطنت مغلیہ کا چراغ گل ہونے کے بعد اس ملک میں جس وقت انگریزی حکومت قائم ہوئی تھی اُس وقت بہت سی خرابیوں کے باوجود یہاں کی مسلمان سوسائٹی کے مختلف طبقوں میں چند ایسی صفات موجود تھیں جو انگریزی اثرات سے اُن کے دین اور اُن کی تہذیب کی دیر تک حفاظت کر سکتی تھیں۔ اس سلسلہ میں ہم نے مندرجہ ذیل چیزوں کا ذکر خاص طور سے کیا تھا۔

مسلمانوں کے عام و خاص طبقوں میں علم و عمل کی سیکڑوں کمزوریوں کے باوجود عقائد کی بنیادیں محفوظ تھیں، ہر دل میں دین کی عظمت و وقعت موجود تھی اور اپنے دین اور اپنی تہذیب کی برتری کا پورا پورا یقین تھا، فاسقوں فاجروں میں بھی دینی غیرت و حمیت اور کفر کی حقارت کا جذبہ پوری قوت کے ساتھ اس وقت موجود تھا، خانقاہوں میں خاصانِ خدا بھی اچھی خاصی تعداد میں موجود تھے، اور جو اس وقت کے علماء اور دینی پاسبان تھے جن کا قوم پر پورا اثر تھا اُن میں کافی تعداد ایسے حضرات کی تھی جن کا علم راسخ تھا اور جو اپنے نورِ علم سے حق و باطل کے درمیان یقین اور بصیرت کے ساتھ امتیاز کر سکتے تھے اور علم کی گہرائی کے علاوہ اُن کے دین میں خشکی اور سیرت میں مضبوطی بھی تھی، اور اسی کیساتھ انگریزی حکومت اور انگریزی تہذیب کے ان کو سخت نفرت و عداوت بھی تھی۔

در اصل یہی وہ چیزیں تھیں جنہوں نے مسلمانوں کے دین اور انکی تہذیب کو اس
 ناک میں کسی حد تک محفوظ رکھا اور نہ جو سرمایہ اب تک بچا ہوا ہے یہ بھی باقی نہ رہتا۔
 لیکن انگریزی دور حکومت میں مسلمانوں کی ان صفات میں برابر انحطاط و زوال آتا رہا
 یہاں تک کہ ۱۹۴۷ء میں انگریزی حکومت کے خاتمہ کے وقت ہم نے اپنے کو اس حال میں
 پایا کہ موجودہ مسلمان قوم کے تعلیمیافتہ اور سربراہان و رہبر طبقے میں کافی تعداد ایسوں کی ہے
 جنہیں اسلام کے بنیادی عقیدوں پر بھی پورا یقین نہیں رہا ہے، بہت سے ہیں جو اپنے کو
 مسلمان کہتے ہیں لیکن دین کی کوئی قدر و قیمت ان کے دلوں میں نہیں ہے، اسی طرح دینی
 غیرت و حمیت بھی ان کے دلوں سے نکل چکی ہے اور وہ معمولی معمولی فائدوں کیلئے اسلام
 کے خلاف جاسکتے ہیں، اغراض پرستی اور ابن الوقتی خصوصاً ہمارے پڑھے لکھے اور خوشحال
 طبقے کا عام مزاج بن چکا ہے اسلئے بڑے بڑے گناہوں اور بڑی سے بڑی منافقتانہ
 حرکتوں پر اب سوسائٹی میں کوئی احتساب نہیں ہوتا اور ایسا کرنے والے کی عزت و شان
 میں ذرا فرق نہیں آتا، اور چونکہ یہ باتیں ان لوگوں میں عام ہیں جو قوم میں بڑے اور
 تعلیمیافتہ سمجھے جاتے ہیں، اسلئے اب جاہلوں غریبوں کی نظروں میں بھی ان باتوں میں
 اب کوئی برائی نہیں رہی۔ بلکہ امت کے جاہل اور غریب طبقوں میں خصوصاً
 دیہات کے رہنے والوں میں مذکورہ بالا برائیوں کے علاوہ ایک خطرناک چیز یہ بھی ہے کہ
 وہ دین کی اصولی اور بنیادی باتوں سے بھی نا آشنا ہیں اور نہیں جانتے کہ ہمارے مسلمان
 ہونے کا مطلب کیا ہے اور اسلام اور غیر اسلام میں کیا حد فاصل ہے۔ اور جس طرح
 امت کے ان عام طبقوں کی دینی حالت میں یہ انحطاط و زوال آیا ہے اسی طرح دین کے
 امینوں اور پاسبانوں یعنی خود علماء کے طبقے کی حالت میں بھی غیر معمولی فرق پڑ گیا ہے، علم میں
 رسوخ و بصیرت اور دین میں تفقہ کی شان رکھنے والے ہزاروں میں دوچار نکلنے لگے ہیں،
 اس طرح تقویٰ اور سیرت کی بلندی اور عزیمت و استقامت کی حفاظت رکھنے والے اہل علم
 عقلا کی طرح نایاب ہیں یا بہت ہی کمیاب ہیں۔

بہر حال یہ ہے اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کے مختلف طبقوں کا دینی حال و ران

کمزوریوں کے ساتھ مسئلہ کے انقلاب اور نئی قومی حکومت کا ہم کو استقبال کرنا پڑا ہو۔

اس سلسلہ کی پہلی قسط میں جو کچھ عرض کیا گیا تھا اسی کا یہ خلاصہ ہی جو مذکورہ بالا سطروں میں دہرایا گیا ہے اب سلسلہ کلام کے شروع کرنا ہے اور غور کرنا ہو کہ خود اپنے میں ان کمزوریوں کے ہوتے ہوئے اس نئے نظام حکومت کے اثرات ہمارے دین اور ہماری تہذیب پر کیا کیا اور کس کس طرح پڑ سکتے ہیں، اس کو سوچنے کے لئے ضروری ہو کہ ہلکے حالات کا صحیح نقشہ ہمارے سامنے ہو اس لئے ناظرین کے سامنے ہم پہلے حالات کا نقشہ ہی رکھنا چاہتے ہیں۔

تقسیم کے بعد انڈین یونین میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً ۱۲-۱۳ فی صدی ہو یعنی کل آبادی کا تقریباً آٹھواں حصہ، گویا غیر مسلم آبادی سات گنی اکثریت میں ہے اسلئے حکومت کا سارا نظم و نسق جمہوریت کے اصول کے مطابق قدرتی طور پر اس اکثریت ہی کے ہاتھ میں رہے گا، جیسا کہ اس وقت ہو۔

ہندوستان کی اس غیر مسلم اکثریت میں مسلمانوں کے بارے میں کافی اختلاف رائے ہو۔ ایک عنصر جسکی صاف اور کھلی ہوئی رائے یہ ہے کہ تقسیم کے بعد مسلمانوں کو اس ملک میں مسلمان رہ کر اور عزت کے ساتھ جینے اور رہنے بسنے کا کوئی حق نہیں رہا ہو اور اسلئے یہ گروپ یہاں کے مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کا جبر و تشدد استعمال کرنے کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ اگرچہ موجودہ حکومت ہند اس طبقے کی عملی سرگرمیوں کو دبا دینے میں اس وقت کامیاب ہو گئی ہے (اور کچھ کشمیر کے مسئلہ نے بھی اس میں مدد کی ہو) لیکن جن لوگوں کو حقیقت حال کا کچھ بھی علم اور اندازہ ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ عنصر موجود ہے اور اچھا خاصا طاقتور ہے اور اس کے خیالات میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی ہے اور یہاں کے غیر مسلم عوام کی ایک بڑی تعداد کی ہمدردی بھی اُس کو ہر وقت حاصل ہو سکتی ہو اور اسلئے اگر اس کو پھر کوئی مناسب موقع مل جائے تو اگست و ستمبر مسئلہ کی طرح تشدد اور قتل و غارتگری کے طوفانوں کو مسلمانوں کے خلاف وہ پھر حرکت میں لاسکتا ہو۔ اور یہ حقیقت بھی کچھ ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ عام پہلک کے علاوہ حکومت کے انتظامی عمل میں بھی اس طرح کے خیالات رکھنے والے کافی تعداد میں موجود ہیں۔ پس اگر زمانہ نے کسی وقت کوئی ایسی کروٹ بدلی کہ اس عنصر کو اپنی سرگرمیاں پھرتیز کرنے کا موقع ملا

یہ طبقہ ہی کسی وقت برسرِ اقتدار آگیا تو موجودہ مسلمان قوم کے جو طبقے دین میں کچے ہیں اور اس وقت بھی جن کا تعلق دین سے زیادہ پختہ اور گہرا نہیں ہے ان کا جو حشر و انجام ہوگا اس کا اندازہ کتنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس خطرناک اور سخت مسلم دشمن عنصر کے علاوہ یہاں کی اکثریت والی قوم میں جو اور عناصر اور گروپ ہیں، اگرچہ طرزِ حکومت اور نظامِ حکومت کے متعلق ان کے خیالات و نظریات میں بہت کچھ اختلافات ہیں اور ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے حقوق اور ان کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کے بارے میں بھی ان کی رائیں اور تجویزیں مختلف ہیں لیکن اس خواہش اور چاہت میں قریب قریب وہ سب یکساں طور پر شریک ہیں کہ یہاں کے مسلمانوں کو اپنی ملی انفرادیت اور تہذیبی و معاشرتی امتیاز کو ختم کر کے اکثریت کا ایک غیر متمیز جزو بن جانا چاہئے! — اس مقصد کے لئے ایک طرف تو ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جن کے نفاذ کے بعد مسلمانوں کی ملی خصوصیات و امتیازات کے باقی رہنے کے امکانات کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔

دوسری طرف ”الناس علی دین ملوکھم“ کے طبعی قانون کے مطابق خود مسلمانوں کے بعض طبقوں میں تہذیب (یعنی ہندو تہذیب و معاشرت اور ہندوانہ طرزِ زندگی) اختیار کرنے کا رجحان تیزی سے پیدا ہونے لگا ہے) — اگرچہ یہ واقعہ ہے کہ اس وقت جو لوگ یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر دلی کراہت کے ساتھ صرف غرض پرستی کے ماتحت ایسا کر رہے ہیں لیکن تھوڑے دنوں کے بعد ہی ٹیشن بھجائے گا اور پھر شوق اور چاہت کے ساتھ عام طور سے اس کو اختیار کیا جانے لگے گا — تیسری چیز جو اس سلسلہ میں زیادہ اثر انداز ہوگی اور مسلمانوں کے طریقِ زندگی اور طرزِ فکر میں اس طرح کی تبدیلیاں پیدا کرنے میں سب سے زیادہ اثر جس کا پڑنے والا ہے وہ اسکندہ کا تعلیمی نظام ہے۔ سارے ملک میں تعلیم عام اور لازمی ہوگی جس سے کسی قوم کا کوئی بچہ بھی مستثنیٰ نہ ہوگا — اور یہ سلسلہ اس زمانہ کا ایک بدیہی اور تجربی مسئلہ ہے کہ قوموں کے افکار و خیالات میں بڑی سے بڑی تبدیلی پیدا کرنے کے لئے تعلیم سب سے بڑا اور مؤثر ترین ذریعہ ہے اور کوئی برسرِ اقتدار طاقت اگر کسی قوم کی پوری نسل کو اس کے آباء و اجداد کے عقائد اور طرزِ زندگی سے ہٹانا اور نئے خیالات اور نئے جذبات اور کسی نئی تہذیب کو اس میں رواج دینا چاہے تو اس زمانہ میں تعلیم ہی اُس کا سہل ترین ذریعہ ہے — مرحوم اکبر نے اپنے خاص انداز میں بالکل سچ کہا تھا، کہ وہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی

انگریزوں نے جو نظام تعلیم قائم کیا تھا اگرچہ اس کا مقصد حکومت کی مشین چلانے کے لئے صرف سستے ملازم تیار کرنا تھا، ہندوستانیوں کو انگریز بنانا ان کے پیش نظر نہ تھا، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کی تمام قوموں میں یورپین تہذیب اور یورپین طرز فکر پیدا کرنے میں اُس نے جتنا کام کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ بس اسی تجربے کی روشنی میں سمجھا جاسکتا ہے کہ اب جبکہ تعلیم عام اور لازمی ہو گئی اور تعلیم کے مقاصد میں ایک خاص مقصد یہ بھی ہو گا کہ اس کے ذریعہ تمام ہندوستانیوں کے طرز فکر اور طرز زندگی میں زیادہ سے زیادہ وحدت پیدا کی جائے اور ایک ملت سے دوسری ملت کو ممتاز کرنے والی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ کمزور کیا جائے۔ "تاکس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دگر ی" — تو ظاہر ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے وہ دینی و ملی خصائص و امتیازات اور ان کی وہ ضروری تہذیبی و معاشرتی خصوصیات جو بعض حلقوں میں اب تک باقی ہیں مستقبل میں اُن کا کیا حشر و انجام ہو گا۔

ابھی یہ تعلیمی ہم پوری طرح شروع بھی نہیں ہوئی ہے لیکن خود مسلمانوں کے اپنے دین میں پختہ اور سیرت میں مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے اسکولوں میں تعلیم پانے والوں کے رنگ ڈھنگ ابھی سے بدلنے لگے ہیں۔ محکمہ تعلیم ہی کے ایک سرکاری افسر نے خود راقم سطور سے نقل کیا کہ مشرقی یوپی کے ایک شہر میں لڑکیوں کے ایک اسکول کا انھوں نے معائنہ کیا انھیں یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ تعلیم پانے والی لڑکیوں کی اتنی بڑی تعداد میں کوئی ایک لڑکی بھی مسلمان نہیں ہے۔ اس کا سبب معلوم کرنے اور اپنا تعجب رفع کرنے کے لئے انھوں نے ہیڈ معلم سے دریافت کیا کہ شہر کی مسلمان لڑکیاں اسکول میں کیوں نہیں آتیں؟ ہیڈ معلم نے بتلایا کہ جو طالبات اس وقت آپ کے سامنے ہیں ان میں کافی تعداد مسلمان لڑکیوں کی ہو۔ ان افسر صاحب کا بیان ہے کہ یہ سن کے میں حیرت میں رہ گیا۔ اسکول کی سب لڑکیوں کو میں نے جس صورت اور ملکیت میں دیکھا تھا اُس سے مجھے وہم و گمان بھی نہ ہو سکتا تھا کہ ان میں کوئی ایک لڑکی بھی مسلمان ہو سکتی ہو۔ وضع، ہیئت، لباس اور ہر چیز سے ساری لڑکیاں ہندو گھرانوں بھی کی معلوم ہوتی تھیں حتیٰ کہ سب یکساں طور پر ہاتھ جوڑ کے ہندوانہ طریقے پر مجھے منسکار کیا تھا۔

ہمارے نزدیک اس میں نہ تعجب اور حیرت کی کوئی بات ہے اور نہ اسکول کے اطفال یا محکمہ تعلیم پر الزام یا غصہ کا کوئی موقع ہے، جب ہمارے بچوں اور بچیوں کی دینی تربیت کا گھر میں کوئی سامان نہ ہو گا اور دین سے تعلق اور اسلامی شعور اور ایمانی جذبہ پیدا کرنے کا کوئی انتظام ہم خود نہ کریں گے تو حکومت کا محکمہ تعلیم

اساتذہ اور اتالیباں اگر نہ بھی چاہیں جب بھی ہمارے بچے اور بچیاں اسکولوں کے عام ماحول سے یہی اثرات لیں گے، اور یہی رنگ ڈھنگ اختیار کریں گے۔

بہر حال اس وقت مسلمانوں کے مختلف طبقوں میں دین سے بے پروائی اور بے خبری، آخرت کی طرف سے بے فکری اور ابن الوقتی و غرض پرستی کی جو بیماریاں اور کمزوریاں ہیں ان کو سامنے رکھ کر یہ اندازہ کرنا ہر صاحب نظر کے لئے آسان ہے کہ اس ملک کے مسلمانوں کے لئے مستقبل میں اگر کوئی زیادہ بری صورت نہ بھی پیدا ہوئی اور حالات کی رفتار یہی رہے جو اس وقت ہے (اور جس کو غنیمت کہا اور سمجھا جا رہا ہے) تب بھی خدا نخواستہ یہ انجام یقینی ہے کہ ہمارے جن طبقوں میں اب تک دین سے کچھ تعلق باقی ہے اور ان کی زندگی کسی درجے میں اسلامی زندگی ہے (خدا نکرہ) ان کی بھی آئندہ نسلوں میں یہ چیز باقی نہ رہ سکے گی۔ اور جیسا کہ عرض کیا گیا یہ نتیجہ تو اس وقت ہو گا جبکہ مسلمانوں کے دین کے لئے کوئی نیا اور زیادہ خطرناک فتنہ نہ پیدا ہوا۔ لیکن دو فتنے اور بھی ہیں جو منہ کھولے سامنے کھڑے ہیں ایک کمیونزم جس کا دھارا پوری تیزی سے ایشیا کی طرف آرہا ہے۔ خصوصاً ہندوستانی مسلمانوں کے حالات اس وقت کچھ ایسے ہیں کہ اکثر صوبائی حکومتوں اور ان کے عمال کے غلط رویہ کے رد عمل کے طور پر وہ آسانی سے ہر اس دعوت و تحریک کے بھدر دبنائے جاسکتے ہیں جو موجودہ نظام کو الٹ کر حکومت کی نئی بساط بچھانے کے دعویٰ کیساتھ کھڑی ہو اور زندگی کے ہر شعبے میں کامل مساوات اس کا نعرہ ہو۔

جن حضرات کو واقعات کا کچھ گہرا علم ہے وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں خاص کر ان کے جوانوں میں اس وقت کمیونزم اور کمیونسٹوں سے بھردہ تیزی کے ساتھ پیدا ہو رہی ہے اور آگ کی رفتار سے پھیل رہی ہے۔ انتہا یہ ہے کہ بعض دینی حلقوں میں بھی اس لادینی تحریک کے لئے زمین تیار ہو رہی ہے جس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ کمیونزم کے متعلق ان کے معلومات محض سنے سنائے اور سطحی ہیں اور وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ کمیونزم موجودہ نظام سرمایہ داری کو ختم کر کے معاشی مساوات کی بنیاد پر ایک اشتراکی نظام قائم کرنا چاہتا ہے اور اس دنیا کے عیش و سکھ میں جس پر مٹھی بھر سرمایہ دار قابض ہیں عام غریبوں کو بھی برابر کا شریک کرنا چاہتا ہے اور اس کے سوا انسانوں کے دوسرے مسائل سے خاص کر مذہب اور مذہبیات سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ حالانکہ کمیونزم جن کا نام ہے وہ صرف اقتصادی اور معاشی نظام ہی نہیں بلکہ ایک مستقل فلسفہ حیات (گویا مستقل دین) ہے جو زندگی کے تمام شعبوں کی تنظیم اپنے خالص مادہ پرستانہ نقطہ نظر

سے کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو بصیرت دی ہو اور عصر حاضر کے ان اجتماعی مسائل پر غور کرنے کے قابل بنایا ہے اور انھوں نے کیونززم اور اس کی تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا ہو اور انبیاء علیہم السلام کے لائے ہوئے دین حق کی حقیقت اور اس کے اصول و قواعد کو بھی اچھی طرح سمجھا ہے۔ انھیں ایک لمحہ کیلئے بھی اس میں شک نہیں ہو سکتا کہ کیونززم اپنی روح اور اپنے نظام کے لحاظ سے انبیاء علیہم السلام کے لائے ہوئے اصول حیات سے بنیادی طور پر متضاد ہے، انبیاء علیہم السلام پوری انسانی زندگی کی تنظیم ہی بنیاد پر کرتے ہیں کہ انسان اللہ کا بندہ ہو اور اللہ اس کا واحد الہ اور ساری کائنات کا لاشریک مالک ہے، اللہ اس اللہ نے دنیا کی چیزیں انسانوں کے استعمال کرنے اور فائدہ اٹھانے کے لئے پیدا کی ہیں اور اس کے لئے قوانین اور حدود مقرر کئے ہیں جن سے سرمو تجاوز کا حق نہیں۔

انبیاء علیہم السلام کے لائے ہوئے نظام حیات کی یہ پہلی بنیاد ہو اور دوسری بنیاد یہ ہو کہ یہ دنیوی زندگی انسان کی پوری زندگی کا ایک مختصر سا ٹکڑا ہے، اصل زندگی اس دنیوی زندگی کے فنا ہونے کے بعد آنے والی ہو اس لئے ہر چیز اور ہر عمل کی قدر و قیمت اس آنے والی زندگی کے لحاظ سے ہے۔ بہر حال انبیاء علیہم السلام ان دو بنیادوں پر پوری انسانی زندگی کی تنظیم کرتے ہیں، لیکن کیونززم ان دونوں بنیادوں سے صرف بے پرواہ ہو کر نہیں بلکہ ان کی نفی کر کے انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تنظیم و تشکیل کرتا ہے۔ الغرض کیونززم اور انبیاء علیہم السلام کے لائے ہوئے دین حق میں بنیادی تضاد ہو اور کوئی واقف اور صاحب بصیرت ان میں سے کسی ایک سے اتفاق دوسرے سے اختلاف اور انکار کے بغیر نہیں کر سکتا۔

خیر یہ چند سطریں تو جملہ معترضہ کے طور پر بلا قصد سلم سے نکل گئیں ورنہ عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کے مختلف طبقوں میں اس وقت کیونززم کے ساتھ ہمدردی اور دلچسپی تیزی سے پیدا ہو رہی ہے حتیٰ کہ جیسا کہ عرض کیا گیا بعض دینی طبقے بھی اپنی نادانیت کی وجہ سے بظاہر اس کو خوش آمدید کہنے کیلئے تیار معلوم ہوتے ہیں ایسی صورت میں اس کا بڑا خطرہ ہے بلکہ ایک درجے میں یہ بات یقینی سی نظر آ رہی ہو کہ اگر کیونززم نے کسی وقت اس ملک میں ایک چلتی ہوئی عوامی تحریک کی شکل اختیار کی تو ہندوستانی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اس سے وابستہ ہو جائے گی اور شروع میں چاہے ایک اقتصادی انقلابی تحریک ہی کی حیثیت سے اس کو اپنائے لیکن جیسا کہ بعض دوسرے اسلامی علاقوں کا تجربہ ہے، آخر کار کیونززم اور مارکسزم ہی ان کے نزدیک دین حق ہو گا اور مارکس ولین کے فلسفہ سے اتفاق کرنے والوں کو انجام کار انبیاء علیہم السلام

کے لائے ہوئے اصول حیات سے انکار کرنا پڑے گا، چاہے اپنے دل کو سمجھانے یا دنیا کو فریب دینے کیلئے اپنے اس انکار و انحراف کو وہ تاویل کے پردوں میں چھپائیں۔
بہر حال ہندوستانی مسلمانوں میں جن تبدیلیوں کے قریبی امکانات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ کمیونزم کے دھارے پر بہنے لگیں۔

اس کے علاوہ ہندی مسلمانوں کے دین و ایمان کے لئے اس وقت ایک اور فتنہ بھی بڑی اہمیت اور شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور حالات ایسے ہیں کہ بہت سے مسلمانوں کے اس میں مبتلا ہونے کا قریبی خطرہ ہے۔
اس سے ہماری مراد ”نظریہ وحدت ادیان“ کی دعوت ہے۔ جو بعض ایسے حلقوں کی طرف سے اس وقت بڑے زور اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ دی جا رہی ہے جن کی بات کے مسلمانوں میں مسموع و مقبول ہونے کے اس وقت کچھ خاص اسباب پیدا ہو گئے ہیں۔ اگرچہ یہ واقعہ ہے کہ جس مسلمان میں کچھ بھی دینی شعور ہو اور جو اسلام کی الفت بے بھی جانتا ہو اُسے ایک لمحہ کے لئے بھی اس میں شک نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نزدیک مقبول اور نجات دلانے والا دین صرف وہی ہے جس کی تعلیم اللہ کے رسولوں نے دنیا کو دی اور آخری اور مکمل شکل میں جس کو حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) لائے، جس کا بنیادی دستور قرآن مجید ہے اور جس کا مشہور و معروف نام اسلام ہے، اور اس کے سوا جو ادیان و مذاہب دنیا میں اس وقت رائج ہیں وہ حق نہیں ناحق ہیں اور اللہ کی نظر میں مقبول نہیں نامقبول ہیں، اور اسی لئے ہمارا دینی اور انسانی فرض ہے کہ اللہ کے بندوں کو گمراہی کی اندھیریوں سے نکال کر اللہ کی بھیجی ہوئی اس ہدایت اور دین حق کی روشنی میں لائیں۔ بہر حال اگرچہ توحید و رسالت کے عقیدے کی طرح اسلام ہی کا دین حق اور راہ نجات ہونا ہر مومن و مسلم کا ایک بنیادی عقیدہ ہے لیکن چونکہ بدقسمتی سے مسلمان کہلانے والوں میں ایک خاصی تعداد ایسے لوگوں کی بھی اس وقت موجود ہے جن کا اپنے دین سے تعلق پہلے ہی سے بہت کمزور بلکہ برائے نام ہے اور جو اپنے دین کی بنیادی باتوں سے بھی پوری طرح واقف نہیں ہیں، اور ہندوستان کے بدلے ہوئے حالات نے اپنے مستقبل سے انھیں بالکل یوس

لہ کمیونزم کے بارے میں جن خیالات کا اظہار ان سطروں میں کیا گیا ہے اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ موجودہ نظام سرمایہ داری کو ہم اسلامی نظام یا قابل انگیر سمجھتے ہیں حقیقت بالکل اپنی جگہ پر ہے کہ امریکن بلاک کا سرمایہ دارانہ نظام حکومت بھی ایک ظالمانہ نظام ہے جس کو ختم ہو جانا چاہئے لیکن اسکی جگہ کمیونزم کو لانے کی کوشش ”فومن المطور دقام تحت المیزاب“ کے مصداق ہے۔

اور دل شکستہ بھی کر دیا ہے، اور ایک بڑی تعداد مسلمان کہلانے والوں میں ایسے اغراض پرست انبیا وقت کی بھی موجود ہے جو اپنے اغراض اور منافع کے لئے ہر سانچہ میں اپنے کو ڈھال سکتے ہیں اور ہر تبدیلی کیلئے اُن کا ضمیر آمادہ ہو سکتا ہے اس لئے اس کا بہت کچھ امکان ہے کہ جن طبقوں میں دین سے جہالت، مایوسی یا نفاق کی یہ بیماریاں موجود ہیں، وہ "نظریہ وحدت ادیان" قبول کر لینے اور اپنے کو اس کے مطابق ڈھال لینے ہی کو اس ملک میں عزت و عافیت سے رہنے کا اور سیاسی و معاشی منفعتیں حاصل کرنے کا "باعزت" ذریعہ سمجھیں اور اسی کو اپنا دین و مذہب بنالیں۔

یہ فتنہ اس لئے اور زیادہ خطرناک ہے کہ اس وقت اس کی داعی اور علمبردار ہندو قوم کی بعض وہ شریف اور باوقار شخصیتیں ہیں جو بلاشبہ ہندی مسلمانوں کی دل سے ہمدرد و خیر خواہ اور بڑی محسن ہیں۔ گاندھی جی جنھوں نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہندی مسلمانوں پر ناقابل فراموش احسان کیا دیہانتک کہ انھیں کی قوم کے بعض گمراہ نوجوانوں نے مسلمانوں کی اس ہمدردی ہی کے جرم میں اُن کی جان بھی لے لی، وہ خود اس نظریہ وحدت ادیان کے قائل اور اپنے خاص رنگ میں اس کے داعی اور مبلغ تھے۔ حکومت ہند کے موجودہ گورنر جنرل راج گوپال اچاریہ جی جو مسلمانوں کے ساتھ اپنی گہری ہمدردی اور خیر اندیشی ہی کی وجہ سے اپنے بلند کردار اور اعلیٰ صفات کے باوجود کٹر اور متعصب ہندوؤں کی نظر میں سخت مبغوض ہیں وہ بھی اس نظریہ کے خاص داعیوں میں ہیں۔ اور پنڈت سندر لال جی الہ آبادی (مسلمانوں کے ساتھ جن کے خلوص میں اور جن کی نیک نیتی میں کوئی واقعہ حال شبہ نہیں کر سکتا، اور جن کی انصاف پسندی اور صاف گوئی نے اُن کی پوری قوم کو اُن سے ناراض کر رکھا ہے) دیہانتک کہ بہت سے متعصب ہندوان کو "مولانا سندر لال" کہتے ہیں) وہ اس وقت اس نظریہ وحدت ادیان کے خاص علمبردار ہیں مسلمان ان کو اپنے جلسوں اور کانفرنسوں میں خاص طور سے مدعو کرتے ہیں اور جہانتک معلوم ہوا ہے ان کی ہر تقریر کا مرکزی نقطہ اور مین پائنٹ یہی ہوتا ہے کہ سب مذہب سچے ہیں اور بنیادی طور پر سب ایک ہی ہیں، اور گیتا اور قرآن میں ایک ہی تعلیم دی گئی ہے۔ موصوف کی جرات اس معاملہ میں اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ وہ مسلمان عوام کے سامنے ہی نہیں بلکہ اُن کے خواص اور علماء و ماہرین مذہب کے مجمعوں میں بھی بے تکلف اور پوری وضاحت و صراحت کیساتھ اپنی اس دعوت کو پیش کرتے ہیں اور اسی کو اصلی اسلامی عقیدہ اور قرآنی تعلیم کہتے ہیں۔ یہاں

ہمیں اس نے بحث نہیں کہ اس بارہ میں وہ کس قدر سخت غلط فہمی میں (بلکہ صحیح تلفظوں میں جمل مرکب میں) مبتلا ہیں (ہم اس مسئلہ پر گفتگو اس سے پہلے ایک مستقل مقالہ میں کر چکے ہیں)۔

یہاں تو صرف یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ ایسی حالت میں جبکہ مسلمانوں کے بعض طبقے اپنے دین کی بنیادی باتوں سے بھی جاہل اور ناواقف ہیں، اور بعض میں مصلحت کوشی اور غرض پرستی اس درجہ اچھکی ہوئی کہ وہ حقیر مفادات کی خاطر ہر راستے پر چل پڑنے کے لئے آمادہ ہو سکتے ہیں اور دین کے ذمہ داروں اور ایمان کے محافظوں کا حال یہ ہے کہ ان میں سے بہت سوں کے لئے وقتی مصلحتوں کی رعایت "فَاَصْدَقُ بِمَا لَوْ" کی تعمیل سے اس نازک ترین وقت میں بھی رکاوٹ بن گئی ہے یا مدارات اور مداہنت کی حدود ان کی نگاہوں میں ملتبس ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے اتنے سنگین معاملہ میں اور الحاد و ارتداد کی اس صریح دعوت کے مقابلے میں ان کا رویہ وہ نہیں ہے جو اس سے بہت ہلکے درجہ کی گمراہیوں کے مقابلے میں بھی دین کے محافظوں اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نائبوں کا ہونا چاہئے اور ہر زمانہ کے علماء و ربانی کا ہمیشہ رہا ہے۔ — بہر حال ایسی حالت میں جبکہ مسلمانوں کے مختلف طبقات میں یہ کمزوریاں موجود ہیں اگلوپال اچار یہ جی، اور پنڈت مندر لال جی جیسے مسلمانوں کے محسن وخلص جب اس کے داعی اور مبلغ ہوں کہ سب مذہب یکساں طور پر سچے ہیں اور ہر مذہب پر چل کر آدمی نجات کا مستحق ہو سکتا ہے، اور مسلمانوں کو یہ خیال ترک کر دینا چاہئے کہ صرف دین اسلام ہی دین حق ہے تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ موجودہ حالات میں ہندی مسلمانوں کے لئے یہ فتنہ کتنا بڑا "فتنۃ الحاد" بن سکتا ہے۔

ہندی مسلمانوں کے دین و ایمان پر جدید ہندوستان میں جو چیزیں اور جو تحریکیں اثر انداز ہونے والی نظر آ رہی ہیں یہاں تک ہم نے ان کا ذکر کیا ہے آگے ہم کو یہ عرض کرنا ہے کہ ان اثرات کے موجودہ مسلمانوں کو اور ان کی آئندہ نسلوں کو بچانے کے لئے کیا کیا کرنا ہے۔ (باقی آئندہ)

۱۔ اس کے کئی حصے پہلے "اسلام اور نظریہ وحدت ادیان" کے عنوان سے ایک مستقل مقالہ الفرقان میں شائع ہوا تھا جو بعد کو مستقل رسالے کی صورت میں بھی شائع ہو چکا ہے، کتب خانۃ الفرقان سے مل سکتا ہے۔ یہ رسالہ اس لائق ہے اور اس لئے چھپوایا گیا ہے کہ پڑھے لکھے مسلمانوں میں اس کو کثرت سے پھیلا یا جائے۔ ۱۲

تصوّف و سلوک

(از۔ جناب مولانا عبد الباقی صفا ندوی مدظلہ)

== گذشتہ سے پیوستہ ==

ذکر کے متعلق ایک عام غلط فہمی | دوسروں کا تو ذکر ہی کیا خود عام غیر محقق صوفیہ تک اسی میں مبتلا ہیں کہ کثرت و دوام ذکر محض اسی لفظی و لسانی یا زیادہ سے زیادہ اصطلاحی قلبی ذکر کو سمجھ لیا ہے جس کو قلب کا جاری ہونا کہتے ہیں۔ اس لئے ذکر کی اصل حقیقت ذرا اور توجہ و تفصیل سے سن لینا ضروری ہے۔ اسی وعظ میں فرماتے ہیں، کہ

ذکر کی حقیقت | بتلاتا ہوں۔ اس کو ایک مقدمہ سے سمجھئے، وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہو گا کہ بعض مرتبہ شریف آدمی کے دل میں بعض جرائم کا تقاضا ہوتا ہے، جیسے چوری وغیرہ۔ چنانچہ بعض شریف آدمی بھی چوری کرنے لگتے ہیں، محض اسی وجہ سے کہ طبیعت کا تقاضا ہے۔ اور یہ تقاضا اس وجہ سے نہیں کہ ان کا پیشہ چوری کرنا ہے، بلکہ محض احتیاج کی وجہ سے۔ کیونکہ احتیاج بُری بلا ہے، یہ انسان کو بُری سے بُری جگہ لیجاتی ہے۔ ایک تو یہ منظر ہے اس کو سامنے رکھئے۔

اب اس کے مقابل دوسری جماعت کو دیکھئے کہ باوجود تقاضا و افلاس کے چوری نہیں کرتے۔ چوری تو کیا کرتے سرکاری مالگزاری کو بھی نہیں ٹالتے، بلکہ اپنی زمین اور جانور بیچ کر مالگزاری ادا کرتے ہیں گو گھر میں فاقہ ہو جائے۔ اس میں غور کیجئے کہ پہلی جماعت چوری پر کیوں اقدام کرتی ہے اور دوسری جماعت مالگزاری تک کیوں ادا کرتی ہے حالانکہ احتیاج و افلاس میں دونوں برابر ہیں۔

وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ ان کو ایک چیز یاد آتی، جو پہلی جماعت کو یاد نہیں آتی،

یعنی سزا و قید وغیرہ کی رسوائی اور بس۔ اب سمجھو کہ ذکر کی حقیقت بھی یہی ہو، اور یاد بھی اسی کو کہتے ہیں، محض علم کا نام یاد نہیں۔ کیونکہ چوری پر سزائے قید و سزائے تازیانہ کا مرتب ہونا پہلی جماعت کو بھی معلوم تھا، مگر یہ سزا و قید اس کے پیش نظر و متحضر نہ تھی، اسلئے وہ جرائم سے نہ رُک سکی، اور دوسری جماعت کے پیش نظر اور پسری طرح مستحضر تھی، اسلئے وہ اقدام نہ کر سکی۔

بہت بڑی غلطی ایک اور بہت بڑی غلطی کا ازالہ فرمایا گیا ہے، کہ جنت و جہنم کی یاد کو حقیقی ذکر سمجھنا تو الگ بات ہے، حقیقی تصوف کے درجہ سے اس کو فروتر خیال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا جنت و جہنم پر نظر ہو۔ حالانکہ یہ عین عبدیت ہی اور انبیاء علیہم السلام تک اس کی یاد اور رغبت و رہبت سے بے نیاز نہ تھے، البتہ غلبہ حال سے محذوری ہو۔ غرض اس شبہ کے ازالہ کیلئے ارشاد ہوا، کہ

اس پر شاید یہ سوال ہو کہ اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ جنت و دوزخ کی یاد ذکر اللہ ہی حالانکہ یہ تو ذکر جنت و نار کا ہوا، اللہ کی یاد نہ ہوئی۔ جواب یہ ہے کہ ثواب کی یاد اللہ ہی کی یاد جیسے کہا جاتا ہے کہ قانون کو یاد کرو، اس کا یہی مطلب ہے کہ قانون کا یاد کرنا ہی ہتکڑی اور جیل کا یاد کرنا ہے۔

ذکر اللہ کے مراتب ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ذکر اللہ کے مراتب ہیں بعض کو محض ذاتِ حاکم کی یاد کافی ہوتی ہے، اور جرائم سے بچنے کیلئے سزائے جیل وغیرہ کی یاد کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ بعض کو یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ تم جو چاہتے کرو تم کو سزا نہ ہوگی، پھر بھی اس کو حاکم سے ایسا خاص تعلق ہوتا ہے کہ مخالفت نہیں کر سکتا۔ پھر بعض تو ایسے وقت میں ناراضی کے اندیشے سے مخالفت نہیں کرتے اور بعض کو یہ اندیشہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ حیا و شرم مانع ہوتی ہے، اور بعض کو یہ مانع بھی نہیں ہوتا یعنی حیا و شرم پر بھی التفات نہیں ہوتا۔ اس تعلق کا نام کچھ نہیں ہے۔

خوبی ہمیں کرشمہ و ناز و حسرت و غم نیست

بسیار شیوہ ہاست بتاں اکہ نام نیست

یا اس کا نام اگر کچھ ہے تو تعلق ذات بہر حال مراتب ذکر میں تدریج ضرور ہے۔ اب ہم کو دیکھنا چاہئے کہ ہم کو کس قسم کا تعلق ہو، جیسا تعلق ہو اسی کے مناسب کر میں مشغول ہونا چاہئے۔

فرق مراتب پر قرآن سے استشہاد | آگے ذکر کے اس فرق مراتب پر قرآن سے استشہاد ہو
جس سے ایک تفسیری شکل بھی کی جاسکتی ہے
فرماتے ہیں، کہ

اور یہ فرق مراتب ہی تو ہے، جس کی وجہ سے حق تعالیٰ نے ذکر کی تاکید فرماتے ہوئے
کہیں تو ذکر اپنی ذات سے متعلق کیا ہے، جیسے (وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ) اور کہیں اسمائے حسنیٰ سے
متعلق فرمایا ہے (وَإِذْ كُنَّا نَمُوتُ وَأَنبِئُكَ بِمَا كُنَّا نَعْمَلُ) یہاں مفسرین نے لفظ اسم کو
مقہم کہا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ زائد کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ تغیر عنوان مراتب کرین
کے اعتبار سے ہے۔

مولانا ذکر کے اس فرق مراتب پر تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہ

مست ولا یعقل نہ از جسام ہو

اے زہو قانع شدہ بزنام ہو

اس میں تنبیہ ہے کہ ذکر کا ایک درجہ وہ ہے جو ذکر اسمی سے ارفع و اعلیٰ ہو، مگر دوسری جگہ
بتلاتے ہیں کہ ذکر اسمی بھی بیکار نہیں بلکہ نافع و مفید ہے، جس کو پہلا درجہ حاصل نہ ہو
اسی کو غنیمت سمجھئے۔

از صفت وز نام چہ زائد خیال

واں خیالش ہشت دلال وصال

یہاں سے سمجھ میں آگیا ہو گا کہ ذکر لسانی بھی بیکار نہیں گو دل متوجہ نہ ہو اور یہ جو کہنے کا ہے کہ

برزباں تسبیح و در دل گاؤں خیر

ایں چنین تسبیح کے وارد اثر

یہ غلط ہے میں نے اس کے رد میں کہا کہ ”ایں چنین تسبیح ہم وارد اثر“ صاحبو غضب یہ ہے کہ

۱۔ اور کمال جامعیت یہ ہے کہ اپنے اپنے موقع اور عمل کے اعتبار سے تمام مراتب حاصل ہوں، جیسے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام
یا ان کے اقرب و اکمل غیر مغلوب الحال متبعین کو حاصل ہوتے ہیں۔

کھٹائی، مٹھائی کا نام لینے سے تو اثر ہو کہ نام لینے سے منہ میں پانی بھر آئے اور خدا کے نام میں اثر نہ ہو! (ص ۲۲ و ۲۳)۔

صوفیہ کا اصطلاحی ذکر قلبی | پھر آگے صوفیہ کے اصطلاحی ذکر قلبی کا ذکر ہے کہ

ایک بات اور کہتا ہوں وہ یہ کہ متاخرین صوفیہ نے محض ذکر قلبی تجویز کیا ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، مگر زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتا، دل ادھر ادھر چلا جاتا ہے اور ذکر سمجھتا ہے کہ میں ذکر میں مشغول ہوں، اس لئے میں تجویز کرتا ہوں کہ ذکر لسانی کرنا چاہئے اور اس میں توجہ قلبی رکھنا چاہئے۔ اگر کچھ دیر ذکر قلبی نہ رہے گا تو لسانی تو باقی رہے گا، اور وقت ضائع نہ ہوگا۔

خصوصاً میری اس تحقیق کے بعد کہ جو عمل خاص نیت سے شروع ہوا اس کی برکت و انوار مستمر رہتے ہیں گو وہ نیت مستحضر نہ رہے اور گو توجہ باقی نہ رہے۔ اب جو ہم لوگوں کے ذکر میں انوار نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو توجہ اور حصول نور کا قصد بھی نہیں۔ اگر قصد ہو تو انوار ضرور حاصل ہوں۔ پس اب یہ بھی کہنا صحیح ہے کہ ”ابن حنیبلؒ سبج ہم دار دائر“ یعنی جب حصول اثر کا قصد ہو (ص ۲۶)۔

ذکر کے درجہ | خلاصہ یہ کہ ذکر کا ایک درجہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کو یاد کرو۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ بواسطہ نام کے ذات کو یاد کرو۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ نام کا واسطہ بھی نہ رہے محض ذات کے ذکر پر قادر ہو جائے۔ اسی طرح تعلق کا ایک درجہ یہ ہے کہ اگر اس سے یوں بھی کہدیا جائے کہ تم کو کسی گناہ پر سزا نہ ہوگی جو چاہو کرو، جب بھی احکام کی مخالفت نہ کرے۔ نیز اگر یوں کہدیا جائے کہ تیرا خاتمہ کفر ہوگا جب بھی اعمال میں کوتاہی نہ کرے۔ چنانچہ ایک بزرگ کو ذکر میں آواز آئی کہ جو چاہے کر لے کافر ہی ہو کر مرے گا۔ وہ پریشان ہو گئے، مگر ذکر اور نماز وغیرہ نہیں چھوڑی، بلکہ شیخ نے جا کر عرض کیا۔ شیخ نے کہا کام میں لگے رہو اس آواز سے پریشان نہ ہو، یہ شام محبت ہے۔

بدم گفتی و خرم عفاک اللہ نگو گفتی جواب تلخ می زید لب لب لعل شکر خارا

محبت کا ایک رنگ | یہ بھی محبت کا ایک رنگ ہے۔ ۵

ماہر و دریم دشمن و مای کشیم دوست کس راز سید نہ چون و چرا در قفائے ما
میرے والد صاحب بچوں کو گود میں کم لیتے تھے، جب زیادہ محبت کا جوش اٹھتا، بچوں کے
گلے پکڑ کر دبا دیتے جس سے بچے مرد پڑتے، مستورات کہتیں یہ تمھاری محبت عجیب محبت ہے
کہ بچوں کو گود میں لینا کھلانا تو نہیں آتا، بس رُلانا آتا ہے۔ مگر اُن کو اسی میں لطف
آتا تھا، مجھ کو بھی بچوں سے مزاح کا شوق ہی، جس میں بعض دفعہ ان کو غصہ بھی آتا ہو،
ان کی یہ ادائیں پسند آتی ہیں، ایسے ہی بلا تشبیہ یوں سمجھئے کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ
محبت کی وجہ سے طرح طرح سے پریشان کرتے ہیں، ان کا رُلانا چلانا ان کو پسند ہی کسی کا
ہنسا پسند ہے اُس کو ہنساتے ہیں، کسی کا رونا پسند ہے اُس کو رُلاتے ہیں۔ ۵

• ذوقہ دارم بہ یار ہرے کا تو خوش نماید گر یہ شہ کے کا تو

بگوش گل چرخ گفتہ کہ خندان ست

بہ عند لب چہ فرمودہ کہ نالان ست

اس تفصیل سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ جنت و دوزخ عذاب و ثواب کو یاد کرنا بھی اللہ
ہی کی یاد ہے، کیونکہ ذکر کے مراتب مختلف ہیں۔ پس ذکر کی حقیقت یہ ہو کہ جیسے بعض لوگ
باوجود تقاضا کے چوری نہیں کرتے، مالگزاری ادا کرنے میں سُستی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو
ایک چیز یاد آتی ہے یعنی سزا و قید وغیرہ۔ اسی طرح ایسی چیز کو یاد رکھنا جو معاصی (اللہ کی
نافرمانی) سے روک دے اور طاعات (فرمانبرداری) پر کمر ہمت چست کر دے،
ذکر اللہ (یا اللہ کی یاد) ہے۔ اب اگر کسی کو جنت و دوزخ کی یاد معاصی سے روکے
اس کے لئے یہی ذکر اللہ ہے، اور کسی کو اللہ اللہ کرنا معاصی سے روکے اس کے واسطے یہی
ذکر اللہ ہے، اور جس کو مراقبہ ذات معاصی سے روکے اس کے واسطے یہی ذکر اللہ ہے۔

اور جس کو یہ چیزیں معاصی سے نہ روکیں، اس کے لئے حقیقی ذکر اللہ ہوں گی بلکہ
ذکر کی صورت ہوں گی اس کو اپنے مناسب حال حقیقی ذکر کسی محقق سے تجویز کرنا چاہئے۔
مثلاً بعضوں کے لئے نفس پر مالی جبرانہ معاصی نے مانع ہوتا ہو، ان کے واسطے یہی ذکر ہے،

یہ حقیقت ہی ذکر کی، اور یہی جڑ ہے تمام طریق کی بلکہ تمام شریعت کی۔
 ذکر ہی جڑ ہے تمام شریعت و طریقت کی | اس کے ثبوت میں مثلاً چند آیات
 مذکور ہیں۔

چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں (اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) اس سے معلوم ہوا کہ صلوٰۃ سے مقصود
 ذکر ہے۔ حج کے بارے میں ارشاد ہے (فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي
 آيَاتِهِ مَخْرُوجَاتٍ) اور (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَّافٍ) اور اگر غور کیا جائے تو تمام
 اعمال میں ذکر موجود ملے گا۔ یہ تو اعمال ظاہری کی چند مثالیں تھیں اب اعمال باطنی میں
 غور کیجئے تو وہاں بھی ذکر موجود ہے، چنانچہ ارشاد ہے (اِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجِلْتُمْ قُلُوبُكُمْ
 وَ اِذَا نُسِيتُمْ اَلْآيَاتِ اللّٰهِ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا) جس سے معلوم ہوا کہ خوف و خشیت وہی معتبر ہو
 جس کا نشا ذکر اللہ ہو۔ یہ مقامات کا بیان تھا کیونکہ اعمال ہی کو مقامات کہا جاتا ہے اب اعمال
 میں غور کیا جائے تو ان میں بھی ذکر کو دخل ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے (اَلَّذِي ذُكِّرَ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ)
 کہ اللہ کے ذکر ہی سے قلوب کو اطمینان ہوتا ہے۔ اطمینان کے دو درجے ہیں، ایک مقام
 جو تصدیق و اذعان کا درجہ ہے، اور ایک حال ہے جس کو سکون و انس سے تعبیر کیا جاتا ہے
 چونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلق اطمینان کے لئے ذکر اللہ کو سبب بتلایا ہے، اس لئے اُس کے
 عموم میں مقام و حال دونوں داخل ہیں۔ اگر عموم سے استدلال ہو تو مشاہدہ خود اس کی
 دلیل ہے، کیونکہ واقعی دل کو راحت اور چین ذکر اللہ ہی سے نصیب ہوتا ہے۔

گر گریزی بہ اُمید سدا رہتے ہم ازاں جا پیشت آید آفتے

ہیچ کنبے بے و دو بے دم نیست جز یہ خلوت نگاہ حق آرام نیست

خلوت نگاہ حق سے مراد اللہ کے ساتھ تعلق ہی، جو ذکر کی اعلیٰ فرد ہے۔

ذکر کی حقیقت و صورت میں فرق و تمیز کے متعلق حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی تجدید و تحقیق کی یہ تفصیل باوجود
 کسی قدر تطویل کے ضروری و اہم تھی۔ اس لئے کہ غیر محقق درویشوں نے رسمی اذکار یا محض صورت ذکر پر اتنا زور

دے دیا ہے، کہ ذکر کی حقیقت گم ہو کر رہ گئی۔ ماحصل حضرت کی اس مجددانہ تحقیق کا یہ نکلا، کہ حقیقی ذکر وہ ہے جس میں بلا واسطہ (یا بواسطہ عذاب و ثواب جنت و دوزخ وغیرہ) مذکور کا استحضار ہو۔ احقر نے اسی کو ابستدائیں یوں عرض کیا تھا کہ ذکر یا یاد کے معنی یہ ہیں کہ مذکور یعنی جس کی یاد آئے یا جس کو یاد کیا جائے قلب یا ذہن اس کی طرف متوجہ ہو۔

اور اللہ تعالیٰ کی اس حقیقی یاد و ذکر یا مذکور کی طرف توجہ اور اس کے استحضار کی علامت بلکہ لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہئے کہ دیدہ و دانستہ نافرمانی یا معصیت کا ارتکاب یا فرمانبرداری و طاعت میں کوتاہی عملاً ناممکن ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، رضا و ناراضی، یا عذاب و ثواب ہمارے پیش نظر ہو، اور پھر ہم اس کی پروا نہ کریں۔ اس حقیقی یاد یا ذکر ہی کا نام حدیث میں احسان ہے، جو محققین کے نزدیک اسلامی تصوف کا منصوص نام ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اس طرح بجالو گو یا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ ظاہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی حقیقی یاد نصیب ہو جائے کہ گویا یہ ہمہ وقت اس کے سامنے اور حضوری میں ہے یا کم از کم اس کی رضا و ناراضی عذاب و ثواب ہی کا استحضار ہے، تو بشری بھول چوک کے علاوہ کسی چھوٹی بڑی نافرمانی کی جرأت کیسے ہو سکتی ہے۔

اسی آیت میں جس پر ”اکبر الاعمال“ کا یہ وعظ ہے (وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ) کے بعد ہی دوسرا ٹکڑا (وَاللّٰهُ يَخْلَعُ مَا تَصْنَعُونَ) ہے (یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے) اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی یاد حقیقی معنی میں ہو، تو کم از کم اتنا تو پیش نظر رہنا ہی چاہئے کہ ہمارا ہر فعل و عمل اللہ کے علم میں ہے اور وہ جان اور دیکھ رہا ہے، وہی (فَإِنَّهُ يَرَاكَ) نیز ذکر اللہ کی حقیقت کو حاصل کرنے کا سہل طریقہ یہی ہے کہ اس کے حاضر و ناظر یا عالم و رائی ہونے کا مراقبہ ہے۔ اسی وعظ کے آخری ضمیمہ میں ہو کہ

اس جملہ (وَاللّٰهُ يَخْلَعُ مَا تَصْنَعُونَ) میں ذکر اللہ کی تحصیل کا طریقہ بتلایا گیا ہے، کہ اس مضمون کو پیش نظر

رکھا جائے کہ اللہ کو میرے ہر عمل کا علم ہے۔ اس مراقبہ سے ذکر اللہ بہ سہولت حاصل ہو جائے گا، اور تمام اعمال کی تکمیل ہو جائے گی۔ کیونکہ ہمارے تمام اعمال کی کوتاہی کا سبب یہی ہے کہ ہم اعمال کو بدون سوچ سمجھ ادا کرتے ہیں۔ اگر یہ سوچ کر عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے عمل کا علم ہو رہا ہے کہ ہم کیسے ادا کر رہے ہیں تو عمل اچھی طرح ہو۔ اور اگر یہ مراقبہ اسخ ہو جائے

تو معاصی سے اجتناب آسان ہو جائے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ذکر اللہ کی حقیقت
محض زبانی ذکر نہیں، بلکہ وہ دوسری چیز ہے جو مراقبہ علم سے مثلاً حاصل ہوتی ہے پھر خواہ
مراقبہ علم اس طرح ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو جانتے ہیں اگر کوتاہی ہوگی تو عذاب ہوگا
یا اس طرح ہو کہ محبوب کو میری عبادت کا علم ہے وہ مجھ سے اس حالت میں ناراض ہوگا
وغیرہ وغیرہ" (ص ۳۶)

غرض اگر حقیقی تصوف کا حقیقی ذکر میر ہو تو مومن و مسلم کی زندگی کی ہر حرکت ہر سکون اور ساری
زندگی ذکر ہی ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد ہی یاد ہے، خواہ یہ یاد کسی درجہ اور کسی پیرایے میں ہو، خواہ اس کے
ثواب و عقاب کی یاد ہو، خواہ اس کی رضا و ناراضی کی یاد ہو، خواہ اس کی ذات کی یاد ہو۔

باقی حضرات صوفیہ کے ہاں ذکر لسانی کا جو اتنا اہتمام ہے، اس کا بڑا مقصد بھی یہی ہے کہ اس فریضہ سے
قلب میں مذکور کی یاد سچ اور بس جائے۔ یہ نہ بھی ہو تو ادھر ادھر کی لغو فضول باتوں اور گپ نیوں کے بجائے
نفس زبان ہی کا ذکر رہنا کیا کم دولت ہے۔ اس کے علاوہ اگر لسانی ذکر کے ساتھ قلب مسلسل نہ بھی متوجہ ہے
تو بھی اگر صوفیانہ طریقوں سے قلبی توجہ کے ساتھ ذکر لسانی کی مشق کی گئی ہے تو دنیا کے دھند و نہیں انہماک کے
باوجود زبان کی یاد کیساتھ وقتاً فوقتاً قلب بھی ضرور کچھ نہ کچھ متوجہ ہوتا رہتا ہے۔ یوں بھی اگر کسی کا نام زبان
ہی سے ہر وقت اٹھتے بٹھتے لیتے رہو تو دوسری مصروفیتوں کے باوجود درمیان درمیان دل میں بھی
اس کا خیال آتا ہی رہے گا۔ اسی بنا پر حضرت مجدد دہقانوی علیہ الرحمہ صوفیہ کے متعارف ذکر قلبی کے
مقابلہ میں دہس میں قلب کے ذہول یا عدم توجہ کا اندیشہ رہتا ہے (ذکر لسانی کی تریح و فضیلت کے قائل تھے۔
ذکر قلبی افضل ہے یا لسانی | ایک مولوی صاحب نے بعینہ یہی سوال پیش کیا کہ ذکر قلبی افضل ہے
یا لسانی؟ فرمایا، کہ

"ذکر کے متعلق مختلف احکام ہیں، بعض لفظ کے ساتھ متعلق ہیں، ان میں ذکر لسانی
افضل ہے، باقی جو ذکر زبان سے نہ کیا جائے اجر اس پر بھی ہے، یہ ذکر قلبی ہی جس سے
ہر وقت قلب میں یاد رہے۔ مگر اس میں قوی اندیشہ رہتا ہے قلب سے ذہول کا، او
ذکر لسانی میں یہ اندیشہ نہیں، اسی اعتبار سے قلبی سے لسانی افضل ہے۔ دوسری بات
یہ ہے کہ اگر صرف قلب سے ذکر کرے گا تو زبان خالی رہے گی، اور اگر زبان سے

ذکر کرے گا، تو اس کے ساتھ قلب بھی رہنی توجہ کے ساتھ متوجہ رہے گا۔

یہاں ذکر قلبی سے مراد صوفیہ کا وہی متعارف و اصطلاحی ذکر ہے جس کو قلب کا جاری ہونا کہا جاتا ہے اور جو اس طرح مشق سے ہو جاتا ہے کہ قلب کی طرف متوجہ ہو کر مثلاً یہ تصور کیا جائے کہ اس کی حرکات کے ساتھ اللہ اللہ یا لا الہ الا اللہ نکل رہا ہے، تو کچھ عرصہ کی مشق کے بعد قلب کی طرف توجہ سے ایسا ہی سانی دینے لگتا ہے لیکن یہ اکثر خصوصاً دماغی مصروفیت کی حالت میں جاری نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ کسی طالب نے لکھا تھا کہ ”ذکر قلبی اکثر اوقات باسانی جاری رہتا ہے، مشغولی کار کے ساتھ بھی جاری رہتا ہے، لیکن اکثر دماغی مصروفیت کے وقت بند ہو جاتا ہے، کوشش کرتا ہوں کہ ایسے وقت بھی بے تکلف جاری رہ سکے“ جواب میں تحریر فرمایا کہ

”نہیں رہ سکتا، کیونکہ ایک آن میں دو طرف توجہ نہیں ہو سکتی، لیکن اس جاری نہ رہنے سے کچھ ضرر نہیں۔ باقی ذکر قلبی سو اگر اس وقت ذکر لسانی دشوار ہو تو اس پر اکتفا کا مضائقہ نہیں، ورنہ مہن قلبی پر اکتفا نہ کیا جائے، لسانی بھی اس کے ساتھ ضرور ہے، خواہ قلبی میں اس سے کچھ کمی ہو جائے۔“

یہ وہی اصطلاحی ذکر قلبی ہے کہ چونکہ اس کا دار و مدار تصور پر ہے کہ قلب کی حرکت یا دھڑکن سے فلاں آواز نکل رہی ہے، اس لئے جب دماغ دوسرے تصورات میں مصروف ہوتا ہے تو یہ جاری نہیں رہ سکتا۔ برخلاف لسانی کے کہ وہ اس صورت میں بھی جاری رہ سکتا ہے۔

”ایک شخص شاہ ولی اللہ صاحب کے پاس آیا اور عرض کیا کہ حضرت میرا قلب جاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ دل دھڑکنے کو قلب کا جاری ہونا نہیں کہتے، قلب کا جاری ہونا یہ ہے کہ ہر وقت خداوند تعالیٰ کی یاد دل پر حاضر ہے۔“

اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی بوٹیاں تھرتی ہیں یہ بہت کمالی ہیں، اور جن لوگوں میں یہ باتیں نہیں ہوتیں ان کی نسبت کہتے ہیں کہ نیاک بخت ہیں، یعنی

ان میں کمالات باطنی نہیں، حالانکہ کمالات باطنی بالکل مخفی ہیں اُن کو بوٹیوں کے
تھرکنے سے کچھ تعلق نہیں۔ (الرفیق فی ہواہ الطریق ص ۳)

ذکر کے باب میں ایک بڑی خطرناک غلطی | جس میں بعضوں کو ابتلا ہے یہ ہے کہ نفس ذکر ہی کو
تمام اعمال و اخلاق کی اصلاح کے لئے کافی جانتے ہیں
اور استدلال اس ابتلا سے بھی عجیب تر ہے کہ (اَنَا جَلِیْسٌ مِّنْ ذَکُوْنِی) سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر سے اللہ تعالیٰ
کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ سے قریب رہ کر اللہ کی نافرمانی یا معاصی میں کیسے مبتلا ہوگا، لہذا اور
تدابیر کی ضرورت نہیں۔

”حالانکہ یہ بالکل غلط ہے کیونکہ ذکر کوئی ”میں خود“ تدابیر اصلاح بھی حاصل ہیں تو
بدون معالجہ امراض کے ذکر ہی متحقق نہ ہوگا۔ دیکھو حصن حصین میں ہر بَلْ کُلِّ مُطِیْعٍ اللہ
فَہُوَ ذَاکِرٌ۔ سنئے ذکر کے معنی ہیں یاد، تو یاد تو سب طریقے سے ہوتی ہے نہ کہ محض زبان
ہی سے نام لیلے۔ کیا یہ یاد ہے کہ جس کی یاد کا دعویٰ ہو نہ اس سے بات کہے، نہ اس کے
خط کا جواب دے، نہ اس سے ملے، نہ اس کا کہنا مانے، یہ ہرگز یاد نہیں۔ تو جو ذکر بدون
اصلاح کے ہو وہ اسی ہی یاد ہے۔“

یہ غلطی اچھے اچھے مشائخ میں اتنی عام ہے کہ مرید کر کے بس کچھ اذکار کی تعلیم فرما کر فارغ ہو جاتے ہیں
اعمال و اخلاق کی کوتاہیوں یا امراض پر نہ کوئی روک ٹوک نہ علاج و تدبیر، بلکہ طالب اگر کسی مرض کو بیان
کرے، تو اس کے لئے بھی اکثر کوئی ذکر یا وظیفہ ہی اور تجویز فرما دیا جاتا ہے، حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی
راج الوقت عامیہ تصوف میں درحقیقت یہ بڑی اہم تجدید و اصلاح تھی کہ اعمال و اخلاق کے مواخذہ
و معالجہ کے مقابلہ میں مروجہ اذکار و اشغال اور اوراد و وظائف کی حیثیت بالکل دوسرے اور تیسرے
درجہ کی تھی۔ ان کا ذکر مجلس میں شاذ و نادر آتا، لیکن اعمال و اخلاق پر روک ٹوک دن رات رہتی۔

ایک طالب نے اپنے خط میں کوئی آسان وظیفہ یا طریقہ پوچھا جس سے طاعات میں
ترقی اور معاصی سے اجتناب میسر ہو۔ جواب میں تحریر فرمایا، کہ

”طاعت و محاسن دونوں امور اختیار یہ ہیں، جن میں وظیفہ کو کچھ دخل نہیں نہ باطریقہ

سو امور اختیار یہ کا طریقہ استعمال اختیار کے سو اور کچھ نہیں“

کسی اور موقع پر فرمایا، کہ

”نرا وظیفہ اصلاح کے لئے ہرگز کافی نہیں، نرے وظیفے والے پیروں والہ اللہم واللہ

جو کبھی اصلاح ہو، اصلاح تو ہوتی ہے اصلاح کے طریقے سے“

(اشرف السوانح حصہ دوم ص ۱۶)

غرض ذکر کی جو اصل حقیقت ہے، یعنی مذکور کی دل سے یاد اور اس سے غافل نہ ہونا، یہ تو شریعت کا عین مقصود بلکہ عبادت و اطاعت کا اعلیٰ ترین مقام احسان ہے، کہ وہ مذکور کے اس طرح اختیار کے ساتھ ادا ہو گا کہ گویا ہم اس کے سامنے حاضر ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، یا وہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ مسلمان کی ساری زندگی بندگی ہے۔ اسلام کے معنی ہی بالکل اطاعت یا سرفکندگی و سپردگی کے ہیں۔ اور حضرت مجدد کی تجدید تصوف کا خلاصہ بھی یہی باتیں ہیں۔ طاعت کا اہتمام اور دوام ذکر یا معصیت و غفلت سے اجتناب تام، اور تصوف یعنی خدا کی اس کمال بندگی یا عبدیت خالصہ کی راہ کے قصد یا ”قصد السبیل الی المولیٰ الجلیل“ کے نام سے جو دستور عمل مرتب فرمایا گیا ہو، اس میں تفصیلی تفہیم کے بعد ارشاد ہو، کہ

خلاصہ طریق طاعت و ذکر | میزان کل اور خلاصہ طریق الی اللہ کا کل دو چیزیں ہیں طاعت اور ذکر معصیت سے

طاعت فوت ہو جاتی ہے، اور غفلت سے ذکر مختل ہو جاتا ہے۔ اسلئے اپنا اصلی کام طاعت و ذکر پر دوام رکھنے اور معصیت و غفلت سے بچنے کو سمجھئے

سالک کے چار طبقت | باقی اشغال و مراقبات، احوال و کیفیات، کشف و کرامات، بیعت و نسبت وغیرہ کی جو حیثیت و حقیقت تصوف کے اس متن متین دستور العمل (یا ٹکسٹ بک) میں واضح فرمائی گئی ہے، اس کا اندازہ صرف اس سے فرمایا جاسکتا ہے کہ اس راہ کا قصد کرنے کو چار طبقات

عامی مشغول، عامی فانیغ، عالم مشغول، عالم فانیغ میں تقسیم فرما کر عامی مشغول و فانیغ دونوں کیلئے اشغال کی

سرے سے ممانعت فرمائی ہے کہ

”اس میں طرح طرح کے خطرات ہیں جن کا تحمل عامی سے نہیں ہو سکتا“ (ص ۱)

عالم مشغول تک کے دستورِ عمل میں یہ قید ہے کہ

”شیخ سے دُور رہ کر شغل نہ کریں، البتہ چند نئے شیخ کے حضور میں اگر یہ کام کیا ہو، اور

وہ اب بھی اس کو تجویز کرے تو مضائقہ نہیں“ (ص ۱)

ورنہ تصوف کے اس تجدیدی دستورِ عمل کی رو سے متعارف صوفی بننے کی اجازت صرف ”عالم فارغ“ یعنی ایسے علماء ہی کو ہے جو ایک طرف دین و شریعت کا پورا علم رکھتے ہیں اور دوسری طرف فکرِ معاش سے فارغ ہیں تاکہ نہ جاہل صوفیوں کی خلافِ شرع رسوم و بدعات کا شکار ہو سکیں اور نہ اشتغال و مراقبات یا ان کے ثمرات و کیفیات وغیرہ کے عدمِ تحمل کی وجہ سے حدود سے تجاوز کر سکیں۔ چنانچہ ”عالم فارغ“ کے دستورِ عمل میں ان چیزوں کی حسبِ ضرورت اجازت کے باوجود ان کی حدود و حیثیت پر پوری طرح متنبہ فرمادیا گیا ہے مثلاً ذکر میں جہر و ضرب کی نسبت ارشاد ہے کہ

”بہر مقصود بالذات اور قربت فی نفسہا نہیں، ایسا اعتقاد کرنا بدعت ہے۔

اور حدیث میں جو وارد ہے کہ (اربعوا علی انفسکم انکم لاتنعمون اصد ولا غائباً) میرے نزدیک اسی اعتقاد کی نہی پر محمول ہے، اور بعض نے اس جہر مفرد پر محمول کیا ہے جس سے دوسرے متاثر ہوں مثلاً سونے والوں کو تشویش ہو۔ اور امام ابو حنیفہ کے منع فرمانے کی بھی یہی توجیہات ہیں، ورنہ جہر فی نفسہ جائز ہے، جیسا کہ بخاری میں حضرت ابن عباس سے رفع الصوت بالتکبیر کا علامت انصراف عن الصلوٰۃ ہونا عہدِ نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) میں اور سنن میں وتر کے بعد سبحان الملائک القدوس مروی ہے۔

اور حکمت جہر میں یہ سمجھی گئی ہے کہ اس میں وساوس و خطرات کم آتے ہیں، کیونکہ اپنی آواز جو کان میں آتی رہتی ہے قلبِ آسانی سے ادھر متوجہ رہ سکتا ہے، سو یہ فائدہ خفیف جہر سے بھی حاصل ہے۔

اسی طرح ضرب میں بھی قربت نہیں، اس میں بھی ایسی طبی حکمت ہے، وہ یہ کہ حرکتِ عینفہ سے حرارت پیدا ہوتی ہے اور حرارت سے رقت، اور رقت سے تاثر اور تاثر معین ہوتا ہے

اطاعت اور محبت میں جو مقاصد ہیں پس ضرب ذریعہ مقصود ہونے کی بنا پر مقصود بالغیر ہی
لیکن زیادہ ضرب سے قلب میں خفقان پیدا ہو جائے گا ڈر ہے، لہذا اعتدال سے تجاوز نہ کیے۔
یہ تو اس کے متعلق تحقیق علمی تھی، ایک اور امر عمل اس میں قابلِ تنبیہ ہو کہ اکثر کتب فن
میں اس ذکر کے ساتھ گردن کو داہنے بائیں لے جانے کو لکھا ہے، سو جان لینا چاہئے کہ
پہلے لوگوں کے مزاج و دماغ قوی تھے اس کے تحمل ہوتے تھے بلکہ بوجہ قوت مزاج بدون
اس کے متاثر نہ ہوتے تھے، اس لئے ان کو اس کی ضرورت تھی اب خود ہی ضعف
غالب ہے، تھوڑے مشاغل سے قلب متاثر ہو سکتا ہے، اس لئے ایسا نہ کیا جائے، ورنہ
دماغ کے ماؤف ہونے کا اندیشہ ہے۔

عالم فارغ کے لئے اس دستور العمل میں جو مراقبہ تجویز فرمایا گیا ہے وہ مراقبہ موت ہے، جیسے موت کے
بعد سے حساب و کتاب وغیرہ کے واقعات کا اس طرح تصور کرنا کہ گویا وہ ہم کو پیش آ رہے ہیں، اس کی بھی
حکمت و غایت یہ ہے کہ

”کثرتِ ذکر سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس مراقبہ سے دنیا کی نفرت پیدا ہوگی،
یہی حب و بغض اس کا کام بنادینے کے لئے انشاء اللہ کافی ہوں گے۔“
”بس تقویٰ کا التزام اور یہ ذکر اور یہ مراقبہ کافی ہے، عمر بھر اس پر مداومت رکھئے تو
آخرت میں تو ثمرہ یقینی ہے، اور اصل وعدہ عطا ئے ثمرات کا آخرت ہی میں ہے، لیکن
دنیا میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو اس کے قلب پر علوم عجیبہ و معارف جن کے
باب میں مولانا کا ارشاد ہے۔“

بینی اندر خود علوم انبیا

بے کتاب و بے معبد و اوستا

اور واردات غریبہ و مواجیہ مثل ذوق شوق، محبت و انس و ہیبت و انکشاف اسرار حکام
و حسن معاملہ فیما بینہ و بین اللہ وغیرہ فائض ہوں گے، جن کی لذت کے سامنے ہفت قہیم کی

سلطنت گرد ہے، اور یہ امور حالات کہلاتے ہیں۔۔۔ یہی علوم کشف الہی کہلاتے ہیں۔

کشف کوئی نہ لذت میں اسکی گرد کو پہنچتا ہے، نہ قرب میں اس کو اس کا داخل ہے۔“ ۱۲۔

اصل میں تو تقویٰ و طاعت کے اہتمام کے ساتھ منصوص و مامور کثرت و دوام ذکر ہی کو کافی قرار دیا گیا ہے، لیکن بعضوں کو مدت تک ذکر کرنے کے باوجود حضور قلب و یکسوئی میسر نہیں ہوتی، ان کے لئے کسی مناسب شغل میں مضائقہ نہیں مثلاً ایک سہل شغل انحر ہے، جس میں کچھ لذت آواز سنائی دیتی ہے۔

”بلکہ بعض اوقات نہایت دلربا و دل فریب آوازیں پیدا ہوتی ہیں جو شغل کو

محو کر دیتی ہے، اور محسوس و لذت چیز کی طرف متوجہ ہونے سے طبعاً دوسرے خطرات

کم ہو جاتے ہیں، تو اس سے ذہن کو ایک طرف پوری توجہ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔“

لیکن چونکہ شغل خود مقصود نہیں ہوتا، اس لئے جب یہ عادت ہو جاتی ہے، تو

”اس کو چھڑا کر توجہ کی عادت کو حقیقی مقصود کی طرف پھیر دیتے ہیں جس کی طرف ادلاً

بوجہ اس کے غائب عن الحواس ہونے کے متوجہ ہونا مشکل ہوتا تھا۔“

ساتھ ہی اس سلسلہ میں ایک اور بڑے خطرناک دھوکے پر متنبہ فرمایا گیا ہے، کہ اس شغل میں جو آواز سنائی دیتی ہے، وہ

”نعوذ باللہ حق تعالیٰ کی کوئی صفت ہے جیسا کہ بعضوں کو دھوکا ہو گیا ہے، بلکہ

عالم غیب میں سے کسی مخلوق کی بھی کوئی صفت نہیں، صرف اس کے دماغ میں ہوا بند ہو کر

متموج ہونے لگتی ہے۔“

اشغال وغیرہ کے اس قسم کے آثار کو جو مہن اپنے دماغ ہی کے آفریدہ تخیلات ہوتے ہیں جاہل صوفیہ یا اشرافیہ خدا جانے کیا کیا سمجھنے لگتے ہیں کہ عالم غیب کے اسرار ان پر کھل گئے ہیں اور انھیں مقصود بلکہ معبود بنا دیتے ہیں۔

”حالانکہ جس طرح اس آواز کا محل دماغ ہے اسی طرح کبھی دوسرے اشغال یا اذکار میں بھی

مختلف اوان کے انوار جو نظر آنے لگتے ہیں، وہ اکثر اپنے ہی دماغ کی صورتیں ہوتی ہیں۔

جناحہ غیر شاغل بھی اگر اسی طرح آنکھیں بند کر کے دیکھے تو بعض اوقات اس کو بھی مختلف

رنگ نظر آیا کرتے ہیں اس سے کبھی دھوکا نہ کھائے، نہ ان چیزوں کی طرف التفات کرے،

بلکہ اگر واقعی عالم غیب کی چیزوں کا کشف ہونے لگے جیسا کہ کبھی کبھی یکسوئی میں ہو بھی جاتا ہے

تب بھی ہرگز ادھر متوجہ نہ ہو، نہ اس سے لذت حاصل کرے، خواہ وہ مکشوفات ناست کے ہوں یا ملکوت کے، لیکن ہیں سب غیر مطلوب۔ حتیٰ کہ حسب ارشاد حضرت مرشد (حاجی امداد اللہ) علیہ الرحمۃ حجاب ظلماتی سے حجاب نورانی اشد ہے۔ طالب کو اسکی نفی کرنا اور اس مضمون پر نظر رکھنا چاہئے۔ نہ

عشق آں شعلہ ست چوں بر فروخت ہر چہ جز معشوق باشد جملہ سوخت
تیغ لا ورتل غیر حق براند در نگر آخر کہ بعد لا چہ ماند
ماند الا اللہ و باقی جملہ رفت مرجسائے عشق شرکت سوز رفت

۱۲

یہی نہیں کہ اشغال و مراقبات تصوف کے مقاصد نہیں، بلکہ چونکہ محض تدابیر ہیں اس لئے جن اشغال و مراقبات میں مضرت کا احتمال ہے، ان کو سرے سے عوام کیا خواص کے لئے ممنوع و متروک قرار دیا ہے۔ مثلاً

”اشغال میں شغل رابطہ و تصور شیخ اور مراقبات میں مراقبہ وحدۃ الوجود بوجہ اس کے کہ اکثر خواص کو بھی مضرت پہلے متروک ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ فی الحجر والمیسر
اذکانا حلالین انھما اکبر من نفھما“ ص ۱۵

تجدید تصوف کے دو اصل اصول | باقی حضرت کے تجدیدی و اصلاحی تصوف کی اصل الاصول دوسری باتیں ہیں جن سے ”بچنے کا ہر وقت اہتمام ضروری ہے، ایک غفلت جس کا علاج ذکر ہے، جس کا اور پر بیان ہوا۔ دوسرے معصیت۔ البتہ معاصی میں چونکہ عام دیندار اور علمائے ظاہر زیادہ تر کبار اور وہ بھی جو ارجح کے معاصی ہی کو معاصی خیال کرتے ہیں۔ صغائر اور قلب یا باطن کے معاصی کی بالکل چند لمی پروا نہیں کرتے۔ اور صوفی کا خاص مقام احسان و حضور ہے، وہ صغائر و کبار ظاہر و باطن ہر صلی میں اور ہر جگہ حق تعالیٰ کو حاضر و ناظر رانی و مرئی مشاہدہ کرتا ہے۔ اسلئے معصیت صغیرہ ہو یا کبیرہ قلب سے ہو یا زبان سے، یا ہاتھ پاؤں آنکھ کان سے، سب بچنے کی کوشش کرتا ہے۔

”غفلت سے قلب کی نورانیت برباد ہو جاتی ہے، اور معصیت سے علاوہ نور قلب فوت ہونے کے مقبولیت عند اللہ بھی زائل ہو جاتی ہے، اور یہ بڑا خسارہ ہے۔“

لہذا اس کے اہتمام کی بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ
 ”اگر اچھا نا غفلت سے یا نفس کی شرارت سے کوئی قولی یا فعلی معصیت سرزد ہو جائے
 فوراً نہایت ندامت و عاجزی سے استغفار و توبہ کرے، بالخصوص بعض معاصی خصوصیت
 سے زیادہ مضر ہیں ان سے بچنے کا اور زیادہ اہتمام رکھے۔ ایک ریا، دوسرے کبر،
 اور اسی سے گاہے تفاخر و کبر پیدا ہوتا ہے خواہ کمال دنیوی پر ہو یا کمال دینی پر
 تیسرے زبان سے کسی کی غیبت و شکایت یا کسی پر طعن و اعتراض، بلکہ اکثر فضول کلام
 بھی نورانیت قلب کو مضر ہوتا ہے اس لئے طالب حق کو لوگوں سے زیادہ میل جول
 نہ کرنا چاہئے، مگر بہ ضرورت۔ چوتھے محل نامشروع میں رغبت و شہوت کسی کی طرف
 توجہ کرنا، خواہ آنکھ سے یا دل کے خیال سے۔ پانچویں بجایا اعتدال سے زیادہ غصہ
 کرنا، یا بد خلقی و سختی کے ساتھ پیش آنا“ ص ۲۵

خالی اشغال و مراقبات کو تصوف اور مقصود تصوف سمجھنے والے صوفیہ اور محض ظاہری اور بڑے بڑے
 گناہوں کو گناہ سمجھنے والے ”دیندار“ علماء اور ارباب دعویٰ دونوں کا حال پیش نظر رکھ کر پھر ایک مرتبہ
 اوپر کی سطریں پڑھو تو معلوم ہوگا کہ تصوف کے معتقد و منکر دونوں نے نہ طریقت کو سمجھا نہ شریعت کو۔
 جس کو اس کے دعویداروں نے ایسا چھپایا کہ خود ان سے بھی چھپ گئی، اسکی حقیقت
نسبت باطن | علامت بھی سن لیجئے کہ یہ ذکر و طاعت کے کمال کے سوا کچھ نہیں۔

”نسبت باطن کے حصول کی علامت دو امر ہیں۔ ایک یہ کہ ذکر اور یادداشت کا ملکہ
 ایسا ہو جائے کہ کسی وقت غفلت و ذہول نہ ہو اور اس میں زیادہ تکلف نہ کرنا پڑے۔
 دوسرے یہ کہ اطاعت حق یعنی اتباع احکام شرعیہ کی عبادات و معاملات، اقوال و افعال
 اور اخلاق میں ایسی رغبت اور منہیات سے ایسی نفرت ہو جائے جیسی کہ مرغوباً و مکروہاً
 طبعیہ کی ہوتی ہے، اور دنیا کی حرص قلب سے نکل جائے (کلن خلقہ القرآن) اسکی شان
 بن جائے۔ البتہ عارضی کسل یا دوسرے جن کے مقتضی پر عمل نہ ہو اس رغبت و نفرت کے
 منافی نہیں“

لیکن خالی ملکہ یادداشت بھی نسبت کا اصلی جزو نہیں، یہ ملکہ تو معصیت کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے۔ اس لئے

اصل چیز حق تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی رضا ہے، رضا بھی وہ معتبر ہے جو جانین سے ہو۔ یعنی صرف ہم ہی خدا سے راضی نہ ہوں بلکہ خدا بھی ہم سے راضی ہو، جس کا ذریعہ ظاہر ہے کہ اطاعت و فرمانبرداری ہی ہو سکتا ہے۔ ارشاد ہے کہ

”آج کل لوگ ملکہ یادداشت کو نسبت سمجھتے ہیں جو صرف ذکر کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اور جو محویت کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے۔ حالانکہ نسبت مطلوبہ نام ہے اس لگاؤ اور تعلق کا جو جانین سے ہو یعنی عبد کی طرف سے حق تعالیٰ کے ساتھ اطاعت و ذکر کا تعلق اور حق تعالیٰ کی طرف سے بندہ کی رضا کا تعلق، یہ نسبت مطلوبہ کسی طالب کے تفسار پر نسبت کی حقیقت یہ تحریر فرمائی کہ

”نسبت کے لغوی معنی ہیں لگاؤ اور تعلق کے اور اصطلاحی معنی ہیں بندہ کا حق تعالیٰ سے خاص قسم کا تعلق یعنی اطاعت اور ذکر غالب کا، اور حق تعالیٰ کا بندہ سے خاص قسم کا تعلق یعنی قبول و رضا، جیسا کہ عاشق مطیع اور وفادار معشوق میں ہوتا ہے۔ جب نسبت کے یہ معنی معلوم ہو گئے تو ظاہر ہو گیا کہ فاسق و کافر صاحب نسبت نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ غلطی سے نسبت کے معنی خاص کیفیات کے سمجھتے ہیں جو ریاضت و مجاہد کا ثمرہ ہوتی ہیں، مگر یہ اصطلاح ہلکی ہوتی ہے۔ ایک بے معنی بات یہ مشہور ہو گئی ہے کہ نسبت سلب کر لی جاسکتی ہے۔ اس کے متعلق ایک ملفوظ میں ہے کہ

”ایک کام کی بات یاد آئی، یہ جو مشہور ہے کہ فلاں بزرگ نے فلاں بزرگ کی نسبت سلب کر لی حضرت مولانا رشید احمد (گنگوہی) نے فرمایا کہ نسبت قرب الہی کا نام ہے، اس کو کوئی سلب نہیں کر سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز حق تعالیٰ بندہ کو عطا فرمائی دوسرا کون ہو جو اس کو سلب کر لے حقیقت اس سلب کی صرف یہ ہے کہ کسی تصرف کسی کیفیت نفسانیہ کو مہتمل کر دے جسے نشاط کی جگہ غبادت ہو جائے۔ مگر اس کا وہ مقابلہ کر سکتا ہے لیکن اگر مقابلہ نہ کیا تو عمل میں خلل پڑنے سے اس کا اثر نسبت تک پہنچ سکتا ہے۔“

خیرالام!

(از: جناب عبدالحمید صاحب بی، اے)

ذیل کا مقالہ اگرچہ ایک تخیلی کاوش ہے، مگر سراسر حقیقت اور حقیقت نما ہے۔

ایک رات عالم خواب میں جب تخیل حرص و ہوا کی بندھنوں سے کسی حد تک آزاد ہوتا ہے، میرا اور شبیر صاحب کا ساتھ ہو گیا۔ جن کو طیارہ شوق خیرالام کی تلاش میں چاند کی دنیا سے یہاں لے آیا تھا۔ یہ صاحب اسی کوشش نامی میں اپنی عمر کا بیشتر حصہ گزار چکے تھے، مگر انھیں اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہوئی تھی۔ انھوں نے اپنی جستجوئے ناکام کا فسانہ مجھے سنایا کہ کس طرح انھوں نے ہر پیارہ کے لہنے والوں میں ایسی امت کی جستجو کی ہے جس میں تمام وہ صفات موجود ہوں جو متمدن اور مہذب کہلانے کے لئے ضروری ہیں، مگر ان کو پے در پے مایوسی کا شکار ہونا پڑا، اور ہمیشہ ترقی یافتہ اور شائستہ اقوام کے بھیس میں آدم نما بھیڑیوں کے غول ملے۔

میں ان تم ظریف حضرت کی طبیعت سے شناسا نہ تھا، بظاہر نہایت سیدھے سادے مرد محقول معلوم ہوتے تھے۔ میں نے بغیر انجام کو سوچے ان سے کہا، شاید آپ کو بدقسمتی سے صحیح معنوں میں شائستہ قومیں نہیں ملیں، لیکن ہمارے اس کرہ ارض پر ان کی کمی نہیں، ایک نہیں کئی ایسی قوموں سے آپ آشنا ہو سکتے ہیں جن میں خیالات و نظریات کے اختلاف کے باوجود تہذیب کی گونا گوں خوبیاں ہیں، وہ مسکرائے اور راضی ہو گئے، اور میں نے حماقت یہ کہ ان کی رہنمائی کا فرض اپنے ذمے لے لیا۔ میں نے سوچا کہ شبیر صاحب کو ادھر ادھر کیوں پھرایا جائے، کیوں نہ انھیں سب سے پہلے ایسی قوم میں لیجا یا جائے جو اس وقت کی متمدن قوموں کی امام ہے۔ چنانچہ میں انھیں ہوا کے دوش پر سوار کر کے "جدید دنیا" لے آیا۔

میں لے گیا۔ دوران سفر میں شبیر صاحب میرے طوفانِ تکلم میں برابر گرفتار رہے۔ میں انھیں مینہ بتاتا رہا کہ کس طرح یہ ملک کبھی وحشی جیشوں کا مسکن تھا، تہذیب کے نام تک سے یہ لوگ نا آشنا تھے، لیکن جس روزے سفید قام یہاں آباد ہوئے، تاریکی کا فور ہو گئی ہے، ملک نے دن دو گنی رات چو گنی ترقی کی ہے، یہاں ہر شخص آزادی کی فضا میں سانس لیتا ہے، یہاں ہر ایک کے حقوق دوسرے سے مساوی ہیں، یہاں ہر شخص کو ترقی کرنے کے مواقع برابر میسر ہیں، سائنس کی ہوش ربا ایجادات میں جس کا ایک کرشمہ یہ طیارہ ہے جس میں اور آپ جا رہے ہیں، یہ ملک سب پر بازی لے گیا ہے۔ شبیر صاحب میری باتوں کو نہایت ہی طمانیت اور یکسوئی سے سُن رہے تھے، اور میرے پیش کردہ وجوہ ترقی کو غالباً حقیقت کے آئینہ میں دیکھ رہے تھے۔ میں برابر اس کوشش میں تھا کہ وہ وہاں جانے سے پیشتر ہی اس ملک اور قوم سے مرعوب ہو جائیں، اور حقائق سے دوچار ہونے سے پہلے ہی میرے دعویٰ کا اعتبار کر لیں۔

جس رفتار سے صبح تباہی رڑاتی آئی اُسی سرعت کے ساتھ ہم وہاں پہنچے۔ ملک کا دل مشینوں سے دھڑک رہا تھا، گاڑیاں رگوں کے خون کی طرح ہر دم رواں دواں تھیں، ہر قدم پر چل پھل نظر آتی تھی، ہر شخص دولت کی پیدائش میں مصروف تھا۔ عورت گھر کی چار دیواری میں محصور نہیں تھی وہ زندگی کے ہر میدان میں مرد کی بمقابلہ تھی، اور اس کے علاوہ اس کے حُسن و جمال کا افسوں غیر محسوس طریقے سے انسان کو مسحور و مجبور کر رہا تھا۔ لوگوں کا ہر کام میں شغف و انہماک یہ بتا رہا تھا کہ وہ موجودہ حالات پر قانع نہیں ہیں، ان کا لبشنگی اس سے زیادہ سیرابی کے سامان ڈھونڈنا چاہتا تھا، وہ مضطرب نظر آتے تھے کہ کل کا دور لب ریز ہو یا نہ ہو، مگر آج کا جام کیوں خالی رہ جائے۔ میں نے شبیر صاحب سے کہا دیکھئے یہاں کتنی آزادی ہے، جو جس قدر چاہے اور جس طرح چاہے کمائے اور خرچ کرنے۔ وہ اس معاملہ میں بالکل مختار ہے، کوئی رکاوٹ بھی اس کی راہ نہیں روک سکتی۔ اس مسابقت اور رقابت نے لوگوں کے منہ شوق پر تازیانہ کا کام کیا ہے۔ طریقہ پیدائش کی نئی نئی گرہیں کھل رہی ہیں۔ ایجادات کی دنیا میں ہر آن غیر العقول ترقی ہو رہی ہے۔ یہی وہ انسان ہیں جنہوں نے زمین کے کلبجے کو چاک کر کے اس میں حیرت انگیز فراوانی کے ساتھ اناج اُگایا، زمین کی گہرائیوں میں اتر کر معاون کو ڈھونڈا اور پھر اس کو استعمال کیا۔ انسان کے ہوا میں اُڑنے، سمندر کے اندر جانے، بجلی کو قابو میں کرنے، ہول کے توجہ اور ذرات کو لپٹنے نامہ و پیام کا ایلچی بنانے اور خود بخود بچنے والے باجوں اور ہوش و باسرعیت سے

چلنے والی سوارپوں کے جوڑ شمشے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ اس آزادی اور مسابقت کے نتائج ہیں۔ اس دولت کی زیادتی سے آرٹ میں ترقی ہوئی ہے، فنون لطیفہ کو کمال حاصل ہوا ہے، انسان کے جمالیاتی ذوق کو ہر قسم کی تسکین کا سامان ملا ہے۔ شبیر صاحب! دیکھئے تو سہی کہ اس آزادی نے سازندوں اور آلات موسیقی تیار کرنے والوں کی کتنی کثیر فوج تیار کر رکھی ہے، لوگوں کے لئے کتنی قیمتی تفریحات میسر ہوئی ہیں۔ ایکٹروں اور ایکٹرسوں، داستان گوؤں، مصوروں اور نقاشوں کی قابلیت سے دنیا اور اہل دنیا کتنے مستفید ہوئے ہیں، کیا چاند کے مکس بھی اس نعمت سے آشنا ہیں؟ شبیر صاحب دنیا کے مصائب نے اس زندگی کو دار العذاب بنا رکھا تھا، لیکن آج شراب پی کر غم غلط کر لیا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ کام کی تھکن کو دور کرنے کے لئے مسکرات اور محذرات عینی کو کین، ایفون وغیرہ پورا پورا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے مادی سرمایہ کو بھی نہایت ہی بہتر طریق پر صرف کیا۔ یہ محلات، یہ کوٹھیاں، یہ تفریح گاہیں، یہ ناچ گھر سب اسی آزادی کا نتیجہ ہیں۔ اور برادر م! یہ عیش اس دنیاوی زندگی تک ہی محدود نہیں رہتے بلکہ مرنے کے بعد ایکٹروں زمین میں اور عالیشان عمارتوں میں ان لوگوں کو آرام ملتا ہے۔ ہمارے آباؤ اجداد ان زیوروں، نفیس لباسوں، اعلیٰ درجہ کے آلات ظروف، زینت و آرائش کے سامانوں کے نام تک سے ناواقف تھے، لیکن آج ایک ایک دیوار زبان حال سے انسانی ذوق جمال کی شہادت دیتی ہے۔ انسانوں کا تو ذکر ہی کیا، یہاں کے کتوں کو بھی محل کے گدے اور سونے کے پٹے میسر ہیں، کیا چشم فلک نے کبھی خواب میں بھی یہ ترقیاں اب سے پہلے دیکھی تھیں؟ درحقیقت اے میرے چاند کے مکس! اس ساری کامیابی کی علت صرف ایک ہی ہے کہ ہم سے پہلے لوگ اپنی جدوجہد کا محرک ایک خیالی زندگی سمجھتے تھے۔ ان کا ایقان تھا کہ اس زندگی کے بعد ایک ابدی زندگی آنے والی ہے جس میں انسان کے نیک اعمال کی جزا اور مذموم افعال کی سزا ملے گی۔ اس عقیدے نے ان کے فکر و عمل کا رخ بالکل بدل رکھا تھا۔ انسان نے جس دن سے اس توہم پرستی سے آزادی حاصل کی ہے، تہذیب و شائستگی نے اسی روز سے اسکی قدم بوسی کی ہے۔ شبیر صاحب! کاش ہمارے آباؤ اجداد بھی اس حقیقت کو جانتے، اور ان دنیاوی فوائد و لذائذ کو نظر انداز نہ کرتے۔ محترم رفیق! آج ان تہذیب لوگوں کے پیش نظر سب سے بڑا اصول انسانی راحت کا حصول ہے، ہر وہ طریق جس سے دنیا کے عیش و آرام میں اضافہ ہو سکتا ہے حق ہے، اور ہر وہ رویہ جو اس میں کمی کا باعث بنتا ہے باطل ہے۔ پھر کمال یہ ہو کہ

اس مادی ارتقا کے ساتھ ساتھ رُوح کو بالکل نظر انداز نہیں کیا گیا ہے بلکہ جائز روحانی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے۔ یہ سرفیادہ خوبصورت عمارتیں جو آپ کو نظر آرہی ہیں یہ سب عبادت گاہیں ہیں، ان کے اندر خداوند تعالیٰ کی پرستش بھی ہوتی ہے اور ہفتہ میں ایک دن بہت سے انسان اپنی جبین نیاز ان معابد میں آکر اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے بھی جھکاتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ ازمنہ وسطیٰ کی طرح مذہب کو دنیا کے معاملات میں دخل دینے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ یہاں پر کھن عقل کے ناخن تدبیر سے سلجھتی ہے۔ ہر کام میں عقل ہی مشعل ہدایت بن کر سامنے آتی ہے۔ ان لوگوں نے نہایت یانتزاری سے خدا کا حصہ خدا کو دے دیا ہے اور سیرز کا حصہ اس کے حوالے کر دیا ہے۔ مذہب کو اپنی جائز حدود میں مقید کر دیا گیا ہے۔ یہ اب ایک پرائیوٹ رشتہ ہے۔ انسان اور خدا کے درمیان دراصل یہی وہ بابرکت دور ہے جس میں انسان کو بالائے خدا کی پادشاہی سے بھی آزادی میسر آئی ہے، اور اب عوام کی حاکمیت کا دور دورہ ہے۔ یہ لوگ اپنی مرضی کے مختار کل ہیں، ان کی مجموعی خواہش کو پابند کرنے والی اب کوئی چیز نہیں۔ اخلاق ہو یا تمدن، معاشرت ہو یا سیاست، ہر چیز کیلئے برحق اصول وہ ہیں جو قومی خواہش سے طے ہوں، اور جن اصولوں کو قوم کی رائے عام رد کر دے وہ باطل ہیں قانون قوم کی مرضی پر منحصر ہے، قوم جو قانون چاہے بنائے اور جس قانون کو چاہے بدلے، حکومت قوم کی رضا کے تابع ہے۔ دیکھئے اس قوم کا دائرہ اختیار اب کتنا وسیع ہو گیا ہے، انسانیت نے اپنے ہاتھ میں کتنے غیر محدود اختیارات لے لئے ہیں۔ انسانیت کی اس قدر سر بلندی یقیناً قابلِ شک ہے کیا وہاں چاند میں بھی انسان کا یہی حال ہے؟ اس تہذیب کے یہاں کے بٹنے والوں کو بنیان مرصع بن رکھا ہے اور سب مل کر ترقی کی منازل طے کئے جا رہے ہیں۔ "سالماتی بلم" جس کا غفلہ شاید آپ نے آسمانوں میں بھی سنا ہو، اسی تنگ و دو کا نتیجہ ہے۔ آج سے چند سال پیشتر ایک ظالم قوم دنیا کے چین و امن پر برقی طاقت بن کے گری، مگر اس جذب قوم کو یہ ظلم و ستم کب گوارا تھا، اس نے ایک بلم گرا کر اس کا نشہ ہرن کر دیا اور اس بلم کی اثر آفرینی کا یہ عالم تھا کہ چشم زدن میں اکھوں انسانوں کے چپٹھڑے اڑ گئے اور سیکڑوں میل تک آبادیاں کھنڈر بلکہ راکھ کا ڈھیر بن گئیں، ظالم قوم کو اپنی ناعاقبت اندیشی کا نہایت ہی تلخ مزا چکھنا پڑا۔

شبیر صاحب نے نہایت ہی شفقت سے پوچھا تو کیا یہ سلم دفن ہو گیا ہے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں!

اب کوئی یہ امن سوز جرات نہیں کرے گا۔ اٹھوں نے کہا، اگر ظلم مٹ گیا ہے تو اب یہ سالماتی قوت کیوں اکٹھی کی جا رہی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل کا چور ابھی نہیں نکلا، تشدد کی آندھی ٹلی کھڑی ہے کس طرح ممکن ہے کہ دنیاوی فوائد و لذائذ تو باہم ایک دوسرے سے متحارب رہیں مگر ان کے حاصل کرنے والے ایک دوسرے سے دست و گریباں نہ ہوں۔ فرمانے لگے طاقت و لذت کی اس ہوس اور کبھی نہ ختم ہونے والی بھوک کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہر گروہ سامان جنگ کی تیاری میں دیوانہ وار منہمک اور مصروف ہے۔ یہ ایک ایسی بین حقیقت ہے جو کسی دلیل کی محتاج نہیں، اہم چاند کے رہنے والے جو کوئی منطق نہیں جانتے کسی فلسفہ کا علم نہیں رکھتے، وہ بھی اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اے میرے بھائی! یاد رکھو، تم جو اس قوم کو مذہب کہتے ہو اس کی تہذیب پسندی اس ڈاکو کی سی شرافت ہے جو اپنا قدیم پیشہ ترک کر چکا ہو، اور اپنے سابقہ مال غنیمت سے عزت و جاہ حاصل کر چکا ہو، وہ ان لوگوں ناپسند کرتا ہے جو اس کے قدیم پیشہ کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور دولت میں اس کے شریک بننے کے آرزو مند ہیں۔ یہ لوگ ہر کام کرنے کے لئے تیار ہیں جس سے ان کی ذاتی غرض وابستہ ہو۔ قومی مفاد کے تحفظ کے لئے جو عظیم امثال قربانیاں دی جاتی ہیں، ان کے اندر بھی ذاتی غرض ہی پوشیدہ ہوتی ہے۔

سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بشیر صاحب نے باور بلند کہا، کہ اس کے ثبوت کے لئے ایک نہیں بے شمار واقعات یہاں دیکھنے میں آئے ہیں۔ افسوس! اس تہذیب کی ظاہری ٹیپ ٹاپ نے آپ کی نظروں کو خیرہ کر دیا ہے۔ میں جب حقیقت کے پردوں سے جھانک کر دیکھتا ہوں تو مجھے اس غارتہ تہذیب کے نیچے حرص و ہوس اور خود غرضی ہی نظر آتی ہے۔ کیا فورڈ اپنی ساری دولت و ثروت کے باوجود انتہائی حرص، بخل، خود غرض اور بداندیش اور نفس پرست نہیں ہے۔ بشیر صاحب کی اس تیز کلامی سے میں بھلا سا گیا، مگر ان کے جذبات کے دھارے کو روکنا میرے لئے مشکل تھا۔ تاہم میں نے ان کی گفتگو کی لہروں میں الفاظ کے یہ چند خس و خاشاک چھوڑ ہی دیئے، کہ وہ حرص و بخل کس طرح ہے، اس نے جو دولت کمائی ہے خرچ بھی کی ہے۔ بشیر صاحب نے ذرا غصہ سے کہا، اس نے اپنے ذاتی آرام و آسائش کے علاوہ کسی اور پر ایک کوڑی تک بھی خرچ کی ہے؟ اگر کچھ روپیہ صرف بھی کیا ہے تو ایک ناجرانہ نقطہ نظر سے، جس طرح ایک ہوشیار تاجر منڈی میں خام مال خرید کر اس پر کچھ رقم لگا کر اس سے دگنے اور تگنے دام حاصل کرتا ہے، بالکل اس طرح یہاں کے دولت مند غریب عوام پر

اگر کچھ خرچ بھی کرتے ہیں تو صرف اس لئے کہ ان سے مزید خون نکالا جاسکے۔ کیا تم اس قوم کو مہذب کہتے ہو جس میں تھوڑے کدram، آسائش، لطف تفریح اور خوش بامشی کی زندگی بسر کر رہے ہوں، اور دوسرے نان جویں تک کے لئے مسکیاں لیں۔ یہ ظالم اپنی لذتوں کی خاطر، غربا کو فاقہ کشی و سختی میں مرنے دے رہے ہیں۔ ان کی تنگ نظری یہ نہیں دیکھتی کہ اس رویہ کی وجہ سے انسانی جماعت کے بہت سے افراد جرائم پیشہ بن رہے ہیں۔ جہالت اور دناست اخلاق میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ جسمانی کمزوری اور امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ آج ان عالیشان عمارتوں کے گرد و نواح میں ایسے ایک نہیں ہزاروں، بلکہ لاکھوں کرڈروں انسان موجود ہیں جن کو سر چھپانے کے لئے ایک کٹیا بھی میسر نہیں۔ ان دیبا و حریر میں ملبوس لاشوں کے عین پہلو میں ایسے بھی ہیں جن کے پاس برہنگی تک کو چھپانے کیلئے کوئی کپڑا نہیں، ان کے کتوں تک کو جوٹل کے گدے اور سونے کے پٹے میسر آتے ہیں وہ صرف غربا کی کھالوں سے ہی بنتے ہیں، ان کی برق رفتار کاروں میں جو تیل جلتا ہے وہ دراصل عوام کا خون ہوتا ہے، پھر اگر یہ غریب ان کے اس ظلم کے خلاف اور اپنے جائز حق کے مطالبے کے لئے کوئی آواز بھی اٹھائیں تو گولیوں کی بوچھاڑ ان کے سینوں کو چھلنی کر کے ان سے جذبات کی بھاپ خارج کر دیتی ہے، اور کوئی پرسان حال نہیں ہوتا کیونکہ عنان قانون ان شائستہ ڈاکوؤں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ گندم کے جہاز جو ہم نے ساحل سمندر پر دیکھے، کیا اس لئے باہر جا رہے ہیں کہ یہاں ان کی مانگ نہیں ہے، نہیں! ایسا نہیں، یہاں یقیناً ہزاروں بلکہ لاکھوں ایسے ہیں جو شب بھوک سے تڑپ تڑپ کر گزارتے ہیں ان کے فاقہ کش بچوں کی سینہ شکاف آہیں ان کی اذیت میں ناقابل برداشت اضافہ کرتی ہیں و دراصل وہ جیتے نہیں بلکہ محض سانس لیتے ہیں، اور ان کی ہر سانس میں سے ایک ٹھنڈی آہ نکلتی ہے، ان کے سینے مایوسیوں کے مدفن ہیں، وہ ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنے ملک کی فاسل اشیاء کو خریدنے کی قوت نہیں رکھتے۔ ان کے جانے کھڑی فصلیں جلادی جاتی ہیں، مبادا کہیں قیمت گر جائے اور وہ بچارے پیٹ بھر کھانا کھا سکیں۔ اس کے برعکس ضرورت سے زیادہ مال رکھنے والے اس فکر میں مضطرب رہتے ہیں کہ جتنی آمدنی ہو اس میں سے ایک حصہ پس انداز کر کے نفع آور کاموں میں لگائیں۔ یہ جگر جب چلتا رہتا ہے تو لامحالہ مختلف قوموں کو اس مال کی کھپت کے لئے منڈیوں کی تلاش لاحق ہوتی ہے، پھر ہر قوم اسے سستے سے سستے داموں بیچنا چاہتی ہے، تاکہ منڈی میں اس کی قیمت کم سے کم ہو، اس غرض سے

کارکنوں کے معاوضے بہت کم رکھے جاتے ہیں، اور ان ظالموں کی حرص دہیز کی بھینٹ و دراصل غریب اور ہی چڑھتے ہیں۔ اس عالمگیر نظام میں بینکروں، آرٹھیتوں، اور صنعت و تجارت کے اجارہ داروں کی ایک مٹھی بھر جماعت تمام دنیا کے معاشی اثباب و وسائل پر اس طرح حاوی ہو جاتی ہے کہ ساری نوع انسانی ان کے مقابلہ میں بالکل بے بس ہوتی ہے، اور پھر یہ گروہ اپنی انسانیت و تکبر میں کمزور قوموں کو ہضم کرنے کے لئے اپنی قوم کا واسطہ دے کر انھیں لڑنے مرنے پر ابھارتا ہے۔ خطرہ دراصل اس ملک اور قوم کو نہیں ہوتا ہے بلکہ بڑوں کے مفاد کو ہوتا ہے۔ یہ ہزاروں بے بس انسان وطن اور قوم کی خاطر خون کے سمندر میں کود پڑتے ہیں، اور آگ سے کھیل جانے تک گریز نہیں کرتے کیونکہ زندگی کے بازار میں قوم کے چند عیار ذی روح انسانوں کی قیمت گرا کر بے جان دھاتوں اور جمادات کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جس کا طبعی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حقیر سکوں کی یافت کے لئے قیمتی سے قیمتی جانیں تلف کر دی جاتی ہیں، کوئی اخلاقی اصول بھی اس کی راہ نہیں روکتا، اور وہ بے لگام ہو کر جس طرح چاہتے ہیں قوم کے کمزور افراد کو لوٹتے اور لٹاتے ہیں۔ ملک کا قانون نہ صرف ان کو اس کی اجازت دیتا ہے بلکہ الٹی ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ کیا یہی وہ تہذیب ہے جس سے آپ مجھے روشناس کرانا چاہتے ہیں، کیا یہی وہ خیرالامم ہے جس کی تلاش میں میں نے عمر گنوا دی۔ دیکھئے یہاں مساوات کا کتنا گھٹاؤ نا تصور ہو، ایک شخص ہر حق سے محروم ہے، بھٹن اس لئے کہ وہ قدرتی طور پر کالے رنگ کا ہے۔ کیا ابلیس کی یہ اختراع یہاں موجود نہیں۔ غور تو فرمائیے کہ قومیت کا عقیدہ جس کی بنیاد نسل و رنگ یا جغرافیائی حدود پر ہے کس طرح انسانیت کے لئے موجب راحت ہو سکتا ہے۔ دنیا کے تمام انسان انسانیت کے لحاظ سے یکساں ہیں، مگر جیٹ ہی اس قوم پر کہ اس نے اس ملک کی معتد بہ جماعت کو جو اس کے پیٹ کی دوزخ کے لئے ایندھن اکٹھی کرتی ہو، آدمیت کے ابتدائی حقوق تک دینے سے انکار کر دیا ہے۔ خیرالامم کہلانے کی مستحق تو دراصل وہ ملت ہو جس کے تمدن کی بنیاد مساوات، آزادی، اور عدل کے اصولوں پر ہو۔ آپ چاہے اسے برا ہی مانیں، میں تو اسے نہایت جاہل اور ظالم قوم خیال کرتا ہوں جس قوم کے چہرے پر استبداد اور عدوان کے شکن ہوں وہ تہذیب نہیں کہلائی جاسکتی۔ مذہب جو حرص و ہوا کے شعلوں کو سرد کرانے کا واحد ذریعہ ہے یہاں بے جان لاشہ ہو۔ آخر اس مذہب میں کیا سکت ہے، جو اپنے پیروں کو سوائے کلیسا کی پوجا پاٹ کے زندگی کے کسی میدان میں بھی دعوتِ عمل نہ دے سکے۔ یہ مذہب کی پیروی نہیں بلکہ اس سے انتہا، اور اسکی تضحیک ہے۔ رفیق! خدا کی یاد اور

یوم آخرت کا احساس کچھ بھی نہا نختہ دل میں موجود ہو تو یہ ناممکن ہے کہ ایک انسان جو کلیسا کے اندر انتہائی ایماندار، نیک، اور رحیم ہو، کلیسا سے باہر نکلتے ہی ان خوبیوں کو خیر باد کہدے اور کارزارِ حیات میں پرلے درجے کا خائن، بد معاش اور سنگدل ثابت ہو۔

شبیر صاحب کی یہ باتیں سن کر میں بہت گھراسا گیا، مگر میں نے سوچا کہ شاید اس قسم کی تہذیب کی وہ صحیح قدر نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے انھیں غربت کی ٹھوکروں نے پیدائش دولت اور تقسیم دولت کے نئے اشتراکی نظریہ کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا ہو، اور خدا کی پرستش اور کلیسا سے وابستگی جیسی مذہبی باتیں ان پر گراں گذرتی ہوں۔ اس لئے میں نے بہت صبر و ضبط سے کام لے کے اُن سے نہایت ہی نیاز مندی سے عرض کیا۔ جناب! گھبرائیے نہیں! جس خاص قسم کی مسادات اور آزادی کی علمبرار سوائٹی کے آپ متلاشی ہیں وہ بھی یہاں موجود ہے، اور آج کل تو عوام واقعی اسی کے زاویہ نگاہ سے مسائل زندگی پر غور کرنے کے زیادہ عادی ہوئے ہیں۔ جس طرح سماج کا تجزیہ آپ نے کیا ہے، وہ آج کل دنیا میں بہت مقبول ہے، اور یہ تہذیب دنیا میں سیلاب کی طرح بڑھ رہی ہے۔ یہ الفاظ کہہ کر میں نے اُن کی ڈھارس بندھائی، اور پھر وہ میرے ساتھ چلنے لگے۔ سوچ اپنے طلائی سکوں کو بچھاؤ کر کے عروسِ شام کو شفق کی پالکی میں بٹھا کر سرپٹ واپس لے جا رہا تھا۔ اس عروس کی جدائی پر لوگوں کی آنکھوں میں اندھیرا ہو رہا تھا۔ اسی فضا میں ہم نے وہاں قدم رکھا۔ میرا دل اپنی ناکامی پر بیٹھ رہا تھا، مگر میرے چہرے پر ایک غیر فطری سی مسکراہٹ تھی، مگر یہ صرف ظاہر داری تھی جس سے میرے دماغ کا مغرورانہ احساس کھیل رہا تھا، اور کھیل بھی صرف اس لئے رہا تھا کہ میرے دامن فتح مندی اور کامرانی پرتنا کامی نامرادی کا دھبہ نہ لگ جائے۔ شبیر صاحب ایک گہری سوچ میں پڑے ہوئے تھے اور پھر سو گئے۔ میں نے تمام رات کروٹیں بدل بدل کر گزاری۔ صبح ہوئی تو ہم وہاں سیر کو نکلے۔ ہمارے ساتھ دو تندرستان جوان ہوئے۔ وہ ہماری ہر حرکت کو نہایت ہی مشکوک اور متحسانہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ شبیر صاحب نے پوچھا آخر ہم پر کڑی نگرانی کیوں کی جا رہی ہے۔ میں نے کہا کہ یہاں کے عوام سب زیادہ خوش حال ہیں، حکومت کو خطرہ ہے کہ کہیں کوئی غیر ملکی آکر انھیں سیدھے راستے سے بھٹکانے لے، اس لئے ہر غیر ملکی کی حرکت پر پورہ بٹھایا جاتا ہے۔ میں نے کہا دیکھئے شبیر صاحب! یہاں دولت کی لامحدود پیدائش نہیں ہو سکتی، بلکہ یہاں ہر چیز ایک منصوبے کے تحت کیجاتی ہے۔ یہاں تمام وسائل ثروت سوسائٹی کے

درمیان مشترک ہیں اسلئے افراد کو فرداً فرداً ان پر مالکانہ قبضہ کرنے اور اپنے حسبِ نشان میں تصرف کرنے اور ان کے منافع سے متمتع ہونے کا کوئی حق نہیں۔ اشخاص کو جو کچھ ملے گا وہ محض ان خدمات کا معاوضہ ہوگا جو سوسائٹی کے مشترک مفاد کے لئے وہ انجام دیں گے۔ سوسائٹی پر فرض عائد ہوگا کہ وہ انکے لئے ضروریات زندگی فراہم کرے، اور وہ اس کے بدلہ میں کام کریں۔ اس طریقے سے سرمایہ دار غریب اور بے بس انسانوں کے گاڑھے پسینے سے کمائی ہوئی دولت کو اپنے ذاتی آرام و آسائش کے لئے استعمال نہیں کر سکتے۔ یہاں کوئی شخص بیکار نہیں ہے۔ یہاں کوئی شخص بھوکا نہیں ہے۔ اگر تہذیب و تمدن سے مراد عوام کی یکساں خوشحالی اور بہتری ہے تو پھر یہی ملک درحقیقت تہذیب اور تمدن کہلانے کا صحیح معنوں میں مستحق ہے۔ یہ ملک سرمایہ داروں کا خواںِ بخت نہیں، بلکہ مزدوروں کی جنت ہے۔ مذہب جو سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک کامیاب ہتکنڈہ رہا ہے، یہاں دفن کر دیا گیا ہے، اور خوش قسمتی سے اس کی متھن لاش کی بدبو سے یہ ملک بالکل محفوظ ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ غریب انسانوں پر جس قدر ظلم و ستم کی قیامتیں ٹوٹ رہی ہیں سب مذہب کے وجود سے ہیں اور ان مصائب و آلام کا استیصال اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک لوگوں کے دلوں سے خدا کے وجود کا خیال مٹا نہ دیا جائے۔ دیکھئے موجودہ صدر کے پیش رو نے خدا کے تصور کی ابتدا کی وجہ کس حیرت انگیز قابلیت کے ساتھ بیان کی۔

”سرمایہ داری کی غیر مرئی قوتوں نے ذہن انسانی میں ایک ڈر کی صورت پیدا کر دی ہے جس سے ایک حاکمِ اعلیٰ کے تخیل کی بنیاد پڑی، اسے انسان نے خدا کے نام سے پکارنا شروع کر دیا، سو جب تک خدا کا تخیل ذہن انسانی سے فنا نہ ہو جائے، یہ لعنت کسی طرح دور نہیں ہو سکتی۔ مذہب لوگوں کے لئے ایون ہے، لہذا مذہب کے خلاف جنگ کرنا ہر اشترکی کے لئے ضروری ہے۔“

چنانچہ یہاں تمام ان قیود کو توڑ دیا گیا ہے جو کسی مابعدِ طبعی عقیدہ کا نتیجہ ہیں۔ یہاں اخلاق کا نظریہ ہمیشہ کے لئے جماعت کے مفاد کی جنگ کے تابع کر دیا گیا ہے۔ ہر وہ حربہ جو قدیم غاصبانہ نظامِ معاشرہ کے خلاف مزدور کی تنظیم کی تائید میں استعمال کیا جائے عین اخلاق ہے۔ اور جو چیز اس مقدس جنگ کے راستے میں مزاحم ہو وہ حرام و ناجائز ہے۔ پھر دیکھئے مذہب و اخلاق کی حدود قیود کو پھانسنے کے بعد سب پہلے مرد و عورت کے جنسی تعلقات کو تمام بوسیدہ اغلال و سلاسل سے آزاد کیا گیا ہے، کیونکہ

خواہشات نفسانی کو بجا قیود و پابندی فرد کرنا ہی عین مشائے فطرت ہے۔ اس کے لئے نہ شمعیر کی آواز کی پروا کرنی چاہئے اور نہ ہی خدا اور انسانوں کے وضع کردہ اصولوں سے خائف ہونا چاہئے۔ بادہ نوشی اور حرام کاری میں آخر کوئی ایسی معیوب بات تو نہیں ہے جس سے انسان خواہ مخواہ شرماتا پھرے۔ تندہ تیزے نوشی اور جذبات فحش کاری فطری جذبات ہیں۔ کہ خیر شبیر صاحب جو چیز فطری ہو وہ ناجائز کیسے ہو سکتی ہے یہاں ابھی اشمالیت کے طرز کی حکومت ہے جو اپنی اصل شکل میں نہیں ہے بلکہ یہ ارتقا کی پہلی کڑی ہے۔ اس لئے یہاں ابھی اتنی بندش ضرور ہے کہ جب کسی جوڑے کا جی چاہے کہ وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہے، تو اسے اعداد و شمار کی سہولت اور قانون کی دیگر شقوں میں آسانی کی خاطر اتنا ضرور کرنا پڑتا ہے کہ وہ کسی مجسٹریٹ کے سامنے جا کر اپنے تعلقات کی اطلاع کر دیں۔ یہ ٹھن ایک رسمی سی بات ہو ورنہ رجسٹری شدہ اور غیر رجسٹری شدہ میاں بیوی کی اولاد میں قانوناً و عرفاً کسی قسم کا امتیاز نہیں ہو، البتہ جو شادیاں مذہب کے دقیقانوسی قواعد کے مطابق سرانجام پاتی ہیں حکومت انھیں قانوناً تسلیم نہیں کرتی۔ مذہب کے ساتھ یہاں منافقت نہیں برتی جاتی۔ جو چیز لوگوں کے لئے ایمن ہے اس کا علانیہ یہاں سے استیصال کیا گیا ہے، اور زندگی کے ہر معاملہ کو خالص مادہ پرستانہ نقطہ نظر سے دیکھا اور جانچا گیا ہے۔ شبیر صاحب ان لوگوں کی یہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ انھوں نے عوام کو سرمایہ داروں کے پیچھے استبداد سے نجات دلائی۔ انسان کے فطری جذبات کی تسکین کے لئے راستہ کی ہر مزاحمت کو ہٹا دیا۔ اور زندگی کا ساز خالص عمیری عدل کی تاروں پر چھیڑا، یہ دلکش آواز اب ہر صاحبِ دل کے اندر اترتی جا رہی ہے۔

شبیر صاحب کو میری باتیں سن کر یارائے ضبط نہ رہا، اور نہایت طنز آمیز لہجہ میں کہا کہ اس تہذیب کی انتہائی کامیابی یہ ہے کہ اس نے انسان کو خالص حیوان بنا دیا ہے۔ میں یہ بات سن کر دم بخود سا ہو گیا اور حیرت سے ان کے چہرے کی طرف تکتے لگا۔ ان کے جذبات پھر موجزن ہوئے اور گفتار کا ایک سیل بے پناہ اُٹھ پڑا۔ میں اپنی ناکامی پر پشیمان اور وہ مجھ سے خفا ہوئے تھے۔ ان کی بلند آواز سے مجھے خطرہ لاحق تھا کہ کہیں سی، آئی، ڈی، ان کی باتوں کو سن کر ہمیں گرفتار نہ کر دے، مگر شدتِ جذبات کی وجہ سے وہ ہر خطرہ سے جانے بوجھے بے خطر ہوئے تھے۔ انھوں نے کہا حمید! کیا تم اس قوم کو مذہب کہتے ہو؟ جس کا ابتدائی فلسفہ ہی انسانیت کے پورے کنبہ کو انتہائی بیوقوف اور خود غرض خیال کرتا ہے۔ اس تہذیب کا تو سنگ بنیاد ہی یہ ہے کہ انسان ایک ناقابلِ اصلاح جانور ہے، اور اگر اس کے ہاتھوں میں سرمایہ و وسائل کی طاقت

سونپ دی گئی تو وہ لازماً اسے اپنی نوعی برادری کو نقصان پہنچانے میں ہی استعمال کرے گا۔ نفع پہنچانے اور خدمت و اثبات بلکہ عدل و انصاف سے کام لینے کی توقع اس سے قطعاً نہیں کی جاسکتی۔ اس حیوان سے انسان دشمنی سے بلند تر کسی اخلاق کی اس نہیں لگائی جاسکتی۔ یہ دو پاؤں پر چلنے والا حیوان، امانت میں خیانت کے بغیر کبھی نہیں رہ سکتا۔ اس بنا پر جانوروں کے اس غول کا علاج صرف ایک ہی ہے کہ اس سے ملکیت کا حق صلب کر لیا جائے اور اسے قانون ریاست کے اقتدار سے آگے بڑھی اور منصوبہ بندی کی زنجیروں میں جکڑ کے رکھا جائے، پھر اس کے ہر فرد کی ناک میں سٹیٹ کی نکیل ہو، تب کہیں یہ ممکن ہو کہ انسان انسان کے شر سے بچا رہے۔ یہاں کے انسانوں کی حیثیت، اگر آپ برائے مانیں تو دھوبی کے بیل، گاڑی بان کے گھوڑے، اور کھارے گدھے سے کسی صورت بھی بہتر نہیں، کہ دن کو مالک کے اشارہ اور پر محنت و مشقت کی، اور شام کو اپنا نیا تالا چارہ پیٹ میں بھر لیا۔ درحقیقت یہ انتہائی ذلیل کارروائی ہے جو آج تک آسمان کے نیچے کسی انسانی سوسائٹی کے ساتھ روا رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ افراد کو وسائل پیداوار سے محروم کر کے بالکل جماعت کے ہاتھ میں بے بس بنا دینا نہ صرف معیشت کے لئے تباہ کن ہے بلکہ زیادہ وسیع پیمانے پر انسان کی پوری تمدنی زندگی کے لئے ہلکا ہے کیونکہ یہ معاشی کاروبار اور نظام تمدن سے اس کی رُوح رواں اس کی اصلی قوت محرکہ کو نکال دیتی ہے۔ آپ کا تجربہ ہوگا کہ کسب و ہنر کے ملکات اپنی انتہائی معتوبوں کے ساتھ صرف اسی صورت میں رونما ہو سکتے ہیں جب تک کہ لوگوں میں کوئی جذبہ یا کشش موجود ہو۔ یہ چیز انسان کی سرشت میں درجہ ہو کہ وہ اپنی محنت کے حاصل کا خود مالک اور مختار ہونا چاہتا ہے۔ وہ اپنی مساعی کی پیداوار کو میری کہنا چاہتا ہے۔ ”میں“ اور ”میرا“ ہی وہ سم سم ہے جس سے تمام مشقتیں آسان ہو جاتی ہیں، اور ہر مشکل کا طلسمی باب خود بخود کھل جاتا ہے۔ کارگہ حیات میں جتنی جدوجہد، جس قدر تگ و دو ہے سب اسی خواہش کو پورا کرنے کے لئے ہے۔ نبض حیات میں تہوج ہے تو اسی کے دم سے ہے، اور نظامِ عالم کے عروقِ مردہ میں خونِ زندگی دوڑ رہا ہے تو اسی کی حرارت سے۔

پھر ان لوگوں کی عقلمندی ملاحظہ کیجئے کہ جس انسان کے متعلق اتنا گھناؤنا تصور ہے کہ اس کے ہاتھ میں جمہولی حقوق ملکیت دے دینے بھی دراصل ظلم و تعدی کے ہاتھ میں شمشیر برہنہ دے دینے کے مترادف سمجھا جاتا ہے، اُسی انسان کے ہاتھوں میں پوری قوم کے وسائل سونپ دیئے جاتے ہیں فلسفہ کی دنیا میں

یہ عجیب ہے کہ چھوٹے چھوٹے سرمایہ دار تو نہایت مستبد اور جابر ہوں، مگر جب ریاست ان چھوٹے چھوٹے
 سانپوں کو نگل کر ایک بہت بڑا اثر دہا بن جائے تو اس میں ہر نیکی حبل کر جائے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ انسان
 یہاں بالکل مشین بن کے رہ گیا ہے۔ جو ظالمانہ ذہنیت، خود و دیکھنا پر ایک سرمایہ دار کی تھی، اس سے
 کہیں زیادہ جابرانہ ذہن کا یہ بڑا سرمایہ دار مالک ہے۔ یہاں بھی کو شش سی کی جاتی ہے کہ غربا کا جس قدر
 خون چوسا جاسکے چوس لیا جائے۔ اس "عاشی عدل کی دنیا" میں غریب انسان کا یہ حال ہے کہ غلہ بونے
 اور غلہ کاٹنے والے کسان بھوکے مر رہے ہیں، حالانکہ حکومت کے برآمدی ذخائر اٹے پڑے ہیں۔ اس منصوبہ
 کا اعجاز یہ ہے کہ غیر مالک کو بھیجنے کے لئے مکھن کی مقررہ مقدار پوری کرنے کے لئے گواہوں کے اپنے بچے
 دودھ کے ایک ایک قطرے کے لئے ہلکتے دکھائے دیتے ہیں۔ اسٹیٹ ایک بڑے اور مرکزی سرمایہ دار
 کی پوزیشن میں آنے کے بعد مجبور ہے کہ کم از کم صرف سے زیادہ آمدنی کے اصول پر عمل کرے۔

یاد رکھئے! جب انسان انسان کو صرف مادہ پرستانہ نقطہ نظر سے دیکھتا ہے تو لامحالہ اہمیت کے
 پلڑوں میں رُوح کے مقابلہ میں سکوں کا وزن ہی زیادہ نکلتا ہے۔ — حمید! تم نے ان "نوں تہذیبوں
 میں ایک بعد محسوس کیا ہے مگر یہ صرف تمہاری نظر کا دھوکہ ہے، حقیقت میں یہ دونوں ایک ہی زنجیر کے
 حلقے ہیں اور وہ زنجیر مادہ پرستی ہے۔

شبیر صاحب کا یہ وعظ سن کر میں تاڑ گیا کہ یہ کوئی مذہبی آدمی معلوم ہوتے ہیں، اس لئے بار بار
 تحقیر کے ساتھ مادہ کا ذکر کر رہے ہیں اس لئے میں نے سوچا کہ انہیں کسی ایسی بستی میں لے جایا جائے جہاں
 لوگوں کو مادہ پرستی سے کوئی تعلق نہ ہو، اور جہاں صرف روحانی لوگ ہی رہتے ہوں۔ چنانچہ میں نے
 انہیں ایک اور سہارا دے کر سرگرم عمل کیا، اور وہ میرے ساتھ بادل خواستہ ہوئے۔ وہاں جا کر ہم نے
 دیکھا کہ ہر نفس ریاضت و عبادت میں مشغول ہے۔ کوئی ایک ٹانگ پر کھڑا نہایت ہی تفریح سے
 بارگاہِ ایزدی میں دعائیں مانگ رہا ہے! کوئی اس طرح سر بسجود ہے کہ اس کی زندگی پر موت کا دھوکہ
 ہوتا ہے۔ کوئی چلیہ کھینچ رہا ہے، غرض سب کے سب اس بزمِ ہستی سے متنفر نظر آتے ہیں، اور اس فانی
 زندگی سے قطعاً بیزار اور کنارہ کش ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو ان مادی فوائد و لذائذ کی دلدل
 میں پھنسنے ہی نہیں دیا۔ شبیر صاحب کو میں نے اشارہ کر کے کہا کہ بہت سے بڑے اور بزرگ
 لوگوں کا خیال ہے کہ مشائے ایزدی یہی ہے کہ زندگی کو سچ و محن کا گھر سمجھ کر دنیا کی دلچسپیوں میں

ملوث نہ ہونے دیا جائے۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ یہ مشاء خداوندی ہرگز نہیں ہے، بلکہ اُس لکڑی و موت کی یہ تو ناشکری ہے کہ اس نے انسان کو ہر نعمت سے مالا مال کیا عقل و فہم، تدبیر و شعور کی تین عطا کیں، مگر اس انسان نے ان میں سے کسی سے بھی فائدہ نہ اٹھایا اور ایک راہبانہ زندگی اختیار کر لی۔ خداوند تعالیٰ نے انسان کے سر پر اشرف المخلوقات کا تاج رکھ کر بھیجا ہی اس لئے ہے کہ وہ اس رزم گاہ حیات میں ایک متصرف اور فعال کی حیثیت سے شریک ہو، لیکن دیکھو ان لوگوں نے فرار کی راہ تلاش کی ہے اور خود میدان خالی کر کے قوت و طاقت چوروں اور راہزنوں کے ہاتھ میں دے دی ہے، آخر یہ زندگی ہے یا موت —

کہنے لگے حمید صاحب! مجھے کوئی فعال انسانی زندگی دکھائیے۔ میں کھسیانا سا ہو گیا، کیونکہ میرے ترکش کے اندر جتنے تیر تھے اُن کو ایک ایک کر کے چلا چکا تھا مگر قسمتی سے کوئی بھی نشانہ پر نہ بیٹھا۔ میری پیشانی پر عرقِ ندامت ٹپک رہا تھا، اور شبیر صاحب کی کڑوی سیلی باتیں خاموشی سے سنتا جا رہا تھا۔ اسی دوران میں ہمارا گذر ایک ایسی وادی سے ہوا جس سے میں اس سے پہلے قطعاً نا آشنا تھا۔ میں جلانا نہیں چاہتا تھا مگر آرام کی خواہش مجھے بادل ناخواستہ وہاں پہنچ لے گئی۔ میں اپنے خیالات میں مستغرق چلا جا رہا تھا شبیر صاحب کی باتوں کا مجھ پر بہت اثر پڑ چکا تھا۔ انسان کی ناکامی مجھ پر شاق گذر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ انسان آخر کتنا بے نصیب ہے کہ اس نے قیامت خیز ہواؤں کو غلام اور تلاطم خیز سمندروں کو مسخر کر کے بھی فلاح نہیں پائی۔ دنیاوی آسائش کے ناقابلِ اندازہ سامان فراہم کر کے اور مادی ذرائع کو حیرت انگیز حد تک بڑھانے کے بعد بھی اسے آسودگی نہ ملی۔ پیدائش دولت کی کثرت ہوئی مگر بھوک، فاقہ، اور افلاس کا دیو برابر لوگوں کو نگل رہا ہے۔ قدرت کے سربستہ راز منکشف ہوئے لیکن انسانوں کی اکثریت علم سے محروم ہے۔ انسان کے کندہمت سے یہ دنیا تو درکنار دوسری دنیا میں بھی نہ پہنچ سکیں، مگر وہ اپنے نفس پر کوئی قابو نہ پاسکا۔ اس کی کوشش کی وسعت ہفت افلاک تک پہنچ گئی مگر اس کی ہمدردی کا افق برابر تنگ ہوتا چلا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ دنیا جن سہاروں پر جی رہی ہے وہ نہایت ہی خطرناک اور ہلک ہیں۔ وہ یا تو انسان کے اعصاب پر صرف معدے کے تقاضے کو مسلط کر رہے ہیں، یا ان تقاضوں کو حرفِ غلط کی طرح میٹ دینے کے درپے ہیں۔ ان ہی خیالات میں غلطاں و پیچاں میں بستی کے دل میں جا پہنچا۔ وہاں جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں "تہذیب" کا کوئی نشان نہیں، نہ وہاں کوئی سربلک عمارت ہے، نہ سینما ہال، نہ فضول سامانِ تعیش کی بڑی بڑی دکائیں، عورتیں چلتی پھرتی دکھائی تو دیتی تھیں مگر ان کے جسم زرق برق پوشاکوں سے محروم تھے، اور میری

حیرانگی کی کوئی حد نہ رہی جب میں نے یہ دیکھا کہ اس ترقی کے دور میں بھی وہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے گزر جاتی تھیں۔
 حسن و نظر میں شرم و حیا کا ایک پردہ حائل تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے زمانہ نے مجھے گرد و ہوار کی طرح
 بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور میں ایک ایسی بستی میں سانس لے رہا ہوں جو عہدِ حاضر کی ”ترقی“ اور ”تاشکی“
 کی ہر علامت سے عاری ہے۔ میں نے بڑھ کر ایک شخص سے استفسار کیا کہ یہاں کا حاکم کون ہے، وہ میری
 بات کو سمجھ نہ سکا۔ لہذا اس نے سوال کے اعادہ کے لئے کہا۔ میں نے سمجھا کہ یہ لوگ ناخواندہ ہیں اس لئے ہماری
 باتیں ان کے ذہن کی رسائی سے بالاتر ہیں۔ تاہم میں نے پھر یہی کہا۔ تھوڑی دیر تامل کے بعد اس نے مجھ سے
 یہ نظر استعجاب پوچھا کہ کیا انسان کا حاکم اس کے پیدا کرنے والے کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ سلسلہ کلام کو
 جاری رکھتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ ہم سب کا حاکم خدا ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں، البتہ تقسیمِ کار
 کے طور پر ہم نے ایک شخص کو اپنا نگران بنا رکھا ہے، اور ہم سب اس کے نگران ہیں، ہم سب اپنے رب کے
 احکام کی پیروی کرتے ہیں اور اسی پیروی نے ہم سب کو باہم ایک دوسرے سے پیوست کر رکھا ہے۔
 یہاں ساری وابستگی ان اصولوں سے ہے جو ہمیں خدا کے پیغمبروں کے ذریعے ملے ہیں۔ یہاں ادنیٰ،
 اعلیٰ، امیر، غریب، متمول اور مفلس میں کوئی امتیاز نہیں۔ فرق جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ ان اصولوں کی
 کون سب سے زیادہ پیروی کرتا ہے۔ ہم دونوں اس کی یہی باتیں سنے جا رہے تھے کہ ہم اچانک
 ایک جگہ پر جا پہنچے جہاں عدالت منعقد تھی، مگر وہاں کوئی دلیل نہ تھا اور عدل ہوا کی طرح نفست تقسیم
 ہو رہا تھا۔ عدالت کے سامنے ایک دلچسپ مقدمہ تھا۔ مدعی نے دعوے دائر کیا کہ میں نے اپنے پڑوسی
 سے چند دن ہوئے زمین خریدی۔ جب میں نے اس میں تعمیر کے لئے ایک بنیاد کھودی تو دھینہ دھتیاب ہوا۔
 اس دھینہ پر میرا کوئی حق نہیں، میں اپنے پڑوسی کو واپس کرتا ہوں مگر وہ لیتا نہیں۔ مدعا علیہ کہ ہاتھاکہ
 قاضی صاحب! میں نے جب زمین دی تو جو کچھ اس کے اندر تھا وہ بھی مے دیا، لہذا اس پر میرا کوئی حق
 نہیں۔ یہ ماجرا سن کر میں بہت حیران ہوا۔ ہمارا دوست کہنے لگا کہ آپ حیران کیوں ہوتے ہیں۔ ہمارا
 عقیدہ ہے کہ یہ زندگی ایک عارضی زندگی ہے، اس کے بعد ہمیں ایک ابدی زندگی عطا ہونے والی ہے
 جس میں ہمیں ہر کام کی جزا و سزا ملے گی، اسخوہ کون سا بوقوت ہے جو ابدی زندگی کی راحت کو سیم و زر
 کی حقیر مقدار کے بدلے ضائع کرنے کے لئے تیار ہو۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک آواز آئی
 اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ تمام لوگ کاروبار ختم کر کے عبادت گاہ کی طرف تیزی سے جانے لگے، میں بھی نکلے گا ہوں۔

دیکھا کہ امیر، غریب، کالے اور گولے سب صفیں باندھے اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں۔ اس پرستش کو وہ نماز کہتے تھے، اور اس طرح کی پانچ نمازیں ان میں سے ہر ایک ہر روز ادا کرتا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ مسجد سے نکل کر اس میثاق عبودیت کو جو انھوں نے خدا سے باندھا ہے نہایت ہی جانفشانی کے ساتھ کاروباری زندگی میں پورا کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں۔ ان کے تمام اعمال و افکار نہایت ہی فطری انداز میں قطب نما سوئی کی طرح صرف اس مرکزی نقطے کے گرد گھومتے تھے اور زندگی کا کوئی گوشہ قلب و دماغ کا کوئی ریشہ ایسا نہیں تھا جس پر اس کا گہرا اثر نہ ہو۔ یہ باتیں دیکھ کر مجھے اس قوم کے سردار سے ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ شبیر صاحب بھی میرے ساتھ ہوئے۔ ہمارے راہبر نے ہماری رہنمائی کی اور وہ ہمیں ایک مکان میں لے گیا جو ہر قسم کی آرائش و زینت سے پاک تھا۔ وہاں میں نے ایک بوریا نشین کو دیکھا جو عام لباس میں ملبوس باتیں کر رہا تھا، اس کے چہرے سے جلال ٹپکتا تھا۔ میں نے کئی بار ہمت کی کہ اس کی طرف آنکھ بھر کر دیکھ سکوں، مگر نہیں دیکھ سکا۔ اس سردار کے ارد گرد اسی جیسے کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے۔ طرز گفتار ظاہر کر رہا تھا کہ معاملہ کوئی اہم درپیش ہے۔ ان کے حلقے میں بیٹھنے والے ہر شخص کی ایک الی شان تھی۔ ہر ایک کی پیشانی پر وقار کے آثار اور سچائی و بے لوثی کے انوار تھے، اور سب زیادہ حیران کن بات تو یہ تھی کہ وہاں رنگ و نسل کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ ایک سیاہ فام جب بات شروع کرتا تو مجھے تن گوش ہو کر سنتے، اور اس کی رائے کا وزن محسوس کرتے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ مساوات ایک مہم کا آغاز کرنے سے متعلق تھی، مگر سردار ہدایت یہ دے رہا تھا خبردار! اگر تم نے کسی غیر مذہب والے پر ظلم کیا، یا اس کے مذہب کی تفتیش کی تو تم پر خدا ناراض ہوگا۔ دیکھنا! راہبوں، عورتوں، اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، جو لوگ پناہ مانگیں انھیں بلا چون و چرا امان دے دینا۔ سردار کے یہ چند الفاظ میرے سینے میں اتر گئے۔ سوچتے لگا کہ اکہی یہ کیا ماجرا ہے کہ میدان جنگ میں جہاں دنیا بھر کے مقنن قوت کے ہر قسم کے استعمال کو جائز قرار دیتے ہیں، وہاں بھی اصولوں پر پابندی کا حکم دیا جا رہا ہے اور وقتی مصلحت کی کوئی کشش انھیں اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ اس دنیا میں عورت اپنا پورا پورا حصہ ادا کر رہی تھی، وہ مرد کی ہوس رانی کا ایک کھلونا نہیں تھی، تقسیم کار نے اس پر صرف نصف بوجھ ڈالا تھا، وہ نہایت ہی خوشی سے اولاد کی تربیت میں منہمک نظر آتی، خاندانی نظم کی باگ ڈور اس کے ہاتھ میں تھی، وراثت میں وہ شریک تھی، اور دنیا کا کوئی قانون اس سے یہ حق سلب نہیں کر سکتا تھا۔

ضمیمہ الفرقان

عازمین حج کو چند اہم مشورے

آپ کو حج کی اصلی برکتیں کس طرح حاصل ہو سکتی ہیں؟

گزشتہ سال ۱۳۶۷ھ حج کو جانے والے بعض بڑے بڑے قافلوں میں کچھ تبلیغی کام کرنے کا اتفاق ہوا تو اپنی عمر میں پہلی مرتبہ یہ اندازہ کر کے بڑا دکھ ہوا کہ فی زمانہ جو لوگ حج کو جاتے ہیں انہیں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہوتی ہے جو دین کی ضروری اور بنیادی باتوں سے بھی ناواقف ہوتے ہیں حتیٰ کہ ان کو صحیح طور پر کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا اور عملی حالت بھی ان بیچاروں کی یہ ہوتی ہے کہ حج کے سفر میں بھی وہ نماز کے پورے پابند نہیں ہوتے، بلکہ بہت سوں کو صحیح طور سے نماز پڑھنا آتا بھی نہیں۔ اور چونکہ ان لوگوں کو اپنی اس حالت کا احساس بھی نہیں ہوتا اور صحیح طور سے اپنی اصلاح کی کوئی فکر نہیں ہوتی اس لئے یہ بیچارے جیسے جاتے ہیں ویسے ہی محروم اور کوڑے واپس آ جاتے ہیں۔ گویا ہزاروں روپیے حج کے نام پر خرچ کر کے اور ۲-۳ مہینے خشکی اور تری کے سفر کی تکلیفیں اٹھا کے راستہ کے مناظر کی سیر کرنے اور مکہ مدینہ کی عمارتیں دیکھنے اور حاجی کھلانے کے سوا ان بیچاروں کو اس سفر سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور حج و زیارت کی برکتوں میں سے کوئی ذرہ بھی ان کو نصیب نہیں ہوتا۔

اسی طرح ہزاروں حج کو جانے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو دین سے اگرچہ اتنے ناواقف نہیں ہوتے، اور ان کی عملی حالت بھی اتنی خراب نہیں ہوتی بلکہ دینی معلومات بھی ان کو حاصل ہوتے ہیں اور ان کی زندگی بھی کسی درجے میں دیندارانہ زندگی ہوتی ہے لیکن حج کا زمانہ جس طرح اور جن مشاغل میں اور جن احتیاطوں کے ساتھ گزرنا چاہئے چونکہ وہ ان کا پورا اہتمام نہیں کرتے اور پہلے سے حج کی برکات کھیلنے اپنے کو تیار نہیں کرتے، اس لئے حج کی خاص برکات اور کیفیات سے وہ بھی محروم رہ جاتے ہیں اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ نہ

بطوات کعبہ رفقہ بہ حرم رہم نہ ادا دند کہ برون درچہ کردی کہ درون خانہ آئی

حالانکہ حج و زیارت کا یہ سفر ایسا مبارک سفر ہے اور اللہ تعالیٰ جن بندوں کو نصیب فرمائے ان کے لئے یہ ایسا بہترین موقع ہے کہ اگر اس مقدس سفر میں اپنی اصلاح و درستی کا پہلے سے ارادہ کر لیا جائے، اور مندرجہ ذیل مشوروں ہی پر عمل کیا جائے تو انشاء اللہ بڑی آسانی سے اتنا ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو اپنی عمر میں دین سیکھنے اور اپنی زندگی کو دینی زندگی بنانے کا موقع نصیب نہیں ہوا وہ صرف اس سفر ہی میں ضروری درجہ کی دینی تعلیم و تربیت حاصل کر کے اپنے کو ایک خدا خناس اور سچا مسلمان بنا سکتے ہیں۔ اور جو لوگ پہلے سے بحمد اللہ دین سے واقف اور کسی درجہ کے دیندار ہیں وہ دین میں ایسی ترقیاں اور وہ مقامات حاصل کر سکتے ہیں جن کا وہ تصور بھی نہیں رکھتے ہیں

وہ مشورے یہ ہیں !

۱۔ ایک شہر یا ایک ضلع یا ایک علاقہ سے جانے والے حجاج اپنا ایک جماعتی نظام بنالیں اور ان میں جو شخص دین کا زیادہ جاننے والا اور نیک صالح ہو اُس کو اپنا معلم بنالیں۔ اور اگر بالفرض اپنے ساتھیوں میں کوئی اس قابل نہ ہو تو دوسرے مقامات کے حاجیوں میں سے کسی ایسے شخص کو اپنا معلم بنالیں یا کسی دوسری جگہ کے حاجیوں کے تعلیمی و تربیتی نظام میں شریک ہو جائیں اور پورے سفر میں دینی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھیں۔

اس تعلیم و تربیت کا طریقہ وہ ہے جو ”تبلیغی جماعتوں“ کا ہوتا ہے، کیونکہ مختلف درجہ کے لوگوں کی عمومی اور ضروری دینی تعلیم و تربیت کا وہی بہترین اور سہل ترین طریقہ ہے۔

۲۔ ہندوستان اور پاکستان سے جانے والے حاجیوں کو بمبئی اور کراچی میں تبلیغی کام کرنے والی جماعتیں انشاء اللہ برابر ملیں گی اور امید ہے کہ ہر جہاز میں بھی کوئی نہ کوئی جماعت اس کام کی کرنے والی، اور اسکے اصول اور طریقے کے جاننے والی ان کے رفیق سفر ہوگی۔ پس ان جماعتوں سے آپ ربط و تعلق رکھیں اور ان کے ساتھ رہ کر دینی فائدہ حاصل کریں، یہ جماعتیں محض لوجہ اللہ اس سلسلہ میں آپ کی پوری خدمت کریں گی، اور یہ لوگ آپ کے اچھے رفیق ثابت ہوں گے۔

۳۔ حج کو جانے والوں میں جو حضرات ایسے ہوں جن سے عام جانے والوں کو دین کی تعلیم و تربیت کا فائدہ پہنچ سکتا ہے انہیں چاہئے کہ وہ اس کو اعلیٰ درجہ کی عبادت سمجھتے ہوئے اللہ کے بندوں کو

زیادہ سے زیادہ دینی فائدہ پہنچانے کی کوشش فرمائیں۔ یہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے وارثوں
 تابعوں کی خاص عبادت ہے جس کا ثواب اکثر حالات میں نفلوں سے اور اوراد و اذکار سے زیادہ ہوتا ہے۔
 ۴۔ ہر عازم حج کو چاہئے کہ اس مقدس سفر میں گناہ کے سب کاموں سے بلکہ فضول اور بے کار
 باتوں سے بچنے کی پوری کوشش کرے، اور جو وقت اپنے ضروری کاموں سے فارغ ہو وہ یا تو دین
 سیکھنے سکھانے میں (خصوصاً حج کے ارکان اور زیارت کے آداب کی تعلیم و تعلم میں صرف کرے، یا اللہ کی
 عبادت اور اس کے ذکر و فکر میں مشغول رہے۔

۵۔ بار بار دھیان کر کے اللہ کی عظمت و محبت اور اس کا خوف دل میں بٹھانے کی کوشش کی جائے۔
 ۶۔ تمام جائز اور اچھے مقاصد کے لئے اس سفر میں کثرت سے دعائیں کی جائیں، اللہ سے دعا کرنا اعلیٰ
 درجے کی عبادت ہے، اور اس پاک سفر میں دعاؤں کی قبولیت کی اُمید بھی زیادہ ہے۔

۷۔ ہر جانے والے کو اچھی طرح خیال رکھنا چاہئے کہ میرا یہ سفر اللہ کے واسطے ہی اور اُس کے مقدس گھر
 کی حاضری اور حضورِ انور کی مسجد شریف اور آپ کے روضہ اطہر کی زیارت کیلئے ہی، اور میرے ساتھ
 جو اور جانے والے ہیں وہ سب بھی اسی مقصد سے جا رہے ہیں اور یہ سب اللہ و رسول کے ہمان ہیں،
 لہذا میری ذات ان میں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ جہاں تک ہو سکے میں دوسروں کو آرام پہنچاؤں،
 چاہے مجھے تکلیف اٹھانی پڑے۔ شاید اللہ اسی عمل سے راضی ہو جائے کہ میں نے خود تکلیف اٹھا کر
 اس کے ہمانوں کو آرام پہنچایا، اور شاید اسی عمل کی برکت سے میرا حج قبول ہو جائے۔ حاجوں سے
 اس معاملے میں عموماً بڑی کوتاہی ہوتی ہے اور ہر شخص نفسی نفسی میں گرفتار ہو کر اپنے آرام اور اپنے فائدہ
 کیلئے دوسروں کو دکھ اور نقصان پہنچانے سے پرہیز نہیں کرتا۔ یہ چیز حج کیلئے زہر ہے اور اس سے
 حج کے برباد ہو جانے کا اندیشہ ہے، لہذا ہر شخص کو چاہئے کہ وہ پہلے سے اپنے نفس کو اس کیلئے تیار
 کر لے، کہ میں اپنے آرام کیلئے دوسروں کو تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ بات ذرا مشکل ضرور ہو لیکن اللہ کے یہاں
 اس کا درجہ بہت بلند ہے اور اللہ کے جو بندے اس سفر میں ایسا کوئی سنگے ان کے متعلق پوری اُمید ہے کہ
 حق تعالیٰ اُنکے حج کو خاص طور سے قبول فرمائے گا، اور انھیں دین کی بڑی دولتوں اور برکتوں سے
 نوازے گا۔ ۶۔ ”دل بندست آور کہ حج اکبر است“

۸۔ اور سب اہم اور آخری بات یہ ہے کہ ریل میں، جہاز میں، اور مکہ معظمہ یا مدینہ طیبہ میں اللہ کے

جو ایسے بندے ہیں جن کے پاس بیٹھنے سے اور جنگی بات سننے سے دینی فائدہ ہوتا ہو یعنی اللہ یاد آتا ہو اور دل میں اسکی محبت اور اس کا خوف اور عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہو تو اسکی صحبت کو کبیر اور کیمیا سمجھیں اور کچھ دیر کیلئے اسکے پاس جا کر ضرور بیٹھا کریں۔

اگر حج کو جانے والوں نے ان چند باتوں کا اہتمام کر لیا تو انشاء اللہ وہ بڑی دینی برکتوں کے ساتھ واپس ہونگے، اور ان کا حج خدا نے چاہا تو بڑا مبارک اور مقبول حج ہوگا۔ کیا عرض کیا جائے، حج کا سفر تو ایسی کیمیا ہے کہ اگر اللہ توفیق دے تو ایک جاہل اور عامی بھی دو تین جینے کے اس سفر میں ولی بن کر آسکتا ہے، مگر افسوس! لاپرواہی سے یہ مقدس سفر بالکل ضائع ہو رہا ہے۔

ناظرین کرام سے گزارش!

اللہ کے جن بندوں کی نظر سے یہ مضمون گزرے اُن سے گزارش اور توقع ہے کہ وہ جتنے عازمین حج تک اس کو پہنچا سکتے ہوں پہنچائیں اور صرف اسکے دکھلانے یا پڑھ کر سنا دینے پر بس نہ کریں بلکہ زبانی انھیں اس کی اہمیت سمجھائیں اور ان مشوروں پر عمل کرنے کیلئے انھیں آمادہ کریں۔ جسکی زیادہ مفید اور مؤثر صورت یہ ہے کہ اپنی بستی اور اپنے شہر یا علاقے کے جن لوگوں کے متعلق یہ معلوم ہو سکے کہ وہ اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں اُنکے اجتماعات کئے جائیں اور اُنکے سامنے ان مشوروں کو عملی تجاویز کے طور پر پیش کیا جائے اور صحبت میں ان سب میں ایک جماعتی نظم قائم کر کے یہ بھی طے کر دیا جائے کہ جماعت میں دینی تعلیم کی خدمت فلاں صاحب کے ذمہ رہے گی۔ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ کام ان لوگوں کی روانگی حج سے کافی پہلے کیا جائے اور روانگی کے قریب اس کو پھر تازہ کر دیا جائے۔ ہمارا تجربہ ہے کہ روانگی کے وقت ان لوگوں کو اتنا ہوش نہیں رہتا کہ کسی بات پر اطمینان اور سنجیدگی کیساتھ غور کر سکیں، اور اسکی کوئی فکر کر سکیں۔

اس کام کا اجر | اللہ کے جو بندے اس مقصد کیلئے کچھ محنت اور کوشش کریں گے اگر انکی کوشش کے نتیجہ میں دو چار بندگان خدا کو بھی ان مشوروں پر عمل کرنے کی توفیق ہوگئی اور سفر حج میں انکی کچھ دینی اصلاح ہوگئی اور حج کی خاص برکتوں کا کوئی ذرہ ان کو نصیب ہو گیا تو اس کا جو اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کو بخش کر نیا لوگوں کو انشاء اللہ ملے گا اس پر بڑے بڑے عابد زاہد رشک کریں گے۔ حج کو جانا تو کسی کسی نہیں کو اور عمر میں ایک دفعہ ہی نصیب ہو سکتا ہے لیکن عازمین حج میں یہ تبلیغی کوشش کمرے بہر غریب بھی ہر سال ایک نہیں بہت سے

بندوں کے حج کے ثواب میں شریک ہو سکتا ہے۔ کا سن! رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی فرمائی ہوئی ان حقیقتوں پر

(بقیہ صفحہ ۴۸) میں نے وہاں کوئی بھوکا نہیں دیکھا۔ ایک بیت المال موجود تھا جس سے ہر محتاجت بغیر کسی احسان مندی کے اپنا حصہ لے سکتا تھا۔ صدقہ و خیرات کی تحریض کا نتیجہ یہ تھا کہ اغنیاء محتاجوں کے گھروں پر جا جا کر روپیہ تقسیم کرتے تھے، اور قانون وراثت کی رو سے جائیداد چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہوتی رہتی جس کی وجہ سے دور دور کے انسان بھی اس سے فائدہ اٹھاتے، اور دولت کسی ایک طبقہ کے لوگوں میں محدود اور دائر نہیں ہو سکتی تھی۔

ہر شخص اپنے رجحان طبع کے مطابق بجز عیاشی اور فحاشی کے جو چاہتا کرتا، مگر ملک کا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے عیش و تنعم کی زندگی کو سہارا ملے، جس سے اخلاق پر مضر اثرات پڑیں اور جس سے غریب مفلوک الحال حصتوں اور امراء و غریبوں کی جائز کمائی کو ایسے ذاتی آرام و آسائش پر استعمال کریں۔ اسلئے شراب خوری اور اسکی تجارت حرام تھی، جوا، سٹہ ناجائز تھا، سود جو سرمایہ داری کی جڑ ہے وہاں بالکل ناپسند تھا۔ الغرض میں نے لوگوں کو وہاں طمانیت قلبی کی نعمت مالا مال ہونے کے علاوہ معاشی خوش حالی کے ثمرہ سے بھی لطف اندوز ہوتے دیکھا۔ وہاں کامل عدل، انصاف، اور مساوات کا دور دورہ تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر دل خود بخود گواہی دے رہا تھا کہ یہی وہ خیر الائم ہے جس کی تلاش میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں آدمی آوارہ و سرگرداں ہیں۔ میرے پڑے ذہن پر یہ سب کچھ بھی دکھایا ہی جا رہا تھا کہ فضا میں ایک آواز سنائی دی۔

معمارِ حرم باز بہ تعمیر جہاں خیر

از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیر

میں بیدار ہوا اور اپنے آپ کو اسی نظم و اقتدار کی دنیا میں پایا۔ تاہم اس خواب نے میرے خیالات کے اندر ایک تلاطم سا برپا کر دیا، پھر میں گہری سوچ میں پڑ کر اپنے گرد و پیش پر غور کرنے لگا۔

میرے ذہن نے بار بار اپنے آپ سے یہی سوال کیا کہ اللہ اکبر کی آواز تو ہمارے کان میں نہیں ایک نہیں کئی بار پڑتی ہے، مگر ہم اس کی برکات سے آخر کیوں محروم ہیں؟ دل نے بڑھ کر ہر بار یہی جواب دیا کہ تم نے اس آواز کو برحق مان کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو کب بدلنے کی کوشش کی؟

وَأَمَّا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ لِلَّهِ

حج نبر

الفصل
الکشمی

۳
محرر

محمد بن منظور عمالي عفا الله عنه

اس نمبر کے تمام مضامین کی

کاپی رائٹ محفوظ ہے!

قیمت

”ج نمبر“ (فی کاپی) — ڈیڑھ روپیہ (عبر)

سالانہ چندہ الفرقان — چار روپے (لعمہ)

عام کاپی الفرقان فی — چھ آنے (۶)

خط کتابت اور ترسیل زرہ کا پتہ

ناظم — دفتر الفرقان گوئن روڈ — لکھنؤ

ماہنامہ الفرقان لکھنؤ

جلد (۱۶)

یاد تہ ماہ رمضان شوال ۱۳۶۸ھ مطابق جولائی و اگست ۱۹۴۹ء نمبر ۱۰ و ۱۱

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	مدیر	۵ - ۱۰
۲	مکہ مدینہ اور حج و زیارت	"	۱۱ - ۱۶
۳	اپنے گھر سے بیت اللہ تک	مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی	۱۴ - ۵۸
۴	نامہ شوق	رازیں	۵۹ - ۶۳
۵	صبح مدینہ (نظم)	حضرت صفوی ایم اے	۶۲
۶	حج و زیارت کے آداب	شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا مدظلہ	۶۵ - ۸۷
۷	پیام حمید (نظم)	زار حرم حمید صدیقی لکھنؤ	۸۸
۸	حج کیا ہے؟	مولانا سید مناظر احسن گیلانی	۸۹ - ۱۲۲
۹	مدینہ طیبہ میں رمضان مبارک کے چند دن	مولوی محمد ثانی حسینی	۱۲۳ - ۱۲۸
۱۰	چند تجربے اور مشوے	مولانا محمد اویس ندوی	۱۲۹ - ۱۳۳
۱۱	عازمین حج کو چند مشوے اور ضروری اطلاعات	حاجی احمد حاجی عبداللہ صاحب	۱۳۳ - ۱۳۷
۱۲	حجاج میں اصلاحی و تبلیغی کام کی ضرورت اس کا طریقہ	مدیر	۱۳۸ - ۱۴۲
۱۳	روضہ اطہر کے سامنے (نظم)	سید انیس الدین انیس	۱۴۳ - ۱۴۴
۱۴	شوق حرمین	حضرت صفوی ایم اے	۱۴۵ - ۱۴۶
۱۵	عزم	"	۱۴۷
۱۶	حج کے بعد	"	۱۴۸ - ۱۵۱
۱۷	بہار در بہار	زار حرم حمید صدیقی لکھنؤ	۱۵۲

خریداران "الفرقان" سے!

○ یہاں سرخ پسلی کا نشان اس بات کی علامت ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہو لہذا آئندہ کیلئے اپنا چند منی آرڈر سے روانہ فرما کر نمونہ فرمائیے۔ اسی لئے منی آرڈر قلم بھی جناب کو بھیجا جا رہا ہے، اگر اگلے رسالہ کی اشاعت تک پکی چندہ یا ذخیرہ آئے انکاری اطلاع دفتر میں نہ پہونچی تو حسب قاعدہ اگلا پرچہ وی پی حاضر خدمت ہوگا۔

ناظم "الفرقان" لکھنؤ

شکر و دعا!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي لعزته وجلاله تتم الصالحات

حق تعالیٰ کے فضل و کرم اور اسکی مدد و توفیق سے ”الفرقان“ کا یہ ”ج نمبر“ صرف چھ سات ہفتے کی مدت میں مضامین کی تیاری و ترتیب و کتابت و طباعت کے سارے مرحلوں سے گزر کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے۔ فلله الحمد شكراً وله المنة فضلاً

جس رب کریم نے اپنے ایک حقیر بندہ کے دل میں پہلے اس کا خیال پیدا کیا، پھر اس خیال کو عزم اور فیصلہ بنا دیا، پھر اپنی خاص مدد سے اس کو عمل میں لانے کی توفیق دی۔ اُسی سے دعا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے بندوں تک اس کو پہنچانا ہمارے لئے آسان فرمائے اور اسکے مطالعہ کے ذریعہ اُن کے قلوب میں حج و زیارت کا شوق و ذوق اور وہ خاص کیفیات اور جذبات پیدا فرمائے جو سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ کی خاص میراث ہیں۔ (علیہما وعلیٰ
اللہما الصلوات والتسلیمات)

اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابة ومنك الجهد وعليك التكلان

باسمہ سبحانہ

حمد و سلاما

نگاہِ اولیں!

بعض اہل تجربہ سے سنا تو پہلے بھی تھا کہ حج کو جانے والوں میں بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو حج کی عظمت اور اس مقدس سفر کی خصوصیت کا کچھ بھی احساس نہیں ہوتا بلکہ دنیا کے عام سفروں کی طرح وہ یہ سفر بھی کرتے ہیں! اگرچہ احرام باندھتے حج کے دوسرے ارکان بھی ادا کرتے ہیں اور مدینہ طیبہ بھی حاضر ہوتے ہیں لیکن ایک حج کرنے والے کی جو حالت ہونی چاہئے عظمت و ادب شوق و ذوق اور فدائیت و فنائیت کی جو کیفیات جس طرح اس پر طاری ہونی چاہئیں، اُن کا کوئی اثر بھی اُن پر معلوم نہیں ہوتا۔

بہر حال یہ بات سنی پہلے بھی تھی لیکن چونکہ کبھی خود اس کا تجربہ اور شاہدہ نہیں کیا تھا اس لئے دل کو کبھی اس کا غیر معمولی احساس نہیں ہوا۔

گزشتہ سال (۱۳۶۸ھ) شوال کے مہینہ میں حج کو جانے والے بعض بڑے بڑے قافلہوں میں کچھ تبلیغی کام کرنے کا اتفاق ہوا تو جو کچھ سنا تھا اُس سے بہت زیادہ آنکھوں سے دیکھ لیا۔ بیسیوں حج کو جانے والے ایسے دیکھے جن بیچاروں کو کلمہ بھی صحیح طور سے یاد نہیں تھا اور بیسیوں زیادہ شائد بیچاروں کی نظر آئے جن کی عملی حالت یہ تھی کہ حج کو جا رہے تھے مگر اپنی فرض نمازوں کی بھی فکر نہ تھی، بے تکلف قضا ہو رہی تھیں۔ اور (بس دس پانچ بندگانِ خدا کو مستثنیٰ کر کے) یہ حالت تو سب ہی کی تھی کہ سچے حاجیوں کی جو ظاہری و باطنی کیفیات ہونی چاہئیں اُن لوگوں میں اس کی کوئی جھلک بھی محسوس نہ ہوتی تھی، اور غضب یہ کہ انھیں اپنی اس حالت پر کوئی محسوس بھی تھا بلکہ معلوم ہوتا تھا کہ انھیں اس بارہ میں کوئی احساس ہی نہیں ہے۔

حج کو جانے والے ان بیچارے سیکڑوں مسلمانوں کو اس حال میں دیکھ کر دل پر بڑی چوٹ لگی،

اور مسلمانوں کی دینی اصلاح اور عمومی تعلیم و تربیت کے سلسلہ میں جو کچھ کام ہو رہا ہے (الفرقان جس کا خاص داعی ہے اور جس کے متعلق اس کے صفحات میں برابر لکھا جاتا رہتا ہے) اسکی ضرورت کا احساس اور یقین اور زیادہ بڑھا اُسی وقت دل نے دو فیصلے کئے۔ ایک یہ کہ اصلاح و تبلیغ کے سلسلہ میں جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کو زیادہ وسیع و منظم کرنے اور زیادہ موثر بنانے کے طریقوں پر غور کیا جائے اور اس کے لئے ہر وہ تدبیر استعمال کی جائے جو ہمارے امکان میں ہو۔ بقول رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی کے "اب وہ گھڑی آگئی ہے کہ اپنے ترکش میں جو بھی تیر ہو وہ نشانہ پر پھینک دیا جائے اور اپنی امکانی کوششوں کے صرف کر دینے میں کوئی دقیقہ اٹھانا نہ رکھا جائے"۔ دوسرا فیصلہ دل نے حج کے جانے والوں کے بارہ میں یہ کیا کہ اللہ کے یہ بندے جو ہر سال ہزار ہا ہزار کی تعداد میں دین کا ایک مقدس رکن ادا کرنے ہی کے لئے جاتے ہیں انکی ضروری درجہ کی دینی تعلیم و تربیت کی کوشش کی طرف اسندہ سے خصوصی توجہ کی جائے اور ان کے اس سفر کے دوران ہی میں (جبکہ یہ لوگ کم از کم دو تین مہینے کے لئے اپنے دنیوی مشاغل سے فانیغ اور خانگی افکار سے بالکل آزاد ہو جاتے ہیں) ان میں اصلاح و تعلیم کا کام خاص اہتمام اور نظام سے کیا جائے۔

اگرچہ یہ کام بھی الحمد للہ کئی سال سے ہو رہا ہے اور گذشتہ چند سالوں میں اللہ کے بہت سے باتوفیق بندوں نے اس سعادت میں حصہ لیا اور جہازوں میں آتے جاتے مکہ معظمہ اور مدینہ مطہرہ کے زمانہ قیام میں بھی حجاج میں دین کی دعوت اور اصلاح و تعلیم کا کام اپنی بساط کے مطابق بعض تبلیغی جماعتوں نے کیا اور الحمد للہ اس کے نتائج بھی بہت امید افزا نکلے، لیکن گذشتہ سال حجاجوں کی ایک بڑی تعداد کو دین اور اس کے فرائض و واجبات سے اس قدر ناواقف اور غافل دیکھ کر راقم سطور نے اسکی خاص ضرورت محسوس کی کہ کام کے خاص اس شعبہ کی طرف غیر معمولی توجہ کر کے اس کو زیادہ سے زیادہ وسیع و منظم کیا جائے۔ یہ کام جس طریقہ پر ہونا چاہئے اس کا مختصر خاکہ زیر عنوان

حجاج میں اصلاحی و تبلیغی کام کی ضرورت اور اس کا طریقہ

اس نمبر کے آخری صفحات میں آپ کی نظر سے گزرے گا۔

حجاج میں اس عمومی اصلاحی کام کے علاوہ خاص حج سے متعلق جس خصوصی کام کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ حج کی حقیقت اور اس کی عظمتوں سے ان کو واقف کیا جائے اور ذوق و شوق کی اہلانہ کیفیات اور عشق و محبت کے وہ جذبات ان میں پیدا کرنے اور ابھارنے کی کوشش کی جائے جو دراصل حج کی روح اور اس کا خاص سرمایہ ہیں۔

اس مقصد کے لئے مناسب معلوم ہوا کہ خاص اہل تجربہ اور اہل دل حضرات سے ایسے مضامین لکھائے جائیں جن کے مطالعہ سے عازمین حج پر حج کی حقیقت منکشف ہو اور حج اور متعلقات حج کا احساس دل میں پیدا ہو اور عشق و محبت اور ذوق و شوق کے جذبات برا فروختہ ہوں۔ اسی تجویز اور خیال کی عملی شکل یہ ”جنگ نبر“ ہے۔ معلوم نہیں کہ مقصد کے لحاظ سے ہماری یہ کوشش کمانتا ک کامیاب ہو، اور اصل کامیابی تو قبول عند اللہ ہے، اور اپنی ہزار ہا نا اہلیتوں اور گندگیوں کے باوجود اُس کریم سے اچھی ہی امید ہے۔ دینا تقبل منا انک انت السميع العليم ۞

اس نمبر کی تیاری اور ترتیب کا کام بہت ہی جلدی اور رواروی میں ہوا ہے۔ رجب کا مہینہ قریباً آدھا آچکا تھا کہ اس کا ارادہ کیا گیا، مضامین و مقالات کے لئے جن حضرات پر نظر گئی جب کی آخری تاریخوں میں ان سے استدعا کی گئی کہ صرف ہفتے دو ہفتے میں اگر وہ مضمون تیار فرما سکتے ہوں تو تیار فرمادیں۔ جن حضرات نے ازراہ عنایت اس استدعا کو قبول فرمایا اور مقررہ وقت تک مضامین مرحمت فرمادیئے بس انہیں حضرات کے مضامین اس میں شامل ہو سکے ہیں۔ افسوس ہے کہ بعض حضرات جن کے مضامین کی خاص توقع تھی وقت کی تنگی کی وجہ سے آخر میں انہوں نے معذرت فرمادی اور اس لئے موضوع کے بعض وہ گوشے باقی رہ گئے جن پر لکھنے کی ان حضرات سے توقع تھی، اور الفرقان کے گذشتہ پرچہ میں امید کی بنا پر جن کا تذکرہ بھی کر دیا گیا تھا۔ اگر اللہ نے کیا اور اس نمبر کے دوسرے اڈیشن کی نوبت آگئی تو انشاء اللہ اس وقت یہ کمی پوری کر دیا جائیگی۔

علیٰ ہذا اس کی کتابت اور طباعت بھی بہت ہی عجلت اور تیزی کے ساتھ ہوئی ہے اسی لئے مختلف کتابتوں سے کام لینا پڑا، اور یہ سب مجبوراً اس لاپچ میں کیا گیا کہ کسی طرح آخر رمضان یا شروع شوال میں شائع ہو سکے تاکہ رمضان کے بعد پہلے جہاز سے جانے والے حجاج تک بھی ہم

اس کو پہنچا سکیں۔

بہر حال اس جلدی اور روارومی میں جیسا کچھ تیار ہو سکا ہے اللہ کے بندوں کی خدمت میں پیش ہے۔ اگر اس کے مطالعہ سے چند ہند گان خدا کے دل میں بھی حج و زیارت کا شوق پیدا ہو جائے یا اللہ و رسول کے ساتھ ان کی محبت میں ایک لہر کا بھی اضافہ ہو جائے یا چند حج کو جانے والوں کو اس سے وہ فائدہ پہنچ جائے جو اس کاوش کا اصل مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کرم سے اس کو شیش کو اپنی راہ کی کو شیش قرار دے لیں اور کسی مخلص کے جنت لاص کی برکت اور دعا سے اس کو قبول فرمائیں تو پھر یہ کو شیش کامیاب ہے اور ہم بامراد۔
ورنہ اپنا تو کوئی عمل بھی اس دربار میں قبول ہونے کے لائق نہیں، سارا بھروسہ ان کی شان کریمی ہی کا ہے۔

اللهم اصنع بنا ما انت اہلہ ولا تصنع بنا ما نحن اہلہ انت اہل التقویٰ و اہل
المغفرۃ و اہل الجود و اہل الکرم و اہل الاحسان ؕ

نمبر کے مندرجات کے متعلق چند کلمات :-

اس نمبر کے مضامین گنتی میں بہت تھوڑے ہیں لیکن الحمد للہ بعض مضامین معنویت اور افادیت کے علاوہ صفحات کے لحاظ سے بھی کئی کئی مضمونوں کے برابر ہیں۔

خصوصاً رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی کا مقالہ جو اس نمبر کا سب سے بڑا اور سب سے اہم مقالہ ہے وہی تہا کئی مقالوں کے برابر ہے، اور یہ عرض کیا جائے تو انشاء اللہ بیجا نہ ہوگا کہ اگر صرف یہی ایک مقالہ اس نمبر میں ہوتا تو مقصد کے لئے بالکل کافی تھا۔ اس مقالہ کے متعلق یہ ظاہر کر دینا بھی میرے لئے ضروری ہے کہ مولانا موصوف نے بڑے اصرار کے ساتھ مجھ سے ٹرمائش کی تھی کہ یہ مقالہ نام کی تصریح کے بغیر گننام شائع کیا جائے۔ لیکن اول تو الفرقان کے ناظرین مولانا سے اور ان کے طرز تحریر سے اتنے واقف اور مانوس ہیں کہ نام ظاہر نہ کرنے کی صورت میں بھی میرے خیال میں ان میں سے اکثر سمجھ لیتے کہ کون صاحب اس مضمون میں بول رہے ہیں۔ علاوہ ازیں

جس تواضع اور انکسار اور اپنے نفس کے ساتھ جس بدگمانی کے ماتحت مولانا نے مجھ سے یہ فرمائش کی تھی، بلاشبہ وہ مولانا کے حق میں تو فضیلت اور کمال ضرور ہیں لیکن دوسروں کا فائدہ تو عقیقت اور حُسنِ ظن ہی میں ہے۔۔۔ بہر حال مولانا کی اس فرمائش پر پورے ہمدردانہ غور کے باوجود میں اس بارے میں اُنکی رائے سے متفق نہ ہو سکا، اُمید ہے کہ وہ مجھے معاف فرمائیں گے۔

مولانا کے اس مقالہ کے متعلق ناظرین سے خاص طور سے گزارش ہے کہ وہ اسکو بار بار پڑھیں انشاء اللہ ہر دفعہ قند مکر کا لطف پائیں گے۔۔۔ خاص کر حج کو جانے والے حضرات کی گزارش ہو اور ان کو نہایت مفصلانہ مشورہ ہے کہ وہ پورے سفر میں برابر اس کو مطالعہ میں رکھیں، انشاء اللہ غیر معمولی نفع اور بڑی لذتیں محسوس فرمائیں گے۔

مولانا علی کے مقالہ کے بعد ”آداب حج و زیارت“ کے عنوان سے جو مضمون ہے۔۔۔ (جو درحقیقت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مدظلہ کے رسالہ ”فضائل حج“ کی دو فصلوں کا اختصار اور خلاصہ ہے)۔۔۔ وہ بھی حج کو جانے والوں کے لئے نہایت اہم ہو۔ حجاج اگر اس کو برابر مطالعہ میں رکھیں اور ہر موقع پر اس سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں تو انشاء اللہ بڑی دولتیں حاصل کر سکیں گے۔

اس نمبر کا تیسرا اہم اور مبسوط مقالہ ہمارے محترم مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی کا ہے۔ موصوف ایک خاص طرزِ نگارش کے مالک ہیں جو عجلت پسندوں اور مضمون کے مقصد مدعا کو جلدی معلوم کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے لئے بسا اوقات بڑا صبر آزما ہوتا ہے لیکن جن میں یہ بے صبری نہ ہو اور مولانا کے خاص طرز سے واقف اور کچھ مانوس ہو جائیں تو پھر مولانا کے اس طرز میں وہ بڑی لذت اور بڑا کیف پاتے ہیں۔ مولانا کا یہ مقالہ بھی اس خصوصیت کا حامل ہے۔ ناظرین ابتدائی چند صفحے اگر صبر و اطمینان سے پڑھ لیں گے تو بیت اللہ اور حج بیت اللہ کے متعلق مولانا نے جن اسرار کو اپنے مضمون میں کھولنا چاہا ہے اُن سے وہ آشنا اور لذت اندوز ہو سکیں گے۔

بہر حال اس نمبر میں یہ تین مقالے اہم بھی ہیں اور اتنے اتنے بڑے بھی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک میں کئی کئی مقالے بن سکتے ہیں۔

مقالات کے علاوہ اس نمبر میں چند نظمیں بھی ہیں صفحہ ۱۴۳ و ۱۴۴ کی ایک نظم کے علاوہ یہ سب نظمیں ہمارے مخدوم و محترم حضرت صوفی سید عبدالرب صاحب مدظلہ (ایم اے) اور محب مکرم زائر حرم حضرت حمید صدیقی کی ہیں۔ جن کو ان دونوں حضرات سے کچھ تعلق و واقفیت حاصل ہے وہ جانتے ہوں گے کہ ان حضرات نے اپنی نظموں میں جو کچھ کہا ہے وہ نثری "شاعری" نہیں ہے بلکہ یہ ان کی واردات اور قلبی کیفیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں برکت اور ترقی عطا فرمائے اور ان کی نظموں کی برکت سے پڑھنے والوں میں بھی یہی سوز و گداز پیدا فرمادے۔ کہ یہی سب کچھ ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔

داخرد عو ننا ات الحمد لله رب العالمین

(حصہ ۱۲ کا بقیہ) آمادہ کریں۔ جس کی زیادہ مفید اور مؤثر صورت یہ ہے کہ اپنی بستی اور اپنے شہر یا علاقے کے جن لوگوں کے متعلق یہ معلوم ہو سکے کہ وہ اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے اجتماعات کئے جائیں اور ان کے سامنے ان مشوروں کو عملی تجاویز کے طور پر پیش کیا جائے اور اسی صحبت میں ان سب میں ایک جماعتی نظم قائم کر کے یہ بھی طے کر دیا جائے کہ جماعت میں دینی تعلیم کی خدمت فلاں صاحب کے ذمہ رہے گی۔ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ کام ان لوگوں کی روانگی حج سے کافی پہلے کیا جائے، اور روانگی کے قریب اس کو پھر تازہ کر دیا جائے۔ ہمارا تجربہ ہے کہ روانگی کے وقت ان لوگوں کو اتنا ہوش نہیں رہتا کہ کسی بات پر اطمینان اور سنجیدگی کیٹھا غور کر سکیں اور اسکی کوئی فکر کر سکیں۔ اللہ کے جو بندے اس مقصد کیلئے کچھ محنت اور کوشش کریں گے اگر انکی کوشش کے نتیجہ میں اس کام کا اجر دو چار بندگان خدا کو بھی ان مشوروں پر عمل کرنے کی توفیق ہو گئی اور سفر حج میں انکی کچھ دینی اصلاح ہو گئی اور حج کی خاص برکتوں کا کوئی ذرہ ان کو نصیب ہو گیا تو اس کا جواہر اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کوشش کرنے والوں کو انشاء اللہ ملے گا اس پر بڑے بڑے عابدزادہ رشک کریں گے۔ حج کو جانا تو کسی کسی ہی کو اور عمر میں ایک دو دفعہ ہی نصیب ہو سکتا ہے لیکن عازمین حج میں یہ تبلیغی کوشش کر کے ہر غریب غریب بھی ہر سال ایک نہیں بہت بندوں کے حج کے ثواب میں شریک ہو سکتا ہے۔ کاش! رسول اللہ صلعم کی فرمائی ہوئی ان حقیقتوں پر پورا یقین ہم کو نصیب ہو جاتا۔

مکہ و مدینہ اور حج و زیارت

اینبایا کہ مہبط انوار ایزدی است

اینبایا کہ مشرق نور محمدی است

سب جانتے ہیں کہ مکہ معظمہ ہی دنیا کا وہ مقدس اور محترم شہر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص تجلّی گاہ کعبہ مکرمہ واقع ہے، جس کو حضرت ابراہیم و اسماعیل (علیہما السلام) نے اللہ کے امر و حکم سے کبھی اپنے پاک ہاتھوں سے بنایا تھا، اُسی میں حجر اسود ہے، اُسی میں مقام ابراہیم ہے، اُسی میں زمزم کا وہ چشمہ ہے جو حضرت اسماعیل و حضرت ہاجرہ کے لئے معجزانہ طور پر جاری کیا گیا تھا، اور وہی رب العزت کی وہ تجلّی گاہ اور انوار آبی کا وہ مرکز ہے جس کو حق تعالیٰ نے اپنے گھر (بنیّتی) ہونے کا شرف بخشا اور قیامت تک کے لئے مشرق و مغرب اور جنوب و شمال میں رہنے بسنے والے اپنے سب پرستاروں کا اس کو قبلہ بنایا۔ (اَبْنَاکُمْ قُلُودًا وَجُوهَکُمْ شَطْرَکَ)۔

پھر یہی وہ شہر ہے جس میں ہمارے ہادی و آقا سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اسی میں پہلے بڑھے جوان ہوئے، اسی میں آپ کو نبوت عطا ہوئی، اسی میں قرآن کی بہت سی سورتیں نازل ہوئیں، اسی میں آپ نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا، اور دس بارہ سال مسلسل اسی کی گلیوں اور بازاروں میں آپ دین کی دعوت دیتے رہے، اور اَیْمَہَا النَّاسُ قُلُودًا ۱۸۱ لَہِ ۱۸۱ اللہ تَعَالٰی کی پیغمبرانہ صدا سے اس کی فضا گونجتی رہی، پھر اسی میں آپ کو معراج ہوئی، بہر حال دعوت اسلام کے ابتدائی دس بارہ سال اسی شہر میں گزرے، اور اسی بلد اللہ اکرام میں دین کی بنیاد قائم ہوئی۔

(زادۃ اللہ تشریفاً و تعظیماً)

اسی طرح سب جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ ہی وہ پاک اور پیارا شہر ہے جس کی طرف اللہ کے آخری رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے رب کے حکم سے ہجرت فرمائی اور یہیں پہنچ کر آپ کو اور آپ کے مخلص دینی رفیقوں (ہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم) کو دین اور دعوت کی آزادی نصیب ہوئی۔ پھر اسی شہر کو آپ نے اور آپ کے ان رفقاء نے اپنا مستقل وطن بنایا اور حیات طیبہ کے آخری دس سال (جہاد اور حج کے سلسلہ کے سفروں کے علاوہ) اسی پیارے شہر میں گزاریے، اور قرآن مجید کا زیادہ تر حصہ اور اسلام کے تفصیلی احکام یہیں نازل ہوئے، اور دعوت و جہاد اور تعلیم و تربیت کا جو کام اس عرصہ میں ہوا وہ اسی پاک شہر سے ہوا۔ نیز اسی میں حضورؐ نے اپنی خاص مسجد بنائی جو اس دنیا میں سب سے آخری وہ مسجد ہے جو اللہ کے کسی پیغمبر نے اللہ کے حکم سے بنائی ہو، اسی کے اس کا ایک نام ”خاتم مساجد الانبیاء“ بھی ہے۔ اسی مسجد میں حضورؐ نمازیں پڑھتے تھے، خطبے دیتے تھے اور اسی میں بیٹھ کر دین کے دوسرے کمالات انجام دیے جاتے تھے، اسی مسجد سے تبلیغی و فود روانہ ہوتے تھے، اور اللہ کا نام بلند کرنا اور دنیا کو گمراہیوں کی اندھیری سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لانے کے لئے مجاہدین حق کے لشکر بھی اسی مسجد سے روانہ ہوتے تھے۔ الغرض حیات نبویؐ کے آخری دس سالوں میں اعلا کلمۃ اللہ مخلوق کی ہدایت اور تعلیم و تربیت کا جو کام ہوا، وہ اسی مقدس شہر میں اور اسی مسجد کے صحن سے ہوا۔ پھر یہیں آپ کا وصال ہوا اور اسی کے ایک گوشہ میں آج بھی آپ آرام فرما ہیں۔

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم دشرف وکرم

جب مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کو اللہ کے تعلق اور رسولؐ کے تعلق کی یہ خصوصیتیں اور عظمتیں حاصل ہیں۔ جو دنیا کے کسی دوسرے شہر کو حاصل نہیں۔ تو بالکل قدرتی بات ہو کہ اللہ و رسولؐ پر ایمان رکھنے والوں کی نظر میں یہی دو مقدس شہر دنیا کے سارے شہروں اور ملکوں سے زیادہ عظیم و محترم اور زیادہ محبوب ہوں گے جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا اس کو دنیا کے بڑے سے بڑے ترقی یافتہ اور پُر رونق شہروں سے زیادہ دلچسپی اور اپنے وطن سے بھی زیادہ پیارا اور محبت مکہ اور مدینہ سے ہونا لازمی ہے۔ محبت کی نگاہ میں وہی شہر سب سے زیادہ پیارا، بارونق اور دل و

ہوتا ہے جس کو محبوب سے نسبت ہو، خصوصاً جہاں اس کا وصال میسر ہوا ہو یا وصال کی امید ہو۔ ۷

گفت معشوقے بعاثق کے فتا تو بغربت دیدہ بس شہر ہا
پس کہ لے شہر از انہا خوشتر است گفت آں شہرے کا نجا دلبر است

پس اگر بالفرض حج کو اسلام کا رکن قرار نہ بھی دیا گیا ہوتا اور نہ حج و زیارت پر کسی ثواب کا وعدہ کیا گیا ہوتا تب بھی آئینِ محبت کا تقاضا تھا کہ اللہ و رسولؐ سے تعلق و محبت رکھنے والے وہاں جائیں اور سر کے بل جائیں۔ ۷

برزینے کہ نشانِ کفِ پائے تو بود

سالمہ سجدہ اربابِ نظر خواہد بود

عشاق کا مذہب تو یہ ہے کہ محبوب اثناءِ راہ میں کسی منزل پر تھوڑی دیر کے لئے اگر ٹھہرا بھی ہو تو وہاں کی خاک بھی اس کی مستحق ہے کہ اُس کو سر پر رکھا جائے۔ ۷

در منزلی کہ جاناں رفیعے رسید باشد

با خاک آستانش داریم مرجائے

بہر حال اگر حج و زیارت پر کچھ بھی اجر و ثواب ملنے والا نہ ہوتا تب بھی اللہ کے وہ بندے جن کو محبت کا کوئی ذرہ بخشا گیا ہے صرف محبت کی کشش سے وہاں جاتے اور اُن کو ضرور جانا چاہئے تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ایسے حج و زیارت پر جس کے لئے خود ہمارے اندر خواہش اور طلب و تڑپ کے اسباب موجود ہیں اتنے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حج و زیارت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت و رحمت کی اور اپنی طرف سے شفاعت کی ایسی بشارتیں سنائی ہیں جن کی طمع میں اللہ کے بندے جانِ عزیز بھی کھودیں تو سودا گراں نہیں۔

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) سے مروی ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا:-

”من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمته“
 جس شخص نے خالص اللہ کے لئے (یعنی صرف اُسکے حکم کی تعمیل اور اسکی رضا طلبی کی نیت سے)
 حج کیا، اور اُس حج میں نہ رِفْث اُس سے سرزد ہوا نہ فسق (یعنی کوئی فحش بات نہیں کی اور
 نہ اللہ کی کوئی نافرمانی کی) تو وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو کر واپس آئے گا جیسا کہ اپنی پیدائش
 کے دن وہ بالکل بے گناہ تھا۔ (صحیح بخاری و مسلم)

اور حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) ہی سے صحیح بخاری اور مسلم ہی میں یہ بھی مروی ہے کہ
 رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا:-
 الحج المبرور ليس له جزاء
 خالص حج (جس میں حج کی شان کے خلاف کوئی حرکت
 نہ ہوئی ہو) اسکی جزا بس حجت ہی ہو۔
 اور حضرت عمرو بن العاصؓ راوی ہیں کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک طویل حدیث
 کے ضمن میں فرمایا:-

إن الحج يهدم ما كان قبله
 حج پہلے سارے گناہوں کو ڈھا دیتا ہے یعنی ان کا
 صفایا کر دیتا ہے۔ (مسلم)

ان حدیثوں میں صاف صریح وعدہ ہے کہ حج اگر اخلاص کے ساتھ اور صحیح طریقہ پر ادا ہو
 اور کوئی نافرمانی اور بے عنوانی اُس میں سرزد نہ ہو تو حاجی کے سارے گناہوں کی بخشش کا وہ ذریعہ
 بن جاتا ہے اور اس کو حجت کا مستحق بنا دیتا ہے۔
 اور زیارت کے متعلق مثلاً دارقطنی وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کیا ہے
 کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا:-

من زار قبري وجبت له شفاعتي
 جس نے میری قبر کی زیارت کی اُس کیلئے میری شفاعت واجب ہو گئی
 اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ

من حج فزار قبري بعد موتي
 جو شخص حج کو گیا اور میری قبر کی اُس نے
 زیارت کی تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اُس نے
 زندگی میں میری زیارت کی۔

غور کیجئے ایک مومن کی اس سے بڑی چاہت اور سعادت اور کیا ہو سکتی ہو کہ اس کے گناہ معاف کر دیئے جائیں، جنت کو اس کا مسکن بنا دیا جائے، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے شفیع ہوں اور روضہ اقدس پر اس کی حاضری حضور کی نگاہِ کرم میں زندگی کی ملاقات کے برابر ہو۔ ۴
 ”بریں مژدہ گر جاں فشانم رواست“

لیکن جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا یہ جنت اور مغفرت (بلاشبہ جن کے ہم ہر چیز سے زیادہ محتاج ہیں) یہ تو بالکل انعام ہی انعام ہے اور علیٰ ہذا شفاعت کا وعدہ حضور کا کرم ہی کرم ہے، ورنہ ان مقدس دیار کی حاضری اور اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوبوں کی مقدس یادگاروں کی زیارت سے آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا اور دل کی لگی آگ کو بجھانا خود ہماری اپنی خواہش اور طلب ہے۔ آخر مسلمان کہلانے والوں میں کون ایسا بد نصیب ہو گا جس کے سینہ میں اس کی ٹرپ موجود نہ ہو۔ ۵

امرت علی الدیارد یار لیلی اقبل ذا الجدار وذا الجدار
 وما حب الدیارد شغفن قلبی ولكن حب من سكن الدیارد

اللہ تعالیٰ جن بندوں کو یہ سعادت نصیب فرمائے ان کو سب سے اہم مشورہ یہی ہے کہ وہ مکہ معظمہ و بیت اللہ اور مدینہ طیبہ و روضہ اقدس کی ان خصوصیتوں اور عظمتوں کا دھیان اور فکر کر کے شوق و ذوق کی کیفیات اور عشق و محبت کا سوز و گداز اپنے اندر پیدا کریں۔ لیکن خبردار دونوں درباروں کے لئے ادب کی جو حدود مقرر کر دی گئی ہیں ان سے بھی سر مو تجاوز نہ ہو کہ یہاں عشق کو ادب سے بے نیاز ہونے کی اجازت نہیں۔ ۵
 پار کا پاس ادب او دلِ ناشاد ہے نالہ تھمتا ہوا رکتی ہوئی فریاد ہے

۱۷ میں لیلیٰ کی بستی پر گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اُس دیوار کو، اور دراصل بستی اور اُس کے در و دیوار کی محبت نے میرے دل کو فریقہ نہیں کیا ہے بلکہ اس بستی میں جو میرا محبوب رہتا ہے بس اُسی کی محبت مجھ سے یہ سب کچھ کراتی ہے۔ ۱۲

ایک نا تجربہ کار اور نا اہل جو خود اس سعادت سے اب تک محروم بھی ہے اتنا ہی اجمالی مشورہ دے سکتا ہے، تفصیلی رہنمائی اور مفصل مشورے اُن ہی کو زیبا ہیں جو اس کے اہل ہیں اور جو اس سعادت سے بہرہ اندوز کئے جا چکے ہیں۔ چنانچہ اگلے صفحات سے ناظرین کرام کو وہ سب مشورے مل جائیں گے جن کی اس راہ کے رہرو کو ضرورت ہو سکتی ہو۔ اگلے مقالات کو توجہ و ذوق شوق سے پڑھئے اور انشاء اللہ اُن میں عشق و ادب کی ساری تفصیلات آپ پالیں گے۔

عازمین حج سے ایک التجا!

حج کو جانے والے اللہ کے جن خوش نصیب بندوں تک "الفرقان" کا یہ حج نمبر پہنچے اُن سے اس نامہ سیاہ کی التجا اور استدعا ہو کہ دونوں درباروں میں عاؤں کے خاصا وقت میں اگر کبھی کبھی وہ اس بندہ کو بھی یاد رکھ سکیں تو ضروریہ کرم فرمائیں، اور روضہ اقدس پر حاضری کے وقت جب وہ اپنے دوستوں کا سلام پہنچائیں تو سب سے آخر میں حضور کے اس سیاہ کار اور تباہ حال غلام امتی کا بھی سلام عرض کر دیں، بڑا کرم اور بڑا احسان ہو گا اور اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے اس اجر دے گا۔

آپ کا محض

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

اپنے گھر سے بیت اللہ تک

(از: جناب مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

اللہ اللہ کر کے روانگی کی تاریخ آئی۔ ۶

”دن گئے جاتے تھے جس دن کیلئے“

جس دن کی آرزو لیکر لاکھوں اللہ کے نیک اور مقبول بندے دنیا سے چلے گئے، ہزاروں اولیاء اللہ عمر بھر اسی حسرت و اشتیاق میں رہے، وہ ایک ظلم و جہول بندہ کو نصیب ہو رہا ہے۔ ۶

”برائے مردہ گرجاں فشانم رواست“

بہت چاہا کہ سوائے چند مخصوص دوستوں کے کسی کو خبر نہ ہو، ایسے موقع پر زیادہ عجب (خود پسندی) سے حفاظت اور اخلاص کامل بڑا اونچا مقام اور اللہ کے مخلص بندوں کا کام ہے، اگر سفر کی بسم اللہ ہی غلط ہوئی، اور اخلاص میں فرق آیا تو بڑا خطرہ ہے۔ ۷

خشتِ اول چوں نہد معمار کج

تا اثریامی رود دیوار کج

لیکن ایک سے دوسرے کو دوسرے سے تیسرے کو خبر ہو ہی گئی، اے اللہ دل کا نگہبان تو ہی ہے اپنی ناکارگی، گناہوں اور شامت نفس کا پورا استحضار اور تیرے بے استحقاق احسان کا مراقبہ ہے، ایک لمحہ کیلئے بھی اپنی اہمیت و مقبولیت کا دوسرے اور ریاکار ادنیٰ شائبہ بھی آنے نہ پائے۔

اے اللہ ہمارے دل ہماری پیشانی کے بال ہمارے

اعضا و جوارح سب تیرے ہاتھ میں ہیں، تو نے

اس میں سے کوئی چیز بھی ہمارے اختیار میں نہیں دی

جب اقمہ یہ ہے تو پھر تو ہی ہمارا کارساز رہ اور ۲

اللَّهُمَّ اِنَّ قُلُوْبَنَا وَتَوَاصِيْنَا وَجَوَادِحَنَا

بِيَدِكَ لَمْ تَكُنْ لَنَا مِنْهَا شَيْئًا فَاِذَا فَعَلْتَ

ذَلِكَ بَنَّا فَنَكُنْ اَنْتَ اَوَّلِيْنَا وَ

اَهْدِنَا اِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ -

ہم کو تیرے ہاتھ میں ہے

تجربہ کاروں کا کہنا ہے کہ سفر میں سامان کم سے کم اور بس ضروری ضروری چیزیں لیجئے، زیادہ سامان کی وجہ سے بہت سی نعمتوں سے محروم ہونا پڑتا ہے، آزادی نہیں رہتی اور بھٹی وقت غلط کام کرنے پڑتے ہیں، جن کا ہمیشہ افسوس رہتا ہے۔

لیجئے دیکھتے دیکھتے چلنے کا وقت آگیا، کروہ وقت نہیں ہے، ہر سفر کا آغاز دو رکعت نفل اور دعا، سفر سے سنون ہے، نہ کہ اتنا طویل، مبارک اور نازک سفر جس میں ہر آن خطرہ پونجی کے ڈوب جانے اور قلب و نیت کے قزاقوں کی رہزنی کا ہے، ساری عمر کا خشوع اگر اس ایک نماز میں اور زندگی بھر کا تضرع اگر آج کی دعائیں آجائے تو بڑی بات نہیں۔ جسم و جان، قلب و ایمان، بروجر کے خط سے اس ایک سفر میں جمع ہیں، ہر جیت کا سفر ہے، ہر بھی ایسی کہ اس کے برابر کوئی ہار نہیں، اللہ کے گھر جائے اور اپنی شامت اعمال سے خالی ہاتھ آئے بلکہ گناہوں کی گٹھری اور الٹی پیٹھی پر لا کر لائے۔

تمتیں چند اپنے فتمے دھر چلے
کس لئے آئے تھے اور کیا کر چلے

اور جیت بھی ایسی کہ کوئی فتح اور کامرانی اس کے برابر نہیں، گناہوں سے پاک صاف دھویا دھلایا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا

جس شخص نے محض اللہ کی خوشنودی کیلئے حج کیا اور
بے حجابی اور گناہ سے محفوظ رہا تو وہ پاک ہو کر ایسا
لوٹتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے وقت تھا۔

من حج لله فلم يرفث ولم يفسق
رجع كيوم ولدته امه۔
(بخاری و مسلم)

وہ سفر جس کا انعام جنت ہے

حج مقبول کی جنت جنت ہی ہے۔

الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة

(بخاری و مسلم)

اس سفر کے لئے جو کچھ بھی مانگا جائے اور جس طرح دل کھو لکر مانگا جائے کم ہے، مگر نا تجربہ کار عقل، پریشاں دماغ، مضطرب دل، تھکا ہوا جسم، وقت تھوڑا کتنا بہت، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر ضروری باتیں زبان پر آجائیں اور ضروری باتیں رہ جائیں، لیکن قربانِ رحمتہ للعالمین (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے جسے ہر دینی و دنیاوی ضرورت کے لئے چننی تلی دعائیں اور ہر شعبہ زندگی کے لئے منتخب دعائیں الفاظ

امت کو عطا کر گئے۔ سفر کی بھی ایسی مکمل دعا تعلیم کر گئے جس میں نہ کسی اضافہ کی ضرورت ہے نہ کسی ترمیم کی۔ اور صد ہا احسانات کے ساتھ اس احسان کا بھی احتضار کر کے محبت و عظمت کے ساتھ درود پڑھ کر یہ سنون و ماثور الفاظ کہے:-

اللهم انا نسالك في سفرنا هذا
البر والتقوى ومن العمل ما ترضى
اللهم هون علينا سفرنا هذا
واطو عنا بعده اللهم انت
الصاحب في السفر والخليفة
في الاهل اللهم اني اعوذ بك
من وعثا والسفر وكابته المنظر
وسوء المنقلب في المال والاهل
والولد۔ (مسلم)

اے اللہ ہم تجھ سے اس سفر میں سبکی اور احتیاط کے
طالب ہیں اور ایسے اعمال کے جو تجھے پسند ہوں اے اللہ ہمارے سفر
کو ہمارے لئے آسان اور ہلکا بنا دے اور اہل
مسافت کو پیٹ دے، اے اللہ تو سفر میں بھی ہمارے
ساتھ ساتھ ہے اور گھر میں بھی ہمارے پیچھے نگرے
اور خیال رکھنے والا ہے، اے اللہ میں تجھ سے
سفر کی کلفت اور ایسی چیز سے پناہ چاہتا ہوں جسکے
دیکھنے سے کوفت ہو اور مال و اہل و خیال کی طرف

بری داپسی سے۔

گھر سے رخصت ہوئے سب کو اللہ کے حوالہ کیا اور اللہ کے حفظ و امان میں دیا، انھیں نکلنے والوں
نے بھی سنون الفاظ میں اللہ کے گھر کے مسافر کو اللہ کی ودیعت و حفاظت میں دیا اور کہا:-

استودع الله دينك وامانتك
وخوا تيم اعمالك۔

میں اللہ کی امانت میں دیتا ہوں تمھارا دین
اور تمھاری امانت اور تمھارے اعمال کا انجام۔

جس وقت گھر سے نکلے سفر شروع ہو گیا اور زبان پر یہ سنون الفاظ آ گئے جو بالکل مناسب حال ہیں

اللهم بك انتشرت واليتك
توجهت وبك اعتصمت و
عليك توكلت انت ثقتي و
انت رجائي اكفني ما اهنى
وما لا اهتم به وما انت
اعلم به مني غر جارك

اے اللہ میں تیرے سہارے چل کھڑا ہوا ہوں اور
تیری طرف رخ کر دیا ہے اور تجھے مضبوط پکڑ لیا ہوں
اور تجھ پر بھروسہ کیا ہے۔ تو ہی میرا سہارا ہے
تو ہی میرا سرا ہوں جس کی مجھے فکر ہے جسکی مجھے
فکر نہیں اور جن کو تو زیادہ جانتا ہے سب کا تو خود ہی
انتظام فرمائے، تیرے جو امیں انیوالا غالب محفوظ ہے

وَجَلَّ شَمَائِلُ دَلَالَةِ غِيَاثِ
تیری مدح و توصیف بلند ہے، تیرے سوا کوئی
زود فی التقویٰ و اغفر لی
معبود نہیں، تقویٰ کو میرا ذرا راہ بیلا میرے
ذو بی و دجہنی للخیر ایمنہ
گناہوں کو معاف فرما، اور جس طرف رخ کروں
توجہت۔
خیر ہی کی طرف میرا رخ کر۔

گاڑی آگئی، مسافروں کو ایذا دیئے بغیر سوار ہوئے، سامان کو قرینہ سے رکھا، بقدر ضرورت
جگہ گھیری، وضو اور نماز کا انتظام کر لیا، سفر کے اس ہنگامہ اور شور و غل میں بھی اپنے سفر کی عظمت
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ، اپنی بے بسی کا احساس قائم ہے، لوگوں سے محبت کے ساتھ
رخصت ہوئے اور سفر کی کامیابی اور مقبولیت کے لئے خود ان سے دعا کی درخواست کی، اللہ ہی
بہتر جانتا ہے کہ اللہ کے ان سادہ دل بندوں میں کتنے مقبول بارگاہ ہوں گے، اور کتنوں کے
جسم یہاں اور دل وہاں ہوں گے، اور کتنے بہت سے حجاج سے فضل ہوں گے۔

گاڑی روانہ ہوئی اپنے ہم سفروں سے تعارف حاصل ہوا، ان کی خدمت میں عرض کیا گیا
کہ سفر کی سنت اور حکم یہ کہ ساتھیوں میں سے ایک کو سفر کا امیر بنالیا جائے، سب نے اتفاق کیا اور
ایک صاحب علم اور نظم رفیق کو امیر بنایا، انھوں نے سب کی خدمت و راحت کا عزم کیا، حج کے
رفیقوں کو مخاطب کر کے اس سفر کی عظمت اور اس کے آداب و حقوق مختصر طریقے پر بیان کئے
نماز کا وقت آیا، ساتھیوں کو نماز کی طرف متوجہ کیا اور اعلان کیا کہ انشاء اللہ نماز جماعت کیساتھ
ہوگی، گاڑی جنکشن پر پہنچنے والی ہے، گاڑی ٹھہری، اپنی جگہ کے محفوظ رہنے کا انتظام کیا،
سب نے وضو کیا، پلیٹ فارم پر اذان ہوئی، امام نے وقت کا خیال کرتے ہوئے مختصر نماز پڑھائی،
لوگ اپنی اپنی جگہ آگئے، موقع ہوا تو سنتیں اور نوافل کھڑے بیٹھے پڑھ لئے، اگلی نماز کے وقت
اتر کر پڑھنے کی ہمت نہ تھی، گاڑی کے اندر ہی جماعت کا اہتمام ہوا، مسافروں سے کہہ سنکر
جگہ کی، اور فرض کھڑے ہو کر ادا کئے، بعض نمازوں میں سب نے ایک ہی جماعت سے نماز پڑھی،
بعض اوقات دو دو تین تین نے بل کر ایک ایک جماعت کر لی، رات کو سونے میں، اترنے اور
چڑھنے میں کسی چیز میں بھی کشمکش کی نوبت نہیں پیش آئی، لا جہد ال فی الحجہ درج میں (طائفی جگہ نہیں)
کی مشق یہیں سے شروع ہو گئی، الحمد للہ رفیقوں کو اعتماد اور مسافروں کو انس ہو گیا اس سے خود کو بھی

راحت ملی اور دوسروں کو بھی عافیت ہوئی، اور زیادہ خرچ کرنے سے بھی جو آرام نہ ملتا وہ
ایشیاد خدمت سے بلا، کم خرچ و بالانشیہ اسی کو کہتے ہیں۔

راستہ میں دین ہی کا تذکرہ اور دین ہی کا مشغلہ رہا، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی
”فضائل حج“ مولانا عاشق اکبری صاحب میرٹھی کی ”زیارۃ الحرمین“ مفتی صاحب مظاہر العلوم کی
”معلم الحجاج“ مولانا عبدالمآجد دریابادی کا ”سفر الحجاز“ شیخ عبدالحق دہلوی (رحمۃ اللہ علیہ) کی
”جذب القلوب الی دیار المحبوب“ ساتھ ہے۔ راستہ میں خواہ مخواہ کی وقت گزاری اور لایعنی گفتگو
کی نوبت ہی نہیں آئی۔ مولوی احتشام الحسن کاندھلوی کی ”رفیق حج“ کے متعدد نسخے ساتھ ہیں،
ساتھیوں کو دیدئے کہ ایک دوسرے کو پڑھ کر سنائیں۔

بات کرتے کرتے آخری سٹیشن آگیا، ساغر اترے، سامان اتر، سب کو اتار کر اور سب کچھ
دیکھ بھال کر امیر صاحب اترے، قافلہ مسافر خانے پہنچا، سب اپنی اپنی جگہ مقیم ہوئے، مستورات کے
پردہ کا پورا انتظام کیا، ابھی جہاز کی روانگی میں ایک ہفتہ باقی ہے، اکثر ضروریات سفر ہمراہ ہیں،
پاسپورٹ بن چکا ہے، اگر نہیں بنا تو آسانی سے بن جائے گا، ٹکٹ کا مرحلہ بھی مشکل نہیں، سب کی
صلاح ہوئی کہ یہ ہفتہ اپنی تیاری اور حجاج کی خدمت گزاری میں صرف ہو، سنا ہے کہ جس نوع کی
خدمت مسلمانوں کی کی جائے اُسی نوع کی مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو مسلمان کو روٹی کھلائیگا
اللہ اس کی روٹی کا انتظام فرمائے گا، جس کو مسلمانوں کی نماز کی فکر ہوگی اللہ اس کی نماز کی
حفاظت اور اس کی ترقی کا انتظام فرمائے گا، اس لئے اگر حجاج کے حج کی صحت اور اس کی روح
کی فکر کی جائے گی تو ہمیں بھی اپنے حج کی مقبولیت اور اس کی روحانیت کی امید کرنی چاہئے،
اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه (جب تک ایک شخص اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہو اللہ تعالیٰ
اس کی مدد میں رہتا ہے) قرار یہ پایا کہ حجاج کا دائرہ بہت وسیع ہے کسی ایک کے بس کی بات نہیں،
اس لئے جماعتیں بنائی جائیں اور اجتماعی طور پر نظم و انتظام سے کام شروع کیا جائے خوش قسمتی
سے تبلیغی جماعت کے افراد موجود ہیں جو حجاج کی دینی ضروریات کی تکمیل اور حج کے مسائل و فضائل
لوگوں تک پہنچانے کی سعی کرتے ہیں، ان کی جماعت کو تلاش کر کے ان میں شرکت کی جو معلومات
کتابوں کے مطالعہ سے مشکل سے حاصل ہوتے وہ ان کے ذریعہ ان کے تجربوں سے آسانی سے

حاصل ہو گئے مسافر خانہ اور حاجی کیمپ میں حجاج کی حالت دیکھ کر سخت قلق ہوتا ہے، حج کا سا عظیم الشان اور مقدس سفر جو سراسر عشق و محبت کی تکمیل اور ایمان و تقویٰ کی تصویر ہو اور حالت یہ کہ فرض نمازوں تک کا اہتمام نہیں، پنج مسافر خانہ میں مسجد بنی ہوئی ہے جہاں پانچ وقت باوازلندہ اذانیں ہوتی ہیں، وضو و غسل کا اہتمام ہے مگر ذرا ذرا سی حقیقی و خیالی ضرورتوں کی وجہ سے بے تکلف جماعت چھوڑی جاتی ہے اس سے زیادہ تکلیف دہ منظر یہ ہے کہ بغیر کسی مشغولیت کے بھی میوں کی می نمازیں قضا کرتے ہیں۔ وقت مقرر ہوا، جماعتیں نہیں، حجاج کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا، سامان کی تیاری میں سخت انہماک ہے مگر اصل تیاری سے پوری غفلت، ضرورت کی کوئی چیز جسکی ممکن ہے پورے سفر میں ضرورت نہ ہو رہ نہ جائے، مگر دین کے مبادی اور ارکان کی طرف بھی توجہ نہیں۔ سب سے اہم مسئلہ زندگی کی سب سے بڑی ضرورت اور حج کی بنیاد، مگر خدا معان کہے ہمارے دوستوں کو بات سننے کی بھی فرصت نہیں، بہر حال خوشامد درآمد سے متوجہ ہوئے، دیکھ کر عقل حیران ہو گئی کہ کئی صاحبوں کا کلمہ تک درست نہیں، اور مفہوم سے تو بہت کم آشنا، جماعتوں کی حاضری کی طرف توجہ دلائی، اور عرض کیا کہ مسافر خانہ کی مسجد میں فلاں وقت حج کے متعلق روزانہ کچھ عرض کیا جاتا رہے گا آپ ضرور تشریف لائیں یہ تیاری ہر تیاری پر مقدم ہے۔ ہمارے امیر صاحب نے اور دو ایک اور عالموں نے صبح اور عشاء کے بعد کچھ بیان کرنا بھی شروع کیا اور معلوم ہوا کہ حجاج میں احساس و توجہ کی ایک لہر پیدا ہوئی اور بہت سے لوگ گویا سوتے سوتے چونک پڑے۔ "الفرقان" میں کام کا جو نقشہ دیا گیا ہے اس کے مطابق تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور الحمد للہ بہت مفید و موثر ثابت ہوا۔

لیجئے جہاز کی روانگی کا دن آپہنچا، آج بڑے ہنگامہ کا دن ہے، میدان حشر کا ایک نئے نہ نفسی نفسی کا عالم ہے، ہر ایک کو اس کی فکر ہے کہ اس کو اچھی سے اچھی جگہ ملے اور سامان محفوظ ہے قانونی مراحل سب طے ہوئے سامان جہاز پر پہنچا اب سوائے اللہ پر بھروسہ کے کوئی چارہ نہیں، جہاز پر داخلہ شروع ہو گیا، اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے یہ دن دکھایا، خدا وہ دن بھی دکھائے کہ سرزمین مقدس پر اترنا ہو، سفر عشق میں سامان راحت کا کیا سوال، پھر بھی اللہ کے احسان کے صدقے کہ ہم ضعیفوں کو امتحان میں نہیں ڈالا اور راحت و عافیت کی جگہ عطا فرمائی، لیجئے وہ سیٹی ہوئی،

وہ لنگر اٹھا، وہ ہاتھ سلام کے لئے اٹھے، وہ رومال وداع کے لئے پہنے، ان سب کو سب نے دیکھا، مگر بہتے ہوئے آنسوؤں کو کس نے دیکھا، اور گلوگیر آواز کو کس نے سنا۔ جانے والو! حج و زیارت تم کو مبارک، مومن کی معراج تم کو مبارک، ہم مجوروں کو نہ بھولنا۔ ۴

”ہمیں بھی یاد رکھنا ذکرِ حبیبے باریں آئے“

جہاز روانہ ہوا، سامان قاعدے سے لگایا، نئی جگہ کا جائزہ لیا، اب بڑی فکر اس کی ہے کہ نمازوں کا انتظام کیا ہوگا، یہ بارہ چودہ دن جن سے زیادہ فرصت کے اوقات برسوں میں نصیب نہ ہوئے ہوں گے کس طرح گزریں گے، تیاری کی ایک ہمت اور عمر بھر کی غفلتوں کی تلافی کا ایک موقع ملا ہے، شامت اعمال سے یہ بھی کہیں ضائع نہ ہو جائے مشورہ کیا، چل پھر کر دیکھا معلوم ہوا کہ جہاز کی بالائی منزل پر نماز کے لئے ایک وسیع جگہ ہے، سمت قبلہ بتلانے کے لئے (جو جہاز پر ایک شکل مسئلہ ہے) جہاز کی طرف سے انتظام ہے، چنانچہ لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کیا گیا کہ اذانیں انشاء اللہ وقت پر ہوں گی، حاجی صاحبان نماز کے لئے اذان کا انتظار کریں ورنہ اس کا خطر ہے کہ بے وقت نماز پڑھ لی جائے، بالائی منزل پر نماز جماعت سے ہوگی، قبلہ بتلانے کے لئے جہاز کی طرف سے انتظام ہوگا، بغیر تحقیق کے نماز نہ پڑھی جائے۔ الحمد للہ جماعت شروع ہو گئی، امام و مؤذن کا تعین ہو گیا۔

خیال ہوا کہ لاؤڈ اسپیکر سے فائدہ اٹھایا جائے اور حجاج کو ان کی قیام گاہوں پر مفید اور ضروری باتیں پہنچائی جائیں، چنانچہ ایسے اوقات میں جو کھانے اور ناشتہ اور سونے سے فراغت کے ہیں تقاریر کا انتظام کیا گیا، یہ کوشش کی گئی کہ دین کا عام احساس اور حج کی عظمت اور اس کے لئے تیاری کا خصوصی خیال پیدا کرنے والی اور دینی جذبات اور احساس ذمہ داری کو بیدار کرنے والی تقریریں کی جائیں، چنانچہ یہ سلسلہ شروع ہوا اور ہر مسافر نے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے اپنی اپنی جگہ اس سے فائدہ اٹھایا، مستورات بھی اس سے مستفید ہوئیں۔

جہاز کے دن کامل فراغت و فرصت کے ہیں، زندگی کی سب سے بڑی مصروفیت نقل و حرکت تھی، مکان، دکان، کارخانہ، دفتر، مٹرک، باغ، محلہ، شہر، یہاں کچھ نہیں۔ نیچے نیلا سمندر، اوپر نیلا آسمان، ان دونوں کے درمیان لکڑی کے ایک تختہ پر انسانوں کی یہستی، کوئی کہیں آنا جانا چاہے بھی

تو کہاں جائے۔ گھوم پھر کر وہی ایک محلہ، وہی لکڑی اور لوہے کا چھوٹا تیرتا ہوا گاؤں، نقل و حرکت کی جو کچھ عمر بھر کی عادت اور ہوس تھی چکر اور دوسرے اس کو بھی پابند کر دیا، گویا سارے شوقین و بد شوق طالب علم امتحان سے پہلے مطالعہ کے ایک کمرے میں بند کر دیئے گئے، حیف ہے اگر اب بھی امتحان کی تیاری نہ کریں! خیال ہوا کہ جماعتوں کے گشت، انفرادی تبلیغ اور تعلیم و تلقین کا اس سے بہتر وقت اور مقام نہیں ہو سکتا، ناشتہ اور چائے کے بعد مسجد میں تعلیم کا اعلان ہوا، اور عصر کے بعد گشت کا نظام بنا، یہاں بھی وہی انکشاف جو پہلے ہوا تھا، دین کے مبادی و احکام سے ناواقفیت، حج کے حقوق و آداب سے غفلت، آخر مسلمانوں کی یہ آبادی سمندر کے کسی جزیرہ سے تو نہیں آئی، اسی ہندوستان سے تو آئی ہے جہاں بھالت و غفلت عام ہو، حجاج مسلمانوں کی عام آبادی ہی کا جز ہیں، ان سے کسی چیز میں ممتاز اور عام حالات سے مستثنیٰ کس طرح ہو سکتے ہیں خصوصاً جبکہ ان کا بڑا حصہ علمی و دماغی حیثیت سے پسماندہ اور غیر تعلیم یافتہ طبقہ سے تعلق رکھتا ہے۔

حج کو جہاد کی ایک قسم کہا گیا ہے اور افضل قسم افضل الجہاد حج مبرور، حضرت عمرؓ نے فرمایا شدوا للرحال فی الحج فانہ احد الجہادین حج میں اپنے کجاوے مضبوط کسو اس لئے کہ وہ بھی ایک جہاد ہے۔ جہاز کا سفر اس سفر جہاد کا ایک مستقل شعبہ ہے۔ در دوسرے چکر، امتلائی کیفیت اور اس میں نمازوں کی ادائی اچھا خاصا جہاد ہے، اس جہاد میں کامیابی بغیر دینی تربیت اور پختہ عزیمت کے ممکن نہیں، جو لوگ بغیر کسی عذر کے بھی نماز کے پابند نہیں ان سے ایسی آزمائشوں کے ساتھ نماز و جماعت کا اہتمام بہت مشکل ہے، اس کے لئے بڑی ایمانی قوت کی ضرورت ہے اور اس ایمانی قوت کے پیدا کرنے کا ہمارے موجودہ نظام سفر میں کوئی اہتمام نہیں۔ الحمد للہ وعظ و تبلیغ سے کسی حد تک نفع ہوا، اور بہت سے لوگوں نے نمازوں کا اہتمام رکھا جو لوگ در دوسرے امتلائی کیفیت میں مبتلا تھے اور نقل و حرکت سے معذور تھے وہ اپنی جگہ پڑے پڑے بھی

۱۔ اگر خوش قسمتی سے تبلیغی جماعت موجود ہو تو فہما اور اگر کسی جہاز پر نہ ہو تو مولانا محمد منظور صاحب نے حج کے سفر کے سلسلہ میں کام کا جو نقشہ شائع کیا ہے اسی تشکیل کے مطابق جماعت بنائی جائے اور کام شروع کر دیا جائے۔ ۱۲

اللہ کا ذکر زبان اور دل سے کرتے رہے۔

حج کے دو مستقل شعبے ہیں، ایک ضوابط و قوانین کا جس میں مومن کی اطاعت و انقیاد کا امتحان اور مظاہرہ ہے، ایک محبت و عشق کا جس میں اس کی عاشقانہ کیفیت اور الوہانہ محبت کا ظہور مطلوب ہے، اور سچ پوچھئے تو حج کی روح اور حضرت ابراہیمؑ کی میراث یہی عشق و محبت ہی، حج میں انھیں دینی ہونی چنگاریوں کا ابھارنا اور اسی محبت کی تربیت و ترقی مقصود ہے۔ بعض طبیعتوں کے خمیر میں عشق و محبت داخل ہوتی ہے اُن کو حج سے فطری مناسبت ہوتی ہے، اس کے سب مشکلات ان کے لئے آسان اور اس کے سب مناسک و ارکان ان کی روح کی غذا اور ان کے درد کی دوا ہوتے ہیں۔ اگر یہ محبت و عشق فطری نہیں اور طبیعت خشک اور قانونی محض واقع ہوئی ہو تو مناسب ہے کہ اکتسابی طریقہ سے کسی نہ کسی درجہ میں محبت کی حرارت پیدا کی جائے، اس لئے کہ اس کے بغیر بعض اوقات حج ایک قالب بے روح ہو کر رہ جاتا ہے۔ محبت میں اکتسابی اچھا خاصا دخل ہے اس کے دو آزمودہ طریقے ہیں، ایک محبوب کے جمال و کمال اور اس کے محاسن و کمالات کا مطالعہ و مراقبہ، دوسرا ہل محبت کی صحبت اور اگر وہ میسر نہ ہو تو ان کے عاشقانہ واقعات، حج سے مناسبت پیدا کرنے کے لئے یہ دونوں راستے ممکن ہیں، پہلے کا ذریعہ تلاوت اور ذکر و تفکر ہو دوسرے کا ذریعہ عشاق و مجین اور شہیدانِ محبت کے پراثر واقعات ہیں جس میں صدیاں گزر جانے کے بعد بھی تازگی اور گرمی باقی ہے، اور اب بھی وہ دلوں کی سرد انگلیٹھیاں گرمادیتے اور بجھے ہوئے دلوں کو تڑپادیتے ہیں۔ شیخ دہلویؒ کی ”جذب القلوب“ اور شیخ الحدیث سہارنپوریؒ کی ”فضائلِ حج“ نیز حضرت جامیؒ و خسروؒ کی عاشقانہ غزلیں اور نعتیہ کلام اس مقصد کے لئے بہت مفید ہے۔

اگر محبت کی یہ گرمی اور سوز فطری یا کسی طور پر موجود ہے تو روز بروز منزل کی کشش بڑھے گی، جب اس سرزمین مقدس کی جلی ہوئی پہاڑیاں اور تپتی ہوئی ریت دور سے کہیں کہیں دکھائی دے گی جس میں کوئی مادی کشش اور کوئی ظاہری حُسن نہیں، تو سوجان سے اس پر قربان ہو جانے کا جی چاہے گا اور اس کے ذرہ ذرہ میں دل آویزی اور محبوبیت معلوم ہوگی۔

لیجئے اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں وقت ہمارا جہاز ہندوستانوں کے میقاتِ یلم کے محاذ میں

پہنچے گا، حجاج احرام باندھنے کے لئے تیار رہیں۔ آج کئی دن سے تلبیہ کی مشق اور لبتیک لبتیک کی صدا گونج رہی ہے، دیکھتے دیکھتے وہ وقت آگیا، لوگ پہلے سے غسل کئے ہوئے نماز پڑھ کر احرام کی دو بے سلی چادریں ایک اوپر ایک نیچے باندھے تیار تھے، بعض کے سر پہلے سے کھلے اور بعض کے ڈھکے تھے کہ ایک دم سے سیٹی بجی، سر کھل گئے، اور ہر طرف سے صدا بلند ہوئی لبتیک اللہم لبتیک لبتیک لا مشریک لک لبتیک ان الحمد والنعمۃ ناک والملائک لا شریک لک۔

کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پہلے مدینہ طیبہ کا عزم کیا ہے انہوں نے ابھی احرام نہیں باندھا، وہ مدینہ طیبہ سے چل کر ذوالحلیفہ سے جس کو آج کل "بیر علی" کہتے ہیں احرام باندھیں گے جو اہل مدینہ کا میقات ہے اور جہاں سے حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے احرام باندھا تھا۔ وقت گزرتے دیر نہیں گنتی، اب جدہ پہنچنے کی باتیں ہونے لگیں، تیر کی طرح ایک کشتی آئی، ارکانی طرب جہاز پر چڑھا اور حجاج یورپین کپتان کی ناخدائی سے نکل کر ایک باخدا جہاز ران کی رہنمائی میں آئے، بات کرتے کرتے جہاز لنگر انداز ہوا، ملاحوں کا لشکر غریب حجاج پر ٹوٹ پڑا، حجاج بادبانی کشتیوں اور موٹر لائچ کے ذریعہ جدہ کے پلیٹ فارم پر یعنی عرب کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ ۵

ہذا الذی کانت الايام تنتظر

فلیوف للہ اقوام بما نذرنا

دل سینہ سے نکلا جاتا ہے، کیا واقعی ہم عرب کی سرزمین پر ہیں، کیا ہم اب یا محبوب میں ہیں، کیا ہم مکہ معظمہ سے چند میل کے فاصلہ پر ہیں؟ ۶

انجہ انیم بہ بیدار بیت یارب یا بخواب

سامان کا انتظام کیا اور اپنا پاسپورٹ دکھاتے اور معلم کا نام بتاتے پلیٹ فارم سے باہر آئے، اللہ اللہ درود دیوار سے عاشقیٹ ٹپکتی ہے۔ مکہ معظمہ ابھی دور ہے اور مدینہ طیبہ اس سے بھی دور، جدہ کوئی مقدس مقام نہیں، نہ یہاں بیت اللہ نہ یہاں مسجد نبوی، نہ یہ حرم ابراہیم نہ یہ حرم رسول، لیکن محبت کا آئین نرالا ہے، اس کو کیا سمجھے کہ جدہ کی گلیوں سے بھی انس و محبت معلوم ہوتی ہے، غریب الدیار مسافر کو یہاں پہونچ کر بوئے انس آئی، برسوں کی محبت نے

اپنی پیاس بجھائی۔ محبت فلسفہ اور قانون سے آزاد ہے، یہاں کے قلی اور مزدور، سیاہ فام سوڈانی، اور پیراہن دریدہ بدو بھی دل کو اچھے لگتے ہیں، یہاں کے دکانداروں، خواجہ فروشوں کی صدائیں، معصوم بچیوں اور بچوں کی گیتیں جن میں وہ حجاج سے سوال کرتے ہیں، دل میں اتری چلی جاتی ہیں۔ محبت عقل کو تنقید کی فرصت ہی نہیں دیتی، اور اچھا ہے کہ کچھ دن اس کو فرصت نہ دے۔ ۵

اچھا ہے دل کے ساتھ ہے پاسبان عقل
لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے

قافلہ کو پہلے مدینہ طیبہ جانا ہے، دو تین دن حکومت کے مطالبات ادا کرنے میں اور موٹر کے انتظار میں گزرے، لیجئے انتظار کی گھڑیاں تمام ہوئیں، موٹر آگئی، موٹر پر سوار ہوئے، سامان بار کیا، اچھا ہے کہ ایک عربی داں سمجھدار ساٹھی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جائے تاکہ نماز پڑھنے اور ضروریات کے لئے روکنے میں آسانی ہو، بہتر ہے کہ ڈرائیور کے ساتھ کچھ سلوک کر دیا جائے راستہ میں بڑی راحت ملے گی، موٹر روانہ ہوئی، راستہ میں درود شریف سے بہتر کیا وظیفہ اور مشغلہ ہے، نمازوں کے اوقات میں موٹر روکی گئی، اذان و جماعت کے ساتھ نماز ہوئی، منزلیں آئیں اور گزر گئیں، غربت کے مارے نیم برہنہ عرب بچے اور بچیاں جن کے جسم پر کپڑوں کے تار اور دھبیاں تھیں، موٹر کا دور تک تعاقب کرتیں اور آخر تھک کر رہ جاتیں، ان کی غربت کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں کتنے صحابہ کرام کی اولاد اور عراق و شام کے فاتحین کی نسل میں سے ہیں، ایمانی اور مادی حیثیت سے اگر کوئی شہزادہ کھلانے کا مستحق ہے تو ساری دنیا کے یہ شاہزادے اور دنیائے اسلام بلکہ عالم انسانی کے محسنوں اور خدمتوں کی اولاد ہیں، بے حقیقت سکوں کے ساتھ جو آپ اپنی حقیر خواہشات میں بے دریغ خرچ کرتے رہتے ہیں، اگر آنسو کے چند قطرے بھی آپ بہا دیں تو شاید گناہوں کا کچھ کفارہ ہو جائے۔

نظر اٹھا کر دیکھئے یہ دونوں طرف پہاڑوں کی قطاریں ہیں، کیا عجیب ہے کہ ناقہ نبوی اسی راستہ سے گزری ہو، یہ فضا کی دل کشی یہ ہوا کی دل آویزی اسی وجہ سے ہے۔ ۵

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا
مُخْرِجَ النَّاسِ بِإِذْنِ اللَّهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
يَا مُخْرِجَ النَّاسِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ
إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا
مُخْرِجَ النَّاسِ مِنْ جُورِ الْكَافِرِينَ
إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ وَمَنْ ضَلَّكَ الدُّنْيَا
إِلَى سَعَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ
النِّعَةِ الْجَسِيمَةِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْمُنَّةِ الْعَظِيمَةِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ
خَلَقَ اللَّهُ عَلَى الْخَلْقِ اللَّهُ اشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَأَنَّكَ
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَدْ بَلَغْتَ الرِّسَالَهَ
وَارِثَ الْإِمَانَةِ وَلِصَحَّتِ الْإِمَامَةُ
وَجَاهَدْتَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ
وَعَبَدْتَ اللَّهَ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ
فَخَرَّكَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأَمَةِ
خَيْرَ مَا جَزَى نَبِيًّا عَنْ أَمَّتِهِ وَرَسُولًا
عَنْ خَلْقِهِ اللَّهُمَّ أَتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ
وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ

آپ پر صلوٰۃ و سلام لے لوگوں کو بندوں کی
بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل
کرنے والے، آپ پر صلوٰۃ و سلام لے لوگوں کو
نہایت کی نا انصافی سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف
میں داخل کرنے والے اور دنیا کی تنگی سے نکال کر
دنیا اور آخرت کی وسعت میں پہنچانے والے
آپ پر صلوٰۃ و سلام لے انسانیت کے رب
بڑے محسن لے انسانوں پر رب کے بڑھ کر شفیق
لے وہ جس کا اللہ کی مخلوق پر اللہ کے بعد رب
بڑا احسان ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ
کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ کہ
آپ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں،
آپ نے اللہ کا پیغام پوری طرح پہنچا دیا
امانت کا حق ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی میں
کسر نہیں رکھی، اللہ کے راستے میں پوری پوری
کوشش کی، اور وفات تک اللہ کی عبادت
میں مشغول رہے، اللہ آپ کو اس امت اور اپنی
مخلوق کی طرف وہ بہترین جزائے جو کسی نبی
اور رسول کو اس کی امت اور اللہ کی مخلوق
کی طرف سے ملی ہو، لے اللہ تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
کو قرب و بلندی اور وہ مقام محمود عطا فرما جس کا
تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے تو اپنے وعدہ کے خلاف
نہیں کرتا لے اللہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اور

ان کی آل پر اپنی رحمتیں نازل فرما جیسی تو نے
ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر نازل
فرمائیں، تو حمید و مجید ہی۔ اے اللہ محمدی علیہ السلام
اور آل محمد پر برکتیں نازل فرما جیسی تو نے ابراہیم
و آل ابراہیم پر نازل فرمائیں بیشک حمید و مجید ہے۔

لا تحلف الميعاد اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل
ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على
محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم و
على آل ابراهيم انك حميد مجيد۔

اس کے بعد دونوں رفیقوں اور وزیروں کو محبت کا خراج اور عقیدت کا نذرانہ سلام و دعا کی شکل میں
ادا کیا، اور قیام گاہ پر آئے۔

اب آپ ہیں اور مسجد نبوی، دل کا کوئی ارمان باقی نہ رہ جائے، درود شریف پڑھنے کا اس سے
بہتر زمانہ اور اس سے بہتر مقام کون سا ہو سکتا ہے، اب بھی شہود و حضور نہ ہو تو کب ہوگا، جنت کی
کیا رمی "روضۃ من ریاض الجنۃ" میں نمازیں پڑھئے مگر دیکھئے کسی کو تکلیف نہ دیکھے، مزاحمت جگہ کو
اپنے لئے محفوظ کرنا مسجد میں دوڑنا سب جگہ بُرا ہے مگر جہاں سے یہ احکام نکلے اور دنیا میں پھیلے
وہاں ان کی خلاف ورزی تو بہت ہی کمزور ہے یہاں آواز بلند نہ ہو "ان تحبط اعمالکم وانتم لانتعروا دن"
یہاں دنیا کی باتیں نہ ہوں، مسجد کو گزر گاہ نہ بنایا جائے، بے وضو داخل ہونے سے حتی الامکان
احتراز کیا جائے، خرید و فروخت سے اجتناب کیا جائے۔

دن میں جتنے مرتبہ جی چاہے حاضری دیکھے اور سلام عرض کیجئے آپ کے نصیب کھل گئے، اب
کیوں کمی کیجئے، مگر ہر بار عظمت و ادب اور اشتیاق و محبت کے ساتھ دل کی ایک حالت نہیں ہوتی، وہ بھی
سوتا اور جاگتا ہے جاگے تو سمجھئے کہ نصیب جاگے حاضری دیکھے اور عرض کیجئے۔ ۴
زچشم آستیں بردار گو ہر رات تماشا کن

کبھی اس کا جی چاہے گا کہ غلاموں کے وفود کے ساتھ ملا جلا حاضر ہو، عشاق کی آنکھوں سے جھٹھوں نے
مجھوری کے دن کاٹے اور فراق کی راتیں بسر کیں جب آنسوؤں کا مینہ برسے گا تو شاید کوئی پھینٹا اس کو
بھی تر کر جائے، رحمت کی ہوا جب چلے گی تو شاید کوئی جھونکا اس کو بھی لگ جائے، کبھی دبے پاؤں
لوگوں کی نظر بچا کر تنہائی میں حاضر ہونے کا جی چاہے گا اس باب میں دل کی فرمائشیں سب پوری کیجئے
کوئی حسرت باقی نہ رہے کبھی صرف آنسوؤں سے زبان کا کام لیجئے، کبھی ذوق و شوق کی زبان میں

عرض کیجئے، درود شریف طویل بھی ہیں اور مختصر بھی جس میں جی لگے اور ذوق پیدا ہو اس کو اختیار کیجئے مگر اتنا خیال رکھئے کہ توحید کے حدود سے قدم باہر نہ جائے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں جس کو ماشاء اللہ دشنت اور من یصہما سننا گوارانہ ہو سکا، سجدہ کا کیا ذکر خدا کی صفات میں، اس کی قدرت و تصرف میں، اس کی مشیت و اختیار میں شرکت کا شائبہ بھی آنے نہ پائے، چاہے جاتی کا کلام پڑھئے چاہے حالی کی دعائیں، بس اتنا خیال رکھئے کہ آپ توحید کے سب سے بڑے اور آخری پیغمبر کے سامنے کھڑے ہیں جس کو شرک کا داہمہ بھی گوارانہ تھا۔

اب ہم مدینہ منورہ میں مقیم ہیں جہاں کی خاکِ ربی کو اولیاء و سلاطین سعادت سمجھتے تھے وہاں آپ ہر وقت حاضر ہیں، ایک ایک دن اور ایک ایک گھڑی کو غنیمت سمجھئے، پانچوں نمازیں مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ پڑھئے، اگر کہیں باہر جائیے بھی تو ایسے وقت کہ کوئی جماعت فوت نہ ہو، تہجد میں حاضر ہوئے، یہ وقت سکون کا ہوتا ہے، لوگ روضہ جنت کی طرف دوڑتے ہیں، وہاں تو بغیر دوڑے اور بغیر کشمکش جگہ پانی مشکل ہے، آپ پہلے مواجہ میں آئیے اس وقت شاید آپ کو صرف پہرہ دار (عسکری) ہی ملے، اطمینان سے سلام عرض کیجئے پھر جہاں جگہ ملے نوافل پڑھئے، اور صبح کی نماز پڑھ کر اشراق سے فارغ ہو کر باہر آئیے۔

آئیے آج بقیع چلیں جو انبیاء علیہم السلام کے مقابر کے بعد صدق و اخلاص کا سب سے بڑا مدفن ہے۔
”دفن ہو گا نہ کہیں ایسا خزانہ ہرگز“

۱۔ حدیث میں ہو کہ ایک شخص نے کہا ماشاء اللہ دشنت (جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں) اپنے ارشاد فرمایا اجعلتنی اللہ ندا (کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا) ماشاء اللہ وحدہ (جو اللہ ہی چاہے)۔

ایک دوسری روایت میں ہو کہ ایک صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا من یطعم اللہ درسولہ فقد رشی ومن یصہما فقد غوی (جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کئے راہ راست پر ہوا اور جان و مال کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا) حضور نے اسکو ناپند کیا کہ اللہ کا اور آپ کا ذکر اس طرح ایک لفظ میں کیا جائے جس سے دونوں کی برابری محسوس ہو، آپ نے فرمایا بشی خلیل القیم (تم بہت بے مقرر ہو۔) ۲۔ حضور نے حضرت قیس بن سعد صحابی سے فرمایا بھلا تم اگر میری قبر کے پاس سے گزرو تو سجدہ کر دے؟ قیس نے کہا نہیں۔ فرمایا تو پھر مجھے (زندگی میں) بھی نہ کرو۔ (ابوداؤد کتاب النکاح)

اگر آپ کی سیرت نبویؐ، صحابہ کرامؓ کے احوال و مراتب پر نظر ہے تو آپ کو وہاں صحیح احساس ہوگا آپ ہر قدم پر رکھیں گے اور ایک ایک خاک کے ڈھیر کو اپنے آنسوؤں سے سیراب کرنا چاہیں گے، یہاں چپہ چپہ پر ایمان و جہاد اور عشق و محبت کی تاریخ کندہ ہے، ایک ایک ڈھیر میں اسلام کا خزانہ دفن ہے، اب آپ بقیع میں داخل ہو گئے، مزور آپ کو سیدھا اہل بیت اطہار کے مقابر پر لیجائے گا یہاں عم رسولؐ، سیدنا عباس بن عبدالمطلب، سیدنا اہل البیت فاطمہ بنت الرسولؐ، سیدنا حسن بن علیؑ، سیدنا علی بن الحسین زین العابدینؑ، سیدنا محمد الباقرؑ، سیدنا جعفر الصادقؑ آرام فرما ہیں۔ وہاں سے چلئے تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت خدیجہ و میمونہ کے علاوہ تمام ازواج مطہرات پھر بنات طاہرات کے مقابر ملیں گے، پھر دارعقیل بن ابی طالب جہاں ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب و عبد اللہ بن جعفر وغیرہ مدفون ہیں۔ پھر آپ کو ایک ٹکڑہ ملے گا جس میں امام دارالہجرتہ سیدنا مالک بن انس صاحب المذہب اور ان کے استاد نافع آرام فرما ہیں۔ وہاں سے بڑھئے تو ایک بقیعہ انوار ملے گا، یہ ایک ہاجر کا پہلا دفن ہے یہاں وہ عثمان بن مظعون دفن ہیں جن کی پیشانی کو حضورؐ نے بوسہ دیا تھا، یہی فرزند رسولؐ سیدنا ابراہیم بن محمدؑ کی خواب گاہ ہے، یہیں فقیہ صحابہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود، فاتح عراق سعد بن ابی وقاص، سیدنا سعد بن معاذ جن کی وفات پر عرش الہی جنبش میں آ گیا تھا، سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے اکابر صحابہ مدفون ہیں۔ وہاں سے آگے چلئے تو شمالی مغربی جانب یوار سے متصل وہ ستر شہداء صحابہ و اہل مدینہ جن کو واقعہ حرہ میں یزید کے دور حکومت میں ۶۳ھ میں شہید کیا گیا تھا مدفون ہیں، اس کے بعد بقیع کے بالکل کونہ پر مشرقی شمالی جانب امام مظلوم شہید الدار سیدنا عثمان بن عفانؓ آرام فرما رہے ہیں، یہاں پر کچھ دیر ٹھہریئے اور محبت و عظمت کے جو آنسو سیدنا ابوبکرؓ و سیدنا عمرؓ کے مرقد پر بہنے سے بچ رہے تھے ان کو ان کے تیسرے ساتھی کی خاک پر بہائیے۔

آسماں اسکی حد پر پنجم افشانی کئے

سبزہ نور سے اس گھر کی نگہبانی کئے

اس کے آگے سیدنا ابوسعید خدریؓ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی والدہ فاطمہ بنت الاسد کے مقابر ہیں سب کو سلام عرض کیجئے اور سب پر فاتحہ پڑھئے۔

پھر ایک لمحہ ٹھہر کر پورے بقیع پر عبرت و تفکر کی ایک نظر ڈالئے، اللہ اکبر کتنے سچے تھے یہ اللہ کے بندے،

جو کچھ کہتے تھے کر دکھا یا رجالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا لِلَّهِ عَلَيْهِ، مکہ میں جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا مدینہ میں اسی کے قدموں میں پڑے ہیں۔ ۵

جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم

سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے

گنبدِ خضر پر ایک نظر ڈالئے پھر مدینہ کے اس شہرِ خوشاں کو دیکھئے صدقِ اخلاص انتقامتِ وفا کی اس سے زیادہ روشن مثال کیا ملے گی، آئیے بقیع میں اسلام کی خدمت کا عہد کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اسلام ہی کے راستہ پر زندہ رکھے اور اسی کے ساتھ وفاداری میں لے آئے جنتِ بقیع کا یہی پیغام اور یہاں کا یہی سبق ہے۔

مدینہ طیبہ کی زندگی کا ایک شعبہ اور ہے اور وہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ہمسایوں کی خدمتِ اصل خدمت تو یہ تھی کہ ان کی تعلیم کا انتظام کیا جاتا، ان کو فارغِ اہل بنانے کی تدبیریں کی جاتیں، لیکن اس تھوڑے سے وقت میں یہ بھی بڑی سعادت ہے کہ جن لوگوں کو زمانہ کے انقلاب اور زندگی کی گرانی نے مفلوکِ احوال بنا دیا ہے اپنا شرف سمجھ کر ان کی خدمت کی جائے لیکن اس طرح کہ اصل محسن ان کو سمجھا جائے کہ وہ ہم کو اس سعادت کا موقع دیتے ہیں، یہ انصار و مہاجرین کی اولاد ہیں، آستانہِ نبوی پر پڑے ہوئے ہیں کو شش کی جائے کہ واقفینِ حال اور قدیم باشندوں کے ذریعہ ان لوگوں تک پہنچا جائے جن کی صفت قرآن مجید میں بیان کی گئی، مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْتَبِهِمْ إِلَّا جَاهِلُ الْأَغْنِيَاءِ مِنَ التَّعَفُّفِ لَعَنَ اللَّهُ بَيْتَهُمْ كَمَا لَعَنَ اللَّهُ النَّاسَ الْجَاهِلَ

قبائیں بھی حاضری دیکھے، یہ وہ بقیعِ نور ہے جو حضور اکرم صلعم کے قدم سے مدینہ سے بھی پہلے مشرف ہوا وہاں اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی جس کو لَمْ يَجِدْ أَمْسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ کا خطاب ملا، محبت و عظمت کے ساتھ حاضر ہوئے، اس زمین پر ناز پڑھئے پیشانی خاک پر رکھئے جو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور رِجَالٌ يُجِيزُونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا کے قدموں سے پامال ہوئی ہے، اس فضا میں سانس لیجئے جس میں وہ انفسِ قدسیہ اب بھی بسے ہوئے ہیں۔ ۵

برزینے کہ نشانِ کف پائے تو بود
ساہا سجدہ ار بابِ نظر خواہ بود

آج جبل احد اور اس کے مشہد میں (جس کو یہاں عرف عام میں سیدنا حمزہ کہتے ہیں) حاضری کی باری ہے، دو تین میل کی مسافت کیا بات کرتے کرتے پہنچ گئے، یہ وہ زمین ہے جو اسلام کے سب سے قیمتی خون سے سیراب ہوئی، سب سے سچے سب سے اچھے سب سے اونچے عشق و محبت اور وفا کے واقعات جو دنیا کی پوری تاریخ میں نہیں ملتے اسی زمین پر پیش آئے، سید الشہداء حمزہؓ کے رسول اللہؐ کی محبت اور اسلام کی وفاداری میں یہیں اعضا کاٹے گئے اور جگر کھایا گیا، عمارہ بن زیاد نے قدموں سے آنکھیں مل مل کر یہیں جان دی، انس بن انضر کو جنت کی خوشبو اسی پہاڑ کے ورے سے آئی، اور اتنی سے اوپر زخم کھا کر یہیں سے رخصت ہوئے، دندان مبارک یہیں شہید ہوئے، سر پر زخم یہیں آئے، عشاق نے اپنے ہاتھوں اور پیٹھ کو محبوب کے لئے سپر یہیں بنایا، مکہ کا ناز پروردہ مصعب بن عمیر یہیں ایک کمل میں شہید اور ایک کمل میں دفن ہوا، یہاں اسلام کے شیر سوتے ہیں، یہ پوری زمین شمع نبوت کے پروانوں کی خاک ہے، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے عشاق اور اسلام کے جاں نثاروں کی بستی ہو۔ ۵

یہ بلبلوں کا صبا مشہد مقدس ہے!

قدم سنبھال کے رکھو یہ تیرا مانغ نہیں!

یہاں کی فضا اور یہاں کے پہاڑ سے اب بھی موت و اعلیٰ امامات علیہ رسول اللہ (اسی پر جان دے دو جس پر رسول اللہؐ دنیا سے گئے) کی صدائے بازگشت آتی ہے، آئیے اسلام پر جینے اور جان دیدینے کا عہد پھر تازہ کریں۔

مدنیہ طیبہ کے ذرہ ذرہ کو محبت و عقیدت کی نگاہ سے دیکھئے، تنقید کی نگاہ اور اعتراض کی زبان کے لئے دنیا پڑی ہوئی ہے۔ زندگی کے چند دن کانٹوں سے الگ پھولوں میں گزر جائیں تو کیا حرج ہے، پھر بھی اگر آپ کی نگاہ کہیں رکتی اور ٹپکتی ہے تو غور سے کام لیجئے وہ ہماری

۱۔ یہ قولہ حضرت انس بن انضر کا ہے انھوں نے بعض صحابہ کو میدان احد میں بیٹھا ہوا دیکھا پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ انھوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) شہید ہو گئے اب لڑکر کیا کریں گے؟ کہا تو پھر اسی پر تم بھی جان دے دو جس پر رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جان دی۔

کو تاہی کے سوا اور کیا ہے، ہم نے دین و دنیا کی خیرات یہیں سے پائی، آدمیت یہیں سے سیکھی، یہاں کی دستگیری نہ ہوتی تو ہم میں سے کتنے (معاذ اللہ) بتخانہ، آتش کردہ اور کلیسا میں جوتے، لیکن ہم نے اس کا کیا حق ادا کیا، یہاں کے بچوں کی تعلیم و تربیت، یہاں کے لوگوں میں دین کی روح اور مقصد کا احساس پیدا کرنے کی کیا کوشش کی، فاصلہ کا عذر صحیح نہیں، ان کے بزرگوں نے سمندر اور صحرا عبور کر کے اور پہاڑوں کو طے کر کے دین کا پیغام ہم تک پہنچایا، ہم نے بھی اپنے فرض کا کبھی احساس کیا؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ دین کے احسان کا بدلہ ہم چند سکوں سے ادا کر دیں گے جو ہمارے حجاج اپنی کم نگاہی سے احسان سمجھ کر مدینہ کی گلیوں میں بانٹتے پھرتے ہیں۔

ہم صدیوں غافل رہے اور اب بھی ہمارے اہل استطاعت غافل ہیں، اس عرصہ میں جمالت، بے تربیتی، اور یورپ کی تہذیب و تمدن اور اس کی جاہلیت جس کا جال ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے یہاں بھی اپنا کام کرتی رہی، ان کے نوجوانوں کو متاثر کرتی رہی بجائے خوبیوں اور محاسن کے تمام عالم اسلام کے حجاج و زائرین اپنی اپنی مقامی کمزوریاں اپنے ساتھ لاتے رہے اور یہاں چھوڑ کر جاتے رہے، دینی دعوت و تذکیر جو ایمانی زندگی کے لئے ہوا اور پانی کی حیثیت رکھتی ہے عرصہ سے مفقود صحیح تعلیم و تربیت معدوم، ایسا ادب جو ایمان کو غذا اور دماغ کو روشنی عطا کرے نایاب، تزکیہ نفس تہذیب اخلاق اور روحانیت پیدا کرنے والے مرکز غیر موجود، مختلف راستوں سے مریض و مدقوق ادب، فاسد و خام افکار و مضامین اخبارات و رسائل ادب و اجتماع کے نام سے گھر گھر پھیلے ہوئے، زہر موجود تریاق مفقود، اگر اب بھی اہل مدینہ میں دین کی اتنی عظمت و محبت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے تعلق، مدینہ سے انس اخلاق میں لینت و تواضع فرائض کی پابندی، شعار اسلامی کا رواج ہے تو یہ محض جوار رسول کی برکت، اس خاک پاک کی تاثیر اور اہل مدینہ کی فطری خوبی کی دلیل ہو۔

اب بھی اغنیاء امت اور عالم اسلام کے اہل ثروت اس ضرورت کی طرف متوجہ نہیں، کہ اہل حجاز کی صحیح تعلیم و تربیت اور ان میں دعوت و تذکیر کا انتظام کریں جو ان میں نبی روح، مقصدیت، بلند نظری، اور اسلام کے داعی بننے کا جذبہ اور ولولہ پیدا کر دے اور ”معمارِ حرم“ کو ”تعمیرِ جہاں“ کیلئے دوبارہ آمادہ کرے اِنَّمَا اَشْكُو نَبِيَّ وَحُوْنِي اِلَى اللّٰهِ۔

آپ اگر مدینہ طیبہ کے مصافحات اور بدوؤں کی ان عارضی نوآبادیوں میں چل پھر کر دیکھیں گے جو

کھجوروں کی فصل میں اپنے پہاڑی مقامات سے اتر کر چشموں اور باغات میں اپنے خیمے ڈال کر مقیم ہو جاتے ہیں، تو آپ کو ان کی دینی حالت کا احساس ہوگا، اور اگر ہمارا ضمیر ابھی مردہ نہیں ہوا ہے تو ہم اپنی اس غفلت و کوتاہی پر شرم محسوس کریں گے جو ہم نے اپنے ”مرشد زادوں“ کے حق میں صدیوں سے اختیار کر رکھی ہے۔ آپ کا اگر تھوڑا وقت نظم و انضباط کے ساتھ مدینہ کی آبادی اور اس کے اطراف میں دینی دعوت و اصلاح میں گزر جائے گا تو وہ مدینہ طیبہ کی فضا سے انتفاع کی بڑی موثر صورت ہوگی، مگر ان کی عظمت اور ان کے مرتبہ کی رعایت ضروری ہو ان کو حقیر کی نگاہ سے ہرگز نہ دکھیں۔

مدینہ دعوت اسلامی کا معدن ہے اس دعوت کو اس معدن سے اخذ کیجئے اور اپنے اپنے ملک کے لئے یہ سوغات لیکر آئیے، کھجوریں، گلاب و پودہ مدینہ، خاکِ شفا، محبت کی نگاہ میں سب کچھ ہیں مگر اس سرزمین کا اصلی تحفہ اور یہاں کی سب سے بڑی سوغات دعوت اور اسلام کے لئے جہد و جہاد اور جان و دین کا عزم ہے، مدینہ مسجد نبویؐ کے چپہ چپہ، بقیع شریف کے ذرہ ذرہ، احد کی ہر ہر لنگری سے یہی پیغام دیتا ہے، مدینہ اگر کوئی یہ کیسے بھول سکتا ہے کہ اس شہر کی بنیاد ہی دعوت و جہاد پر پڑی تھی، یہاں وہی لوگ مکہ سے آکر آباد ہوئے تھے جن کے لئے مکہ میں سب کچھ تھا مگر دعوت و جہاد کے مواقع نہ تھے، یہاں کی آبادی دو ہی حصوں پر منقسم تھی ایک وہ جس نے اپنا عہد پورا کر دیا اور اسلام کے راستہ میں جان جانِ آفرین کے سپرد کر دی، کوئی خوف کوئی ترغیب اس کو اپنے مقصد سے باز نہ رکھ سکی، دوسرا وہ جس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی لیکن اللہ کو ابھی ان سے اور کام لینا منظور تھا، ان کا جو وقت گزرتا حالت انتظار میں گزرتا، شہادت کے اشتیاق میں گزرتا ”مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَن مَّقَتَلُ نَجْدَةٍ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبَدُّلًا“ یہی عالم اسلام کا حال ہونا چاہئے، یہاں بھی یا تو وہ ہونے چاہئیں جو اپنا کام پورا کر چکے، یا وہ جو وقت کے منتظر ہیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو زندگی کے حریص اور دنیا پر راضی، موت سے خائف اور خدمت سے گریزاں ہوں، معاش میں سرتاپا منہمک اور عارضی مشاغل میں ہمہ تن غرق ہوں انکی گنجائش نہ یہ میں تھی نہ عالم اسلام میں ہونی چاہئے۔

مدینہ طیبہ کے قیام میں درود شریف، تلاوت قرآن اور اذکار سے جو وقت بچے اگر حدیث اور سیرت و شمائل کے مطالعہ میں گزرے تو بہت پر تاثیر اور بابرکت ہوگا، اسی پاک زمین پر یہ ربلاعات

پیش آئے۔ یہاں ان واقعات کا مطالعہ اور کتب شامل میں مشغولیت بہت کیفیت اور اور موجب ترقی ہوگی۔
 اردو خواں حضرات قاضی سلیمان صاحب منصور پوریؒ کی ”رحمتہ للعالمین“ اور شیخ الحدیث سہارنپوریؒ کی
 ”نصائل نبوی“ (ترجمہ شامل ترمذی) کو حرز جان بنائیں۔ اہل عربیت حافظ ابن قیمؒ کی ”زاد المعاد“ اور
 ”شمال ترمذی“ سے اشتغال رکھیں۔ جن کو آثار مدینہ منورہ کی زیارت و تحقیق کا ذوق ہو ان کے لئے
 سمہودیؒ کی ”وفاء الوفا باخبار دارالمصطفیٰ“ اور ”آثار المدینۃ المنورہ“ کا مطالعہ مفید ہوگا۔

لیجئے قیام کی مدت ختم ہونے کو آئی، کل کہتے ہیں کہ قافلہ کا کوچ ہے۔ ۵

حیف در حشمت زدن صحبت یاد آخر شد

رفئے گل سیر ندیم و بہار آخر شد

اب رہ رہ کر اس قیام کے سلسلہ کی کوتاہیان اور یہاں کے حقوق کی ادائی میں اپنی تقصیر دل میں چٹکیاں
 لیتی ہے، اب استغفار و ندامت کے سوا کیا چارہ ہے۔

آج کی رات مدینہ کی آخری رات ہے، ذرا سویرے سے مسجد میں آجائیے۔ ۶

تمتع من شمیم عمار نجد

فما بعد العشیۃ من عمار

لیکن دل کو ایک طرح کا سکون بھی حاصل ہے، آخر جاکہاں رہے ہیں؟ اللہ کے رسولؐ کے شہر
 اللہ کے شہر کی طرف، اللہ کے اس گھر سے جس کو محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنے
 پاک ہاتھوں سے بنایا، اللہ کے اس گھر کی طرف جس کو ان کے جد ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کے
 فرزند نے اپنے پاک ہاتھوں سے بنایا، اور جاکہاں رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے رسولؐ کی
 مرضی اور ہدایت سے، یہ دوری دوری کب ہوئی۔ ۷

نہ دوری دلیل صبور ی بود

کہ بسیار دوری ضروری بود

آخری سلام عرض کیا، مسجد نبویؐ پر حسرت کی نگاہ ڈالی، اور باہر نکلے غسل کر کے حرام کی
 تیاری کر لی تھی، ذوالحلیفہ میں جانے موقع ملے نہ ملے، موٹر پر بیٹھے، محبوب شہر پر محبت کی نگاہ الٹے چلے
 احد کوڈ بڈبائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا، اب مدینہ سے باہر ہو گئے جو لمحہ گزرتا ہے مدینہ دور اور مکہ قریب

ہوتا جاتا ہے۔ الحمد للہ کہ ہم حرمین کے درمیان ہی ہیں۔ ۶۔

”صد شکر کہ ہمیں تم میں دو کریم“

ذوالحلیفہ آگیا، مسجد میں دو رکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھی، سلام پھرتے ہی سر کھول دیا اور ہر طرف سے آواز آئی۔

حاضر ہوں، اے اللہ حاضر ہوں، تیرا کوئی

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا

شریک نہیں حاضر ہوں، سب تعریف، سارا

شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ

احسان تیرا ہی ہے، سلطنت تیری ہی ہے،

وَالْحَمْدُ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا

تیرا کوئی شریک نہیں۔

شَرِيكَ لَكَ

مستورات نے متع کی نیت کی، ہم نے قراں کی نیت کی، مستورات کے لئے چہرہ نہ ڈھکنے کی پابندی سخت ہے اس لئے وہ عمرہ کر کے احرام کھول دیں گی، پھر آٹھ ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھیں گی۔ ہم مردوں کے لئے کچھ زیادہ دشواری نہیں اس لئے ہم نے عمرہ اور حج کا احرام ساتھ باندھا، ہم دس فی الحج کو حج سے فارغ ہو کر ہی احرام کھولیں گے۔

ہمارے امیر حج صاحب نے حج کی ذمہ داری اور اس کے حقوق و آداب کے متعلق مختصر تقریر کی، تلبیہ (لبیک لبیک) کی کثرت، حج کی عظمت، حسن رفاقت، باہمی الفت، ایثار و خدمت کی طرف خاص طور پر متوجہ کیا، اور لبیک لبیک کی صدا کے ساتھ قافلہ روانہ ہوا۔

راستہ میں الحمد للہ نماز و جماعت کا پورا اہتمام رہا، تلبیہ زبانوں پر جاری رہا، لڑائی جھگڑے کی نوبت ہی نہ آنے پائی، منزلوں پر ٹھہرتے، نمازیں پڑھتے، کھاتے پیتے نہایت لطف و مسرت اور محبت و الفت کے ساتھ چلتے رہے۔

جدہ آیا اور گزر گیا، اب شہنشاہ ذوالجلال کا شہر اور اس کا گھر قریب ہے، باادب و ہوشیار! مدینہ اگر مرکز جمال تھا تو یہ مرکز جلال ہے، مدینہ کی درود پوار سے اگر محبوبیت ٹپکتی ہے تو یہاں کے درود پوار سے عاشقی نمایاں ہے، یہاں عاشقانہ آنے کی ضرورت ہے۔ برہنہ سر، کفن بردوش پریشاں بال، یہی یہاں کے آداب ہیں سے ہو۔

نظر اٹھائیے مکہ سامنے نظر آ رہا ہے۔

اللہم اجعل لی بہا قراراً وادزقنی فیہا
لے اللہ مجھے اپنے شہر میں ٹھکانا عطا فرما، اور
مجھے اس میں رزق حلال نصیب فرما۔

رزقاً حلالاً ۵

لیجئے اب ہم اللہ کے شہر بلد اللہ الحوام، البلد الامین میں داخل ہو گئے، جس شہر کا نام تسبیح کی طرح
بچپن سے ہر مسلمان کی زبان پر جاری رہتا ہے، جس کا اشتیاق جنت کی طرح ہر مومن کے دل میں رہتا ہے
جو ہر مسلمان کا ایمانی اور دینی وطن ہے، جس کی کشش ہر زمانے میں ہزاروں میل کی مسافت، پہاڑوں کی
چوٹیوں اور وادیوں کی گہرائیوں سے مشاقان زیارت کو کھینچتی رہی۔ لیجئے مسجد حرام پر پہنچنے، باب السلام
سے داخل ہونے، یہ سیاہ غلاف میں ملبوس مسجد حرام کے بچوں بیچ بیت اللہ نظر آ رہا ہے۔

اللہم زدھذا البیت تشریفاً وتعلیماً
لے اللہ اس گھر کی عزت و عظمت، شرافت و ہیبت
میں ترقی فرما، اور حج و عمرہ کرنے والوں میں بھی
جو اس کی تعظیم و تکریم کرے اُسکو بھی شرافت و عظمت
اور نیکی عطا فرما، لے اللہ تیرا ہی نام سلام ہو اور
سلامتی تیری ہی طرف ہے، ہم پر سلامتی بھیج۔

وتکریماً وحجاباً وزد من شوفہ وکرمہ
من حجہ واعتمرہ تشرفاً وتکریماً وتعلیماً
وبقل اللہم انت السلام ومنک السلام
خینار بنا بالسلام ۵

یہی بیت اللہ ہے جس کی طرف ہزاروں میل کے فاصلہ سے ساری عمر نمازیں پڑھتے رہے، جس کی طرف
نماز میں منہ کرنا فرض تھا، آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہمارے اور اس کے درمیان چند گز سے
زیادہ فاصلہ نہیں، ہم اپنے گنہگار ہاتھوں سے اس کے غلاف کو چھو سکتے ہیں، اس کو آنکھوں سے
لگا سکتے ہیں، اس کی دیواروں سے چمٹ سکتے ہیں۔ عمر میں بڑی بڑی حسین و جمیل عمارتیں اور فن تعمیر کے
بڑے بڑے نمونے دیکھے، لیکن اس سادہ سے چوکور گھر میں خدا جانے کیا حسن و جمال اور کیا دل کشی
و مجبوبیت ہے کہ آنکھوں میں کھپا جاتا ہے اور دل میں سمایا جاتا ہے، کسی طرح نظر ہی نہیں بھرتی۔
تجلیاتِ الہی اور انوار کا ادراک تو اہل نظر کر سکتے ہیں لیکن جلال و جمال کا ایک پیکو ہم جیسے بے حواس
اور کم نظروں کو بھی نظر آتا ہے اور یہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دیکھنے سے آنکھوں کو سیری اور
دل کو آسودگی نہیں ہوتی، جی چاہتا ہے کہ دیکھتے ہی رہے۔ اس کی مرکزیت و موزونیت، اس کی
زیبائی و رعنائی، جلال و جمال کی آمیزش الفاظ سے بالا تر ہے۔ ۵

محاسنہ ہیولے کل حسن و مغناطیس افئدة الرجال

اس کا دیکھتے رہنا دل کا سرور آنکھوں کا نور، روح کی غذا اور نظر کی عبادت ہو، دل کی کلفت اس سے کافور، دماغ کا تھکان اس سے دور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب نعمت عطا فرمائی ہو سارے عالم کی دل کشی اور دل آویزی اس میں سمٹ کر آگئی ہے۔

ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، حجاج کا ہجوم ہے، بیت اللہ کے گرد طواف کرنے والوں کا چکر چل رہا ہے، سیاہ غلاف کے چاروں طرف سفید احرام میں ملبوس انسانوں کی گردش، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیاہ کعبہ کے گرد ودھ کی ایک نہر بہہ رہی ہو، ہم بھی آدمیوں کے اس بہتے ہوئے دریا میں داخل ہوئے، ہمارے علم ہمارے ساتھ تھے انھوں نے ہمیں طواف کرایا، وہ طواف کی دعائیں پڑھتے جاتے تھے ہم اس کو دہراتے تھے۔ پھر ہم کو محسوس ہوا کہ اس طرح نہ تو طواف کا لطف آ رہا ہے نہ دعاؤں کا اس لئے جو سنون دعائیں یاد تھیں ہم نے وہ پڑھنی شروع کر دیں۔ چونکہ ہم کو اس طواف کے بعد بھی کرنی تھی اس لئے ہم نے رمل و اضطباع بھی کیا، ہجوم کی وجہ سے استلام و حجر اسود کو بوسہ دینے کی نوبت نہیں آتی تھی، حجر اسود کے سامنے پہنچ کر ہاتھ کا اشارہ کر دیتے تھے۔ طواف کے بعد ہم مقام ابراہیمؑ پر آئے، اور دو رکعت واجب الطواف پڑھی، پھر مترم پر آئے، یہ حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کا حصہ ہے یہاں اللہ کے بندے بیت اللہ کی دیوار اور اس کے غلاف سے چپٹے ہوئے اس طرح ہلکے ہلکے کر رو رہے تھے اور اللہ کے گھر کا واسطہ دے کر اس کی چوکھٹ سے لپٹ کر اللہ سے مانگ رہے تھے جس طرح تائے ہوئے بچے اپنی ماں سے چپٹ کر روتے اور بللاتے ہیں، جس وقت وہ

یارب البیت یارب البیت لے گھر والے، لے گھر کے مالک

کہتے، تو ایک کمرام پج جاتا، سخت سے سخت دل بھی بھر آتا، آنکھیں اشکبار ہو جاتیں اور دعاؤں کی

۱۵ عبد الرحمن بن صفوان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور صحابہ کو بیت اللہ سے نکلتے ہوئے دیکھا انھوں نے بیت اللہ کو مترم کی جگہ پر بوسہ دیا، انکے رخسارے کعبہ پر تھے اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) انکے درمیان میں تھے۔ (ابوداؤد باب المترم) محمد بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد عبد اللہ بن عمر کو دیکھا کہ انھوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور مترم پر ٹھہرے اور اپنا سینہ اور چہرہ اور اپنی دونوں باہیں اور پیلیاں اس پر رکھ دیں اور ان کو اچھی طرح پھیلا دیا (یعنی چمٹ گئے) پھر فرمایا کہ میں نے اسی طرح رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کرتے دیکھا ہے۔ (ابوداؤد باب المترم)

قبولیت کا ایک اطمینان سا ہونے لگتا، خدا کی طرف رجوع و انابت کا یہ ایک ایسا منظر تھا کہ دنیا کی کوئی قوم اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ اس امت کو اس گئی گزری حالت میں بھی اپنے مالک سے جو تعلق ہے اس کا عشر عشر بھی کہیں نظر نہیں آتا معلوم ہوتا تھا کہ دل سینہ سے نکل جائیں گے، قلب و جگر آنسو بن کر بہہ جائیں گے، لوگ غش کھا کر گر جائیں گے۔ ان دعاؤں میں بڑا حصہ مغفرت و عفو، رضا، اکتی، حسن خاتمہ اور جنت کی دعاؤں کا تھا، اللہ سے کسی مادی سے مادی چیز کا مانگنا بھی دیت نہیں سراسر روحانیت و عبادت ہے لیکن ان دعاؤں میں آخرت اور روحانیت کا حصہ اس عالم مادی کی چیزوں سے بہر حال زیادہ تھا، افکار و پریشانیوں کے اس دور میں اللہ کے بہت سے بندے صرف اللہ کی محبت، توفیق اطاعت، شان عبودیت، اخلاص، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی محبت، عشق کامل اتباع سنت، دین کی خدمت اور اسلام پر جینے اور مرنے کی دعا کر رہے تھے بہت سے اللہ کے بندے اپنی دنیاوی ضروریات کو بے تکلف مانگ رہے تھے کہ وہ کریم ہے اس کے دروازہ اور اس کے آستانہ پر نہ مانگی جائیں گی تو کس سے اور کہاں مانگی جائیں گی۔ بہت سے اللہ کے بندے کعبہ کے پردہ میں ٹھٹھے ہوئے گریہ و بکا اور مناجات و دعا میں مشغول تھے، غرض یہاں سائلوں کا ہجوم اور فقر کا جھگڑا تھا، رب کریم کا دروازہ کھلا تھا، اور بے صبر و مضطرب سائل سوال و طلب میں بالکل کھوئے ہوئے تھے۔

ملتزم سے ہم زمزم پر آئے، پہلی مرتبہ آسودہ ہو کر زمزم شریف پیا، اس کے اصل مقام پر پیا، پھر باب الصفا سے نکل کر ہم سعی کے لئے سعی میں آئے۔ ہمیشہ سے یہ تصور تھا کہ صفا اور مروہ دو پہاڑ ہیں ان کے درمیان ایک غیر آباد سارا تہ ہو گا طول طویل، اُس پر لوگ دوڑتے ہوں گے، یہاں کچھ اور ہی نظر آیا، پہاڑ کھد کر اس سے بڑی بڑی عمارتیں بن گئی تھیں، پختہ مٹرک کے کنارہ ایک ذرا سی بلندی تھی چند سیڑھیوں کا ایک زینہ تھا اُس پر چڑھ کر سعی کی نیت کی اور کہا ابد ابد ابد اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ (جس چیز کو اللہ نے مقدم رکھا ہے اُس کو میں بھی مقدم رکھتا ہوں) ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ (بیشک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں)۔ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر حمد و ثناء و تکبیر و تہلیل کی دعا کی، پھر اترے اور مروہ کی طرف چلے میل کے سبز نشانوں کے درمیان (جہاں حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کے اوجھل ہو جانے کی وجہ سے بقیار ہو کر دوڑتی تھیں) ذرا دوڑ کر چلے پھر معمولی چال سے چلنے لگے۔ ادھر مروہ کی طرف جانے والوں اور مروہ سے صفا کی طرف آنے والوں کے قافلے

قطار اندر قطار ملتے رہے۔ کبھی جاوی پاس سے گزر جاتے، کبھی مصری پھیلتے ہوئے نکل جاتے، کبھی مراکشی و جزائری سامنے سے آتے نظر آتے، کبھی ترکی و بخاری راستے میں ساتھ ہو جاتے، کبھی تکرونی و سوڈانی قدم بڑھا کر آگے ہو جاتے، ہر ایک احرام میں ملبوس، ننگے سر، ننگے پاؤں، عاشقانہ حال، مستانہ چال، دنیا سے بے خبر اپنی دھن میں مست، رب اغض داحم انک انت الاعز الاکرم کی صداؤں سے فضا کو بجتی ہوئی، دونوں طرف پر رونق دکانیں، مسعی کا بازار اپنے پورے شباب اور بہار پر، موٹریں اور کاریں ہارن بجاتی ہوئی اور آدمیوں کو بچاتی ہوئی نکلتی رہتی ہیں، دکانوں پر سودے بک رہے ہیں شربت کے گلاس کے دو چل رہے ہیں، صرافوں کی دکانوں پر روپیہ گنتے اور سکوں کے گرنے کی آواز کانوں میں آرہی ہے، لیکن عشاق کا مجمع سر جھکائے نظر پچائے، اپنی دھن میں چلا جا رہا ہے۔ عشق کی پوری تصویر، دنیا میں مومن کے رہنے کی مکمل تفسیر، خلوت و راجحہ کا پورا منظر، دنیا کے بازار میں چلتی پھرتی مسجدیں اور گونجتی ہوئی اذانیں سنی کیا ہے، مومن کی پوری زندگی، بھسے مازا پھولوں سے لدے گلزار میں رہنا اور دل نہ لگانا، مقصد کو پیش نظر رکھنا، مبداء و منتہی کو نہ بھولنا، اپنے کام سے کام رکھنا، صفا سے چل کر نہ مروہ کو فراموش کرنا نہ مروہ سے چل کر صفا کو بھول جانا، کہیں نہ اٹکنا کہیں نہ الجھنا، سیم گردش مسلسل عمل، مسعی میں دونوں طرف دکانوں کے ہونے نے اور مسعی کے اس محل وقوع نے مسعی میں ایک خاص معنویت اور لطافت پیدا کر دیا ہے۔

آپ کو اس راستہ پر عالم اسلام کے گوشہ گوشہ اور چپہ چپہ کے مسلمان ایک لباس میں ملبوس، ایک ترانہ بلند کرتے ہوئے، ایک عشق و سرستی کی کیفیت میں آتے جاتے نظر آئیں گے، تیز قدم بڑھاتے ہوئے ننگا سر، اند کے سامنے جھکائے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ان میں میر بھی ہیں، غریب بھی، سرخ سفید شامی و مغربی بھی اور سیاہ فام بھٹی و تکرونی بھی، مرد بھی اور عورت بھی، لیکن کسی کو کسی کے دیکھنے اور توجہ کرنے کی فرصت نہیں، بعض اوقات اس مجمع عشاق کو دیکھ کر قلب پر عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے اور بے اختیار ان عشاق کے پاؤں پڑنے اور انکی بلائیں لینے کا جی چاہتا ہے، اسلام کی محبت جوش مارتی ہے، وطن و قوم کی حد بندیاں ٹوٹنے لگتی ہیں اور دینی وحدت کا احساس ابھرنے لگتا ہے۔

لیجئے مروہ پر مسعی ختم ہوئی، ساتواں پھیر تمام ہوا، دُعا کیجئے، حجام کے پاس جا کر بال بنوائے

اور اب اگر آپ متمتع یا مفرد ہیں تو حرام کھول دیجئے، اور اگر قارن ہیں تو نہ حجامت بنو ایسے نہ احرام کھولئے۔

اب روزانہ کا معمول یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے حرم میں آگئے، کبھی رکن یمانی کے سامنے مصلیٰ مالکی کے پاس، کبھی حطیم کے سامنے مصلیٰ حنفی کے نزدیک، کبھی مصلیٰ حنبلی سے ملے ہوئے اور کبھی قسمت سے مقام ابراہیم کے پاس یا مصلیٰ شافعی کے دائیں بائیں نوافل پڑھے، کبھی ہر دو رکعت کے بعد ایک طواف کیا، کبھی نوافل کے بعد اکٹھا کئی طواف کر لئے غرض جس طرح موقع ملا نوافل و طواف میں وقت گزارا، صبح کی اذان ہوئی، نماز پڑھی، اس وقت طواف کرنے والوں کا ہجوم ہوتا ہے، خدا جانے کتنے اولیاء اللہ اور مقبولین بارگاہ ہوتے ہیں۔ عامۃً مومنین بھی کیا کم ہیں، طلوع آفتاب تک طواف کئے، پھر اکٹھا طواف کی رعتیں پڑھیں، اشراق پڑھی اور قیام گاہ پر آگئے۔

مکہ معظمہ میں طواف سے بہتر مشغلہ اور وظیفہ کیا، سارے دن آدمی طواف کر سکتا ہے۔ بعض اہل ہمت بیس بیس تیس تیس طواف دن بھر میں کر لیتے ہیں۔ فضائل حج میں ہے کہ گزینہ بركة کا معمول تھا کہ شتر طواف دن میں، اور شتر طواف رات میں کرتے اور دو قرآن روزانہ پڑھ لیتے (بحوالہ حیات) آخر شب میں اور گرمیوں میں ٹھیک دوپہر کو مجمع کم ہوتا ہے، بعض اہل ذوق ان اوقات کا انتظار کرتے ہیں، بعض ہر نماز کے بعد کرتے ہیں، بعض مجمع ہی کو پسند کرتے ہیں کہ معلوم نہیں کس کی برکت ہے ہمارا طواف اور ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں، رحمت الہی کسی کی طرف متوجہ ہو اور ہم کو بھی نہال کر جائے۔

”وللناس فی ما یعشقون مذاہب“

لیکن کسی وقت آئیے، دن ہو یا رات، پچھلا پہر ہو یا ٹھیک دوپہر، شمع پر پروانوں کا وہی ہجوم ہے، مطاف کسی دقت خالی نہیں، اگر اس کے انتظار میں رہے گا کہ دو چار آدمی ہوں اور پورے سکون و طمانیت کے ساتھ طواف کریں تو یہ حسرت کبھی پوری نہ ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ نے مثابة للناس (لوگوں کے لوٹ لوٹ کر آنے کی جگہ) بنایا، اور جس کو سب سے بڑی محبوبیت و مرکزیت عطا فرمائی اور دل کشی کوٹ کوٹ کر بھردی، وہ عشاق سے خالی کب رہ سکتا ہے، رات کو عشا کے بعد سے صبح صادق تک

ہر گھڑی میں آکر دیکھا دربار بھرا ہی ہوا پایا۔

ادھر ملتزم کا حال یہ ہے کہ وہ دعا کرنے والوں اور محل محل کرمانگنے والوں اور لپٹ لپٹ کر فریاد کرنے والوں سے کسی وقت خالی نہیں کوئی عربی میں، کوئی فارسی میں، کوئی ترکی میں، کوئی سٹوانی میں، کوئی جاوی میں، کوئی اردو میں، کوئی بنگالی میں، کوئی نثر میں، کوئی نظم میں، کوئی زبان بے زبانی میں عرض حال کر رہا ہے، دل کھول کھول کر مانگ رہا ہے، پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے، کوئی پردہ میں منہ ڈالے بڑے درد سے پڑھ رہا ہے۔

بردر آمد بسندہ بگریختہ آبرئے خود بھیاں ریختہ

یارب البیت، یارب البیت کی صدا بلند ہو۔

حرم میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے اس لئے اس سے بڑھ کر کیا خسارہ ہوگا کہ کوئی فرض نماز حرم میں نہ ہو۔ حرم کے باہر اور آدمی کیسے جائے بھی تو کہاں جائے؟ بس ہم ہیں اور حرم ہے، نمازیں بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، طواف بھی ہیں، تلاوت و اذکار بھی ہیں۔

بات کرتے کرتے ذی الحجہ کی ابتدائی تاریخیں ختم ہو گئیں، لیجئے آج ذی الحجہ ہو گئی رات بیچ میں ہے کل منیٰ جانا ہے، سواریوں کے انتظامات ہو رہے ہیں، احرام کی تیاریاں ہیں، کوئی موٹر طے کر رہا ہے، کوئی کار اور کسی کی بات چیت کر رہا ہے، کوئی اونٹ کا انتظام سوچ رہا ہے کوئی پیدل جانے ہی کی ٹھان رہا ہے، رات گزری صبح ہوئی، حج کی اصل مشغولیت شروع ہو گئی، کوئی دن چڑھے سواری آگئی، سوار ہوئے، لبتیک لبتیک کی صداؤں کے ساتھ منیٰ کا رخ کیا، جو پاس سے گذرتا لبتیک ہی سے سلام کرتا تین میل کا فاصلہ ہی کیا بات کرتے پہنچ گئے، یہ ڈیروں و خیموں کا ایک عظیم الشان شہر، جہاں تک نظر کام کرتی رنگ برنگ کے خیمے اور چھو لدا ریاں ہی نظر آتیں۔

سارا عالم اسلام یہاں سٹھا ہوا نظر آتا ہے وہ بھی حدود کی تقسیم کے بغیر، یہاں ہندی ہیں ہاں جاوی، یہ مصری ہیں وہ شامی، ذرا آدمی بھٹک جائے پھر قیام گاہ کا پتہ لگانا مشکل، اپنے معلم کے جھنڈے کے نیچے اپنے خیمہ میں مقیم ہوئے، آج کا سارا دن اور پوری رات یہاں بسر کرنی ہوئی کل ۹ کو عرفات کی طرف کوچ ہے۔ یہاں اللہ کا نام لینے، نمازیں پڑھنے، ذکر و دعائیں مشغول رہنے کے سوا کام ہی کیا ہے لیکن انسان کی ضروریات اور اس کی دل چسپیوں نے یہاں بھی بازار لگا رکھا ہے، دکانیں کھلی ہوئی ہیں،

ضرورت کی چیزیں ڈیرے ڈیرے خیمے خیمے پاک رہی ہیں، پانی والے دروازے دروازے پانی لئے پھر رہے ہیں۔ ظہر کی نماز کے لئے منی کی مشہور تاریخی مسجد مسجد خیف گئے، نہایت وسیع اور پر فضا میدان، بیچوں بیچ ایک قبت جس کے متعلق اہل خبر کہتے ہیں کہ بیسیوں پیغمبروں نے یہاں نمازیں پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ یہاں نصب ہوا، نہایت بابرکت اور پُر انوار جگہ ہے، زیادہ وقت یہیں گزرے تو بہتر ہے مگر ساتھیوں کو تکلیف اور کسی قسم کی کلفت نہ ہو۔

عشا پڑھ کر تبلیغی جماعت کے علماء نے ذوق و شوق اور حج کی عظمت پیدا کرنے والی تقریریں کیں جن میں عرفات و مزدلفہ اور باقی ایام منی کے آداب و ذمہ داریاں یاد دلایں، کچھ دیر بعد سو گئے کہ کل حج کے چوڑ کا دن ہے، آج رات کی مکمل شب بیداری کل کے دن پر اور صحت پر اثر انداز نہ ہو، پچھلے پہر اللہ نے توفیق دی کہ کھل گئی، منی کا عجیب منظر تھا، سارا شہر بقیعہ انوار بنا ہوا تھا، عالم اسلام کچھ سوتا تھا کچھ جاگتا تھا، ہر طرف تجلیات و انوار کا ہجوم معلوم ہوتا تھا، اپنی جگہ پر رہا نہ گیا، مسجد خیف کی طرف چلے، حضرت ابراہیم کی قربانی اور حضرت اسمعیلؑ کے صبر استقامت کی یاد بڑی شدت سے پیدا ہوئی، خداوند! عشق ابراہیمؑ کا ایک ذرہ عطا ہو، اکیس مردہ دل کو اپنے عشق و محبت سے زندہ کر دے، محبت کا سوز عطا ہو جو ماسویٰ کو جلا دے۔ عالم اسلام اس وقت ابراہیمؑ کی آواز پر جمع ہے اس میں محبت کی حرارت پیدا کر دے کہ پھر زندہ ہو جائے، پھر تیرے لئے اپنی جان و مال کی قربانی کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ عجب سرور و حضور کا عالم تھا، عجب ذوق و شوق کا وقت تھا۔ مسجد خیف میں تھوڑے لوگ جاگ رہے تھے، اطمینان سے نمازیں پڑھیں، بڑی سکینت معلوم ہوتی تھی۔ صبح کی اذان ہوئی، نماز ہوئی، اور اپنی قیام گاہ پر آئے، اب منی سے چل چلاؤ ہے، سب کا رخ عرفات کی طرف ہے، دن چڑھے یہاں سے چلنا ہے، ہر ایک جانے کے اہتمام میں ہے سوار یوں کی بھی کشمکش ہو، یہی حج کے امتحان کے مواقع ہیں۔

لبیک لبیک کی صداؤں کے ساتھ عرفات کی طرف روانہ ہوئے، چھ میل کا فاصلہ ہے، تین میل پر مزدلفہ ملا، جہاں رات واپس آنا ہے اور شب گزاری کرنی ہے، مگر ابھی ٹھہرنا نہیں، گزرتے چلے گئے۔ لیجئے عرفات آگیا، اللہ غنی انسانوں کا ایک جنگل جنگل میں منگل، کئی لاکھ انسان ڈوبے سلی چادروں میں، شاہ و گدا ایک لباس میں، جہاں تک نظر کام کرتی ہے خیمے اور شامیانے ہی نظر آتے ہیں،

جو نظر آتا ہے دُوسفید چادروں میں، معلوم ہوتا ہے آج فرشتوں نے اللہ کی یہ زمین بسانی ہے۔ سفید براق لباس، نورانی صورتیں، ذکر سے ترزبانیں، لبتیک لبتیک کی صدا گونجتی ہوئی اور پہاڑوں سے ٹکراتی ہوئی۔ انسانوں کا اتنا بڑا مجمع، لیکن نہ چپقلش نہ کشاکش، روحانیت و انابت کی نصیحا چھائی ہوئی۔ اپنے خیمہ میں اترے۔ جو لوگ مسجد النمرہ گئے انھوں نے امام کے ساتھ ظہر اپنے وقت میں اور عصر ظہر کے وقت میں جمع کر کے پڑھی، یہاں کا یہی حکم ہو، جو لوگ نہیں گئے انھوں نے تنہا ظہر کی نماز جماعت سے پڑھی، اور ذکر و دعائیں مشغول ہو گئے۔

”الْحَجَّ عَرَفَ“ حج عرفہ کا نام ہے، عرفہ حج کا نچوڑ ہے، یہی حج کی قبولیت کے فیصلہ کا دن ہے، یہی دعاؤں کے مقبول ہونے کا وقت ہے، یہی دل کھول کر مانگنے کی جگہ اور زمانہ ہے، اللہ کے بندے ذکر و دعائیں مشغول ہو گئے، کسی نے قرآن مجید کھولا، کسی نے حزبِ الاعظم شروع کی، کوئی سجد میں گر گیا، کسی نے اپنی منتخب دعائیں اپنی یادداشت سے پڑھنی شروع کیں، جن تمنائوں کو چھپا چھپا کر رکھا تھا آج اُن کو کھول کر پیش کر دیا، جن کو پہلے سے دعا کا سلیقہ تھا آج وہ کام آیا۔ ذکر و سلوک صحبت سب قوت دعا اور توجہ الی اللہ کو بڑھانے ہی کے لئے ہیں۔

سورج ڈھلا، دھوپ ہلکی ہوئی، کوتاہ ہمت بھی جبلِ رحمت کی طرف بڑھے۔ معلم کا جھنڈا ساتھ کہ اگر چھوٹے تو شاید مکہ ہی میں ساتھیوں سے ملنا ہو۔ خیمہ سے جبلِ رحمت کا فاصلہ میلوں کا نہیں، مگر پورے عالمِ اسلام میں سے گزر کر پہونچے۔ خدا جانے کتنے ملکوں کے علاقے راستے میں آئے، ان سفید پوش، کفن بردوش ہمانانِ دربار پر کیسا پیارا آتا ہے۔ محبت کا جوش اُٹھتا ہے، اپنے حج کا پتہ نہیں، مگر دل سے یہی نکلتا ہے کہ اکتی سب کا حج قبول ہو، آج تیری رحمت سے کوئی محروم نہ رہ جائے۔ مصریوں کا بھی، شامیوں کا بھی، مغربیوں کا بھی، یمنیوں کا بھی، ترکوں کا بھی، افغانوں کا بھی، چینیوں کا بھی اور حبشیوں کا بھی، اور ان سیاہ فام روشن دل تکر و نیوں کے طفیل ہم غریب ہندیوں کا بھی۔

جبلِ رحمت پر سائلوں کا جھوم ہے گویا بڑے پیمانے پر ملتزم کا نقشہ ہے۔ سوال و دعا کا غلغلہ بلند ہے، بھرائی ہوئی آوازیں اور گلوگیر صدائیں بیچ بیچ میں بے حس و سخت دل لوگوں کے دل میں بھی رقت اور گداز پیدا کرتی ہیں، سب اپنی اپنی دلی مراد مانگ رہے ہیں، ہر قوم و ملک کے لوگ اپنی اپنی دعا میں مشغول ہیں، ہندوستانی مسلمان جن کے دل ہندوستان کے واقعات سے چوٹ کھائے ہوئے ہیں

نزلی شان رکھتے ہیں، انھوں نے جب اپنے بھائیوں کے لئے اور اپنے اس ملک کیلئے دُعا شروع کی جس نے سیکڑوں اولیاء، محدثین و فقہاء، مجاہدین و شہداء اور اپنے اپنے وقت کے امام و مجدد پیدا کئے جس نے اس پچھلے دور میں حدیث کی امانت کی حفاظت کی، جس کے بعض بعض فرزند خدمتِ اسلام فہم کتاب و سنت میں سارے عالمِ اسلام میں امتیاز رکھتے تھے تو ایک تناٹا چھا گیا اور سب کی نگاہیں اس لٹے ہوئے ہندی قافلہ کی طرف اٹھ گئیں۔

آفتاب غروب ہوا، جبلِ رحمتہ سے اپنے خیمہ کی طرف داپسی ہوئی، حج مبارک! اللہ تبارک و تعالیٰ حج مقبول کے برکات ثمرات انوار و آثار عطا فرمائے، اور اس میدان میں پھر آنا نصیب کرے۔ شہرِ حج ڈوب گیا، جہاں جہاں سورج ڈوبا سب جگہ مغرب کی نمازیں ہو رہی ہوں گی، اور جو نہ پڑھتا ہوگا، وہ تارکِ صلوٰۃ ہوگا، گنہگار ہوگا، لیکن اس میدان میں جہاں اللہ کے بلائے ہوئے مسلمان جمع ہیں جنھوں نے آج حج کا رکنِ اعظم ادا کیا ہے، وہ سب یہاں مغرب کی نماز چھوڑ رہے ہیں، لاکھوں میں سے کوئی نادان ہوگا جو مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر! یہی شہنشاہی کی شان ہے، جہاں چاہا حکم دیے دیا، جہاں چاہا روک دیا، اور یہی بندگی ہے۔ نماز سے بھی ذاتی تعلق نہیں، آقا کے حکم کی اطاعت مقصود ہے، آج حکم ہے کہ مغرب کی نماز عشا کے ساتھ پڑھی جائے۔ جنھوں نے کبھی ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی وہ آج خوشی خوشی چھوڑ رہے ہیں، عرفات والوں کے لئے آج نماز کی جگہ مزدلفہ اور مغرب کی نماز کا وقت عشا کو ہے يفعل الله ما يشاء و يلحكم ما يريد۔

اب لاکھوں انسانوں کی یہی جگہ تین میل پر منتقل ہو جائے گی، شہر کا اجرٹنا اور بسنا کچھ ہنسی کھیل نہیں، ایک شور قیامت برپا ہو، ایک طوفان بے تمیزی، لیکن یہاں کچھ نہیں حکم لایا تھا حکم لے جا رہا ہے، غلاموں کی طرح آئے تھے غلاموں کی طرح جانا ہے، لیجئے خیمے اکھڑے، طنابیں ڈھیلی ہوئیں، شامیانے تہہ ہوئے، دیکھتے دیکھتے یہ جیتا جاگتا شہر لقمہ و دق میدان بن گیا، جو جواں ہمت اور سواری کے پابند نہ تھے وہ آزادی سے وقتِ مسنون پر روانہ ہو گئے، جو ضعیف اور عورتوں کی وجہ سے مجبور تھے ان کو سواری کی وجہ سے دقت پیش آئی اور انتظار کرنا پڑا۔ سواری کے آنے میں دیر ہوئی، ایک گھنٹہ گزرا، دوسرا تیسرا، رات کے ۸ بجے، ۹ بجے، ۱۰ بجے، سواری نہ آتی تھی نہ تب، اب میدان میں جہاں تک نظر کام کرتی ہے ہمارے چھوٹے سے قافلہ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔

لاریاں آتی ہیں اور نکل جاتی ہیں کوئی ادھر کا رخ نہیں کرتی رات گزری چلی جا رہی ہے، مزدلفہ میں بسر ہونے والی رات کا خاصا حصہ عرفات میں گزرا جا رہا ہے، یا اکی کیا ہوگا، کیا ہم ہیں بجاٹینگے، کیا ہم مزدلفہ سے محروم رہیں گے، مستورات کا ساتھ، دن بھر کے تھکے ماندہ، معلم صبا بھی عاجز و مجبور، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، پیاناہ صبر بربز ہونے لگا، ڈرائیڈ پر غصہ، معلم پر خفگی، سب بے سود۔ اُدھی رات ہونے کو آئی، خدا خدا کر کے لاری آئی، تیوری چڑھی، تلخ و تند لہجہ میں ڈرائیو سے محاسبہ کیا کہ کہاں اتنی دیر لگانی، کیا حجاج کو اذیت دینا تم لوگوں کے نزدیک کا رِ ثواب ہے؟ اس نے آسانی سے کہہ دیا کہ راستہ صاف نہ تھا، گھنٹوں میں پہلی کھیپ پہنچی اور یہ مشکل واپسی ہوئی، کہہ کر افسوس، کاش زبان سے کچھ نہ کہا ہوتا، اللہ کا شکر ادا کیا ہوتا کہ اس نے آخر پہنچا دیا، اب بھی اگر لاری نہ آتی تو کیا کرتے، یہی فرق ہے بڑوں اور چھوٹوں میں!۔

عرفات اور مزدلفہ کے درمیان خدا کی شان نظر آتی ہے، موٹروں اور لاریوں کا ایک سیلاب، اتنا بڑا سیلاب زندگی بھر نہیں دیکھا، سب کو پہنچنے کی جلدی مگر کوئی حادثہ نہیں، لیجئے مزدلفہ پہنچ گئے، ایک میدان میں کئی لاکھ مسافر اترے ہوئے، اطمینان کی جگہ کا کیا سوال، جہاں موقع مل جائے غنیمت ہے، ایک جگہ سامان جمع کر کے درمیان میں لیٹ رہے، کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلی سارا میدان جگمگا رہا تھا، مزدلفہ ہنستا ہوا معلوم ہوتا تھا، کیا خیر و برکت کی رات ہے، جو وقت ملجائے غنیمت ہے۔ لوگوں نے صبح سے پہلے ہی روانہ ہونا شروع کر دیا، ناواقفیت اور جہالت اور اسی کے ساتھ جلد بازی بھی ایک مصیبت ہے، یہاں کی سنت صبح ہونے کے بعد یہاں سے چلنا ہے، مگر لوگوں کو منیٰ میں جلد پہنچنے کی ہمت اور لاری والوں کو بیگار ٹالنا، تاریکی اور ناواقفیت میں مشعر حرام کا توپتہ نہ چل سکا جہاں دعا کرنا مسنون ہے اور قرآن مجید میں صاف طور پر ہے۔ "وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ" جب اُجالا ہو گیا تو پتہ چلا اور اس مسجد میں جا کر جو جبل قزح کے پاس ہے کچھ دیر دعا کی، پھر کنکریاں چنیں اور ساتھ لیں اور منیٰ کی طرف روانہ ہوئے۔

ایک دن کا اُجڑا منیٰ اللہ کے حکم سے پھر آباد ہے، آج دسویں ذی الحجہ ہے یعنی عین عید الاضحیٰ، آج تمام روئے زمین پر جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں یہیں کی یادگار کے طور پر عید کی نماز پڑھی جا رہی ہوگی، لیکن اللہ کی شان یہاں عید کی نماز نہیں کسی کو خیال بھی نہیں، منیٰ کی

عید یہی ہے کہ رمی کی جائے، قربانی کی جائے، بال منڈائے یا کترائے جائیں، احرام کھول دیا جائے، طواف زیارت کیا جائے، لیجئے حج تمام ہوا، اللہ قبول کرے۔

منی پہنچ کر پہلا مرحلہ یہ تھا کہ حجرۃ العقبہ کی رمی کی جائے یعنی کنکریاں ماری جائیں، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) جب حضرت اسماعیلؑ کو ذبح کرنے چلے، تو شیطان سب سے پہلے اس جگہ ملا اور اس نے ان کو اس ارادہ سے باز رکھنا چاہا، حضرت ابراہیمؑ نے اس کو سات کنکریاں ماریں، یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا۔ آگے بڑھ کر پھر دوسرے حجرہ کی جگہ نظر آیا، وہاں بھی سات کنکریاں ماریں یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر گھس گیا، پھر حجرہ اولیٰ کی جگہ نظر آیا، پھر اس کے سات کنکریاں ماریں یہاں تک کہ زمین میں گھس گیا۔ حضرت ابراہیمؑ نے ہر عمل پیغمبرانہ اخلاص اور عاشقانہ کیفیت کے ساتھ کیا تھا، وہ اللہ سے پہلے مانگ چکے تھے کہ

وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ
اور فرما دیا گیا تھا

وَتَوَلَّأَ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ

ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں باقی رکھا

سلام ہوا ابراہیمؑ پر۔

غلے ابراہیمؑ - (والصفت ۳-۴)

اس لئے اللہ نے ان کے ہر فعل کو زندگی جاودا بخشی اور اس کی یادگار باقی رکھی۔ آج ان افعال کی نقل میں بھی عشق کی کیفیت اور زندگی و تازگی ہے بشرطیکہ دل محبت و عظمت اور ایمانی کیفیات سے بالکل خالی نہ ہو، حج کی ہر چیز میں عاشقانہ کیفیت اور محبوبانہ ادا ہے، سعی و طواف تو عشق و جذبہ کی کھلی نشانیاں ہیں مگر یہ رمی (کنکری مارنا بھی) عجب پیاری ادا ہے، عاشقیت و محبوبیت تو ام ہیں سچے عشق کے ساتھ جو چیز کی جائے گی اس پر اہل دل کو پیار ہی آئے گا۔ رمی کرتے وقت اگر دل میں سیدنا ابراہیمؑ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کا جذبہ اور اپنے دشمن حقیقی سے نفرت کا جوش ہو تو رمی عجب بہار کی چیز ہے، عجب عبادت ہے، اور اگر یہ کیفیات اتفاقاً نہ ہوں، یا ان کا استحضار نہ ہو تو بھی حکم الہی کی اطاعت کسی حال میں فائدہ سے خالی نہیں۔

رمی جمرات کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں پڑھی تھی اس کے مقاصد و حکم حج کے سفر ناموں میں دیکھے تھے لیکن اس کا صحیح تصور اور نقشہ ذہن میں بالکل نہ تھا۔ جمرات کی کیا صورت ہے؟ رمی کس طرح ہوتی ہے؟ کچھ اندازہ نہ تھا۔ منی پہنچ کر رمی کی فکر ہوئی، دوستوں میں جو لوگ پہلے سال حج کر چکے تھے ان کو لیکر جمرہ آخری پر پہنچے، آج دسویں کو صرف اسی جمرہ کی جو سب سے آخر میں ہے رمی کرنی ہے، رمی کرنے والوں کا ہجوم تھا، ایک حوض سا بنا تھا اس کے اوپر ایک لکڑی لگا رکھی گئی تھی تاکہ ڈو والوں کو اندازہ ہو سکے، حوض میں کنکریوں کا ڈھیر تھا، بعض لوگوں نے غصہ میں جوتے بھی مارے تھے بعض سادہ دل لوگوں میں شیطان سے نفرت و عداوت کا وہی جذبہ تھا جو اپنے دشمن سے ہوتا ہے بعض مصریوں کو ننگیا کہ بڑے غصہ سے مارتے تھے اور کچے تھے کچے پھر پریشان کرے گا، پھر گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔

مجمع بہت تھا، اگر کوئی نظم کیا بھی جاتا تو مشکل تھا، کام صرف کنکریاں پھینکنا تھا اگر اس عمل میں بھی ایک خاص سنجیدگی اور عبادت کی شان تھی، اہل ذوق کو اس میں بھی خاص حضا اور کیف محسوس ہو رہا ہوگا۔

زوال سے پہلے پہلے الحمد للہ رمی سے فارغ ہو گئے، تلبیہ موقوف ہو گیا، اب قربانی کا مرحلہ باقی تھا، احرام کھولنا اس پر موقوف تھا۔ مذبح میں جانور کا تلاش کرنا، طے کرنا اور قربانی کرنا آسان کام نہ تھا، یہ بھی حج کے مجاہدات میں سے ہے، الحمد للہ یہ مرحلہ بھی آسان ہوا، بال منڈائے اور احرام اتار دیا۔

ابھی حج کا ایک رکن باقی تھا، وہ طواف زیارۃ ہے، دسویں ہی کو عصر کے وقت مکہ معظمہ گئے مکہ معظمہ کی بڑی آبادی آج منی میں تھی اور ابھی دو تین دن رہے گی، جو لوگ نظر آرہے تھے اکثر طواف زیارۃ کے لئے حاضر ہوئے تھے پھر بھی مطاف خالی نہ تھا اگرچہ پہلے کا سا ہجوم نہ تھا، ہم نے سعی طواف قدوم کے ساتھ کر لی تھی اس لئے آج سعی کرنی نہ تھی۔ طواف فارغ ہو کر منی واپس آ گئے۔ اب یہاں کی ہرات اور ہر دن حامل عمر ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ایک ایک گھڑی

غنیمت سمجھیں اور غفلت کا کوئی لمحہ گزرنے نہ دیں۔ یہی دن ہیں جن کے متعلق قرآن مجید میں صراحت حکم ہے۔

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُوا لِلَّهِ
لِذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ إِشَادَ لَكُمْ

بلکہ اس سے زیادہ یاد

(البقرہ - ۲۵-۴)

اور آگے فرمایا کہ

وَإِذْكُوا لِلَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ (البقرہ - ۲۵-۴)

اور یاد کرو اللہ کو کئی دن گنتی کے
اس لئے یاد آگئی میں جتنا انہماک اور عبادت میں جتنی مشغولیت ہو کم ہے، مگر افسوس کہ اس کا
حق بالکل ادا نہ ہو سکا اور اس میں شدید کوتاہی رہی، بے تکلف دوستوں کا مجمع، کھانے پینے کی
بہتات، عمر بھر کی غفلت کی عادت، بڑا وقت ہنسنے بولنے اور کھانے پینے میں گزر جاتا، ناظرین کرام
سے کہنے کا جی چاہتا ہے، کہ ۶

من نکر دم شما حذر بکنید

یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ بہت سے حجاج نے اس قیمتی اور مختصر وقت کے اندر ہی جہازوں کی
تحقیقات اور سفر کے منصوبے شروع کر دیئے، جو وقت قیام سے فائدہ اٹھانے میں گزرنا چاہئے تھا
وہ سفر کے دھیان اور تصور میں گزرنے لگا۔

ان دنوں میں کھانا پینا اور خصوصاً قربانی کا گوشت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت سمجھ کر
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو پیش نظر رکھ کر کہ "هَذِهِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشَرْبٍ" یہ
کھانے پینے کے دن ہیں، ثواب اور عبادت سے خالی نہیں، یہ بھی اچھی طرح مشاہدہ اور تجربہ کیا ہو کہ
اس ارشاد کو سامنے رکھ کر کھانے پینے سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔

تیرھویں تک ٹھہرنا ہے، دن میں حج کے سلسلہ کا ایک ضروری کام یہ ہے کہ رمی روزانہ کجائے
پہلے دن (دسویں کو) صرف جمرہ عقبہ کی رمی کی گئی تھی، اب جمرات ثلاث کی رمی روزانہ ہوگی، دسویں کو
زوال سے پہلے پہلے رمی سنون ہے، اور گیارھویں، بارھویں، تیرھویں کو (اگر تیرھویں کو ٹھہرنا ہو)
زوال کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر رمی کا حکم ہے، اول جمرہ اولیٰ کی (جو مسجد خیف کے متصل ہے) پھر جمرہ وسطیٰ کی
پھر جمرہ آخری کی۔

تیرھویں کو منیٰ سے جانے کا عزم ہے، ان دنوں میں شدت اس کا احساس ہوتا ہے کہ منیٰ کے کم سے کم یہ تین دن دینی دعوت اور تعلیم و تربیت کے مغنم ترین دن ہیں جو مجموعی طور پر عالم اسلام کو اتنے بڑے پیمانے پر کبھی میسر نہیں آسکتے، عالم اسلام کا ایک بہترین نمائندہ مجمع جو راہ خدا میں نکلا ہوا ہوتا ہے جس میں اتنے دنوں کے مجاہدہ، تعلقات و مشاغل سے انقطاع، فاسد ماحول سے بے تعلقی، حج کے انوار و تاثیرات کی وجہ سے دین کے جذب و قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو چکی ہوتی ہے اور دین و عبادت ہی کے لئے اس کا قیام ہوتا ہے اگر اس وقت سے فائدہ اٹھایا جائے تو برسوں کا کام چند دنوں میں، اور ہزاروں میل کا سفر ایک مختصر سے رقبہ میں طے ہو جائے۔ ایک جہاز پر اگر ایک ملک یا چند صوبوں کا قافلہ ہوتا ہے اور اس کے اوقات دین اور علم دین کیلئے فارغ ہوتے ہیں تو منیٰ کے میدان میں پورے عالم اسلام کا کارواں اتر ا ہوا ہوتا ہے اور دین کیلئے فارغ۔

مگر صد حیف کہ ایسی فرصت سے دینی تعلیم و تربیت اور اسلامی دعوت کا فائدہ قطعاً نہیں اٹھایا جاتا، ہماری دینی زندگی کی چول اپنی جگہ سے ایسی ہٹی ہوئی ہے کہ کسی چیز سے بھی ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے صرف منیٰ کے قیام کے یہ دن اور حجاج کا یہ مجمع ایسا تھا کہ اس سے پورے عالم اسلام میں دین کی روح پھونکی جاسکتی تھی اور دعوت کا جذبہ پیدا کیا جاسکتا تھا، یہ مجمع ایک باد بہاری تھا جو سارے عالم میں دینی دعوت و اصلاح کے بیج بکھیر سکتا تھا اور دین کے ہزاروں چمن کھلا سکتا تھا پچاس حکومتیں، ہزار انجینئرس، سیکرٹروں، اخبارات و رسائل، لاکھوں مبلغ و داعی وہ کام نہیں کر سکتے جو منیٰ کی ایک منظم دعوت اور ایک تربیت یافتہ جماعت کر سکتی ہے، پہلے یہ سب حج کے ثمرات و منافع میں داخل تھا "یشہد دامنافع لہم" کا مفہوم اتنا تنگ نہیں جتنا سمجھا جاتا ہے۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے امت کو جو آخری عالمگیر وصیت فرمائی ہے وہ عرفات و منیٰ کے میدان ہی میں فرمائی، عرفات و منیٰ کا مخاطب مجمع ہی اس کی صلاحیت رکھتا تھا کہ فرمایا جاتا ہے۔

دیکھو جو موجود ہے وہ میری یہ باتیں ان تک پہنچائے

لیبلغ الشاہد العائب

جو یہاں موجود نہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو بالواسطہ سنتا ہے

فصر ب مبلغ ادعی من سامع

وہ اپنے کانوں سے سننے والے سے زیادہ سمجھنے والا اور

یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔

حج ہی کے موقع پر سورہ برأت کی ابتدائی آیات اور مشرکین کے احکام کا اعلان ہوا۔ حج ہی کے موقع پر ایک خلقت نے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے براہ راست دین کی تعلیم حاصل کی، حج ہی کے موقع پر بلاد و امصار کے طالب علم دین سیکھنے، احکام معلوم کرنے، حدیث سننے جمع ہوا کرتے تھے، حج آج بھی عالم اسلام میں زندگی کی لہر پیدا کر سکتا ہے، مسلمانوں میں دینی شعور اور اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کر سکتا ہے، حج ہی کے ذریعہ اس بھٹکے ہوئے قافلہ کو اپنی گم کردہ منزل نظر آ سکتی ہے اور معمارِ حرم کو ”تعمیرِ جہاں“ کا بھولا ہوا کام یاد آ سکتا ہے، حج اصلاح و انقلاب کی ایک عظیم الشان طاقت ہے مگر ہماری کاہلی اور نادانی سے یہ طاقت بہت کچھ ضائع ہو رہی ہو، ہر سال ضائع ہوتی ہو اور ہر سہا برس سے ضائع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات میں کمی نہیں مگر ہماری طرف سے ناقدری میں بھی کمی نہیں، اگر کسی زندہ اور صاحبِ عمل قوم کو یہ موقع حاصل ہوتا اور اس کو ہر سال بلا کسی جدوجہد اور مادی ترغیب کے محض دینی کشش اور اخروی نفع کی بناء پر یہ عالمگیر اجتماع میسر ہوتا تو وہ تمام عالم میں انقلاب کر سکتی تھی اور دنیا کے گوشہ گوشہ میں اپنا پیغام پہنچا سکتی تھی، دنیا کی بہت سی قومیں جو نبوت اور وحی الہی کی عطا کی ہوئی دولتوں سے محروم ہیں، حج کے اس بین الاقوامی اجتماع کو جس میں ہر حصّہ زمین سے آئے ہوئے لاکھوں مسلمان اپنا خرچ کر کے اور راستہ کی صعوبتیں برداشت کر کے اپنے شوق سے جمع ہوتے ہیں، رشک و حسد کی نگاہوں سے دیکھتی ہیں ان کو اپنی چھوٹی چھوٹی مجلسوں کے لئے لاکھوں روپیہ خرچ کرنے پڑتے ہیں، طاقت ور پروپیگنڈا کرنا پڑتا ہے، پھر بھی کامیابی نہیں ہوتی، اس لئے کہ ان کے ساتھ دینی کشش اور روحانی جذبہ نہیں لیکن مسلمانوں کو اس مفت کی دولت کی قدر نہیں۔

تعلیم و تربیت، دینی تذکیر و دعوت، حج کا ضمنی اور ثانوی فائدہ ہی لیکن کسی طرح نظر انداز کرنے کے قابل نہیں، خصوصاً اس عہد میں کہ اس کی ضرورتیں بیکار بڑھ گئی ہیں۔ اگر کسی ایک ملک کے مسلمانوں میں بھی کسی درجہ کا عزم اور نظم پیدا ہو جائے، اور اس کام کے لئے وہ ضروری تیاری کر لیں۔ مخلص، دردمند، صاحبِ علم داعی کسی تعداد میں بھی فراہم ہو جائیں اور عالم اسلام کی وچار زبانوں خصوصاً عربی پر اتنی قدرت حاصل ہو کہ وہ اس میں دعوت کا کام انجام دے سکیں، ان کے پاس دعوت کا ضروری سامان بھی ہو، عالم اسلام کے لئے پیغام، اس کے اصل امراض و مصائب اور

ان کا صحیح علاج، دین کی طرف بازگشت کی دعوت، امت کی نشأت ثانیہ کا راستہ، امت کا اصل محل و مقام رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بعثت اور اس امت کے ظہور کا مقصد، اسلام اور عالم انسانی کا رشتہ، آخرت کی دنیا پر ترجیح، صحابہ کرام اور قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کے حقیقی اوصاف و اخلاق۔

ان مضامین پر خود بھی تیار ہوں اور ان کے پاس ان حقائق کو ذہن نشین کرنے کے لئے اور بعد تک یاد دہانی کرتے رہنے کے لئے مختصر رسائل و مطبوعہ مضامین بھی ہوں، ایک ایسی جگہ بھی ہو (عارضی) جہاں وہ منتخب لوگوں کو میٹھے، گفتگو کرنے اور مطالعہ کرنے کی دعوت دے سکیں اس لئے کہ اتنے وسیع اجتماع میں وہ ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے، دینی زندگی پیدا کرنے کے لئے اُن کے پاس ایک نظامِ عمل بھی ہو جس کا تجربہ ہر ملک میں کیا جاسکے، تو منیٰ کے اس سہ روزہ قیام سے غیر العقول فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

دوسرے ممالک کے علاوہ خود ہندوستانی حجاج کی ہزاروں کی تعداد ملے گی جس کے پاس وقت گزارنے کے لئے لایعنی باتوں یا فرائض کے بعد کھانے پینے کے سوا کوئی مشغلہ نہیں، ان میں بہت بڑی تعداد دین کے ابتدائی اصول و ارکان سے اگر ناواقف نہیں تو غافل ضرور ہوگی، اور کم سے کم انکی دعوت و تذکیر اور ان کے احیاء و ترویج کے لئے جدوجہد سے ضرور غافل ہو، ان سب کو اس کی طرف متوجہ کرنا بہت بڑا کام ہے، اور اس کام کے لئے منیٰ اور مکہ معظمہ سے بہتر موقع نہیں مل سکتا۔

اس میں شبہ نہیں کہ اس کام میں سو فی صدی بلکہ شاید پچاس فی صدی کامیابی بھی یقینی نہیں، داعیوں اور کارکنوں کی کمی، اُن کی بے سروسامانی، مجمع کا پھیلاؤ، وقت کی قلت، انتشار و پراگندگی، ناواقفیت و اجنبیت، یہ اور بہت سی چیزیں جو تجربہ کے بعد علم میں آئیں گی کامیابی کے راستے میں حائل ہیں لیکن اگر اس عظیم الشان کام میں دس فی صدی کامیابی کا بھی امکان ہو بلکہ درست کوئی امکان نہ ہو تو بھی ہر قیمت پر یہ سودا سستا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی اس میں قوی امید اور جناب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مکی زندگی سے قریبی نسبت ہے۔ ۶

گرایں سودا بجاں بونے چہ بونے

کاش اس کو مسلمان اپنی ضروریات کی فہرست میں شامل کر لیتے، کاش! اس کے لئے کچھ اہل ہمت کچھ اہل توفیق تیار ہو جاتے، کاش! ہمارے یہ محرومات دلوں میں کچھ آمادگی پیدا کر سکتے۔

آئیے متی کے اس قیام سے فائدہ اٹھائیں اور ذرا دیر کے لئے عقبہ جلیں جہاں منیہ کے انصاروں نے پہلے پہل حضور کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی اور اس کی حمایت و نصرت کا عہد کیا، اور جہاں حقیقہ ہجرت اور مدنی زندگی کی داغ بیل پڑی، اسلام کی تاریخ میں اور عالم اسلامی کے طویل و عریض رقبہ میں یہ چند گز زمین بڑی حرمت و قیمت رکھتی ہے، سچ پوچھئے تو بدر کی فتح کا سنگ بنیاد یہیں رکھا گیا، تاریخ اسلام کا افتتاح یہیں ہوا، عالم اسلام کی تائیس ہیں عمل میں آئی، یہی وہ موقع ہو جہاں اللہ کے نبی سے جو سارے حج کے مجمع سے مایوس ہو رہا تھا، ثرب کے بارہ آدمیوں نے چھپ کر بیعت کی اور اپنی خدمات پیش کیں، اگلے سال اسی جگہ تہتر مرد اور دو عورتوں نے بیعت کی اور حضور کو اہل مدینہ کا پیام شوق پہنچایا اور مدینہ تشریف لانے کی دعوت دی۔ حضور نے فرمایا، کیا تم دین کی اشاعت میں میری پوری مدد کرو گے اور جب میں تمہارے شہر میں جاؤں کیا تم میری اور میرے ساتھیوں کی حمایت اپنے اہل و عیال کی مانند کرو گے۔ مدینہ والوں نے پوچھا، ایسا کرنے کا معاوضہ ہم کو کیا ملے گا۔ فرمایا، بہشت!۔ اہل مدینہ نے دریافت کیا کہ لے خدا کے رسول ہماری تسلی فرمادیجئے کہ حضور ہم کو کبھی چھوڑ تو نہ دیں گے۔ فرمایا، نہیں! میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس پر ان حضرات نے بڑے جوش و سرور کے ساتھ بیعت کی۔

یہ جگہ منیٰ اور مکہ کے راستہ میں ہے اور حجرہٴ آخریٰ سے کچھ دور نہیں، آپ اس سے آتے جاتے گزرے ہوں گے، اب اس جگہ مسجد بنی ہوئی ہے، مکروہ وقت نہیں ہے آئیے ہم بھی دو چار رکعت نفل پڑھیں، اس جگہ اللہ کے بہت سے مخلص بندوں نے اپنے مالک سے بندگی کا عہد پیمان تازہ کیا اور اپنے رفیقوں کے ساتھ اسلام کی خدمت و نصرت کا عہد کیا۔ آئیے ہم بھی اللہ سے دُعا کریں کہ ہم کو اسلام کی خدمت، اعلاء کلمۃ اللہ کی کوشش اور سنت نبویؐ کے ایجاد کی جدوجہد کیلئے قبول فرمائے، اور ان صادقین کے طفیل صدق و اخلاص کی دولت سے کوئی حصہ عطا فرمائے۔

آج ذی الحجہ کی تیرھویں ہے اور منیٰ کے قیام کا آخری دن، عارضی آبادی کا ایک حصہ کل جاچکا باقی آج جا رہے ہیں، خیمے اکھڑ رہے ہیں، شامیانے لپیٹے جا رہے ہیں، سامان بارہمور ہاؤس،

۱۷ حضرت سید احمد شہیدؒ نے بھی اپنے حج کے موقع پر اس جگہ دین کیلئے سرفروشی و جان بازی پر اپنے ساتھیوں کی بیعت لی تھی اور پھر

منی پر آخری نگاہ ڈالئے، اور مکہ معظمہ کا رخ کیجئے۔ رہے نام اللہ کا۔

کل شئی حالات کا وجہ لہ الحکم دالیہ ترجعون:

مکہ معظمہ میں داخل ہو گئے، حرم میں نماز پڑھئے اور طواف کیجئے، بیت اللہ کو دیکھئے اور دیکھتے رہئے ہر وقت اس کا نیا جمال اور نئی شان ہے۔

کعبہ راہر دم تجلی می فرود

ایں ز اخلاصات ابراہیم بود

اتنے دن سے اس کو دیکھ رہے ہیں مگر حجب نہیں بھرتا، نگاہ نہیں تھکتی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود اُس ذاتِ عالی کے جمال جہاں آرا کا کیا حال اور اس دید کی کیا مسرت و لذت ہوگی۔

آپ بے شک حج سے فارغ ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اور آپ کے اعزہ و دوستوں اور سب مسلمانوں کے لئے مبارک فرمائے اور آپ کو بار بار لائے، مناسک حج میں سے کوئی رکن، کوئی فریضہ اور واجب باقی نہیں رہا، آپ آج اگر حرم سے چلے جائیں تو کوئی فقیہ آپ کو ٹوک نہیں سکتا، آپ کا حج مکمل، مناسک سب تمام، لیکن یہاں سے جانے کی ایسی عجلت کیوں ہے، یہاں کا قیام آپ پر خدا نخواستہ باریکوں ہونے لگا۔ اعزہ کی یاد مسلم، وطن کی کشش برحق، دوستوں اور عزیزوں کی ملاقات سرانگھوں پر، لیکن یہاں جو لمحہ گزر جائے، غنیمت اور حاصلِ زندگی، مجبوری کی بات اور ہے مگر اپنی طرف سے جلد چلے جانے کا اہتمام اور وطن کا اتنا شوق کہ پر لگ جائیں اور اڑ کر پہنچ جائیں، اتنی بے مروتی سمجھ میں نہیں آتی۔ اپنے لئے طواف کیجئے، اپنے مرحوم عزیزوں، دوستوں، استادوں، محسنوں، رفیقوں اور ساتھیوں کے لئے کیجئے۔ تیغیم جائے اور عمرہ لائیے، زمزم سے خوب سیراب ہو جائے، حرم شریف میں نمازیں پڑھئے اور ہر نماز پر لاکھ نمازوں کا ثواب پائیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، ہمت ہو تو غارِ حرا کی زیارت کیجئے، فرصت ہو تو غریب محلوں اور کرونیوں کی آبادیوں میں جا کر ان کی دینی حالت دیکھئے۔ ان سے خود استفادہ کیجئے اور اگر آپ سے کوئی دینی فائدہ پہنچ سکے تو اس سے دریغ نہ کیجئے، مکہ معظمہ کے اہل علم و فضل سے ملاقاتیں کیجئے۔ حرم میں اب حجاج کا ہجوم نہیں، حجر اسود کا باطمینان استلام کیجئے، رکنِ یمنی کے پاس حلیم کے اندر مقامِ ابراہیم پر شوق سے نواشل پڑھیئے، غرض جتنے ارمان باقی رہ گئے ہوں سب نکال لئے اور سب شوق پورے کیجئے۔

اب اگر صدائے رحیل بلند ہو گئی اور جانا ٹھہر گیا تو طواف و دعا کر لیجئے اور بیت اللہ اور حرم شریف سے رخصت ہو جائے۔ جدہ میں اگر جہاز میں اتفاقاً دیر ہو اور آپ مکہ معظمہ واپس نہ آ سکیں تو ان حجاج میں جو جہازوں کے انتظار میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور کسی طرح وقت گزاری کر رہے ہیں چل پھر کر اور مل جل کر پھر دینی ضروریات و احکام کی طرف متوجہ کیجئے، اور خصوصیت کے ساتھ حج کے برکات کی حفاظت اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی طرف متوجہ کیجئے مگر خود ان کے حقوق اور ان کے احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے، آپ اگرچہ حج میں ان کے شریک ہیں مگر اس سے ان کے حج کا احترام آپ کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوتا کسی کلمہ سے ان کی تنقیص یا ان کی دل آزاری نہ ہو۔

جہاز تیار ہے بسم اللہ کر کے سوار ہوئیے، واپسی ضرور ہے، سفر بے شک وطن کی طرف ہو لیکن یہ یاد رہے کہ واپسی اللہ کے گھر سے ہے اور آپ حج کی ذمہ داریوں کے ساتھ واپس ہو رہے ہیں۔ نمازوں کا اہتمام، ذکر میں مشغولیت، رفیقوں کا خیال، ساتھیوں کے لئے ایشیا کا جذبہ، اپنی کوتاہیوں پر ندامت و استغفار پہلے سے زیادہ ہونا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کی دینی خدمت و رفاقت کا موقع دوبارہ عطا فرمایا ہے پھر اس موقع سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے حج کو قیمتی بنائیے۔ اچھا اب رخصت، یہ نوشتہ کیا عجیب ہے کہ ہم سے زیادہ خوش قسمت ہو کہ سفر حج میں آپ کے ساتھ ہو، اور حرمین میں اس کو آپ کی رفاقت کی سعادت حاصل ہو، اور خدا کی قدرت و رحمت سے بعید نہیں کہ آپ کو اس سے کچھ کام کی بات ہاتھ آجائے، اگر یہ نہ ہو تو بھی ایک ادنیٰ و نااہل رفیق کا یہی حق ہوتا ہے، حجاج کو اپنے اس سامان سے بھی انس ہو جاتا ہے جو اس سفر سعادت میں ساتھ ہو، یہ بھی نہیں، تو اخوت اسلامی کا حق ضرور ہے، ان حقوق کی بناء پر اور بغیر کسی حق کے موجب اللہ یہ خواست ہے کہ راقم سطور اس کے والدین، اعزہ و احباب محنین، اور اس منبر کے مرتب و معاونین کے لئے مواقع قبولیت پر دعا فرمائی جائے۔

غرض نقشبست کز مایا د ماند کہ ہستی ماننی بینم بقائے
مگر صاحب دلے رزے ز رحمت کند بر حال میں مسکین دعائے

نامہ شوق

یہ ایک صاحبِ دل کے خطوط اپنے ایک خادم کے نام ہیں جو مدنیہ طیبہ حاضر ہوا تھا،
ان سے اندازہ ہوگا کہ دلِ محبت وہاں کی حاضری کو کیسی دولت سمجھتے ہیں اور اپنے کو
کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ”مدیر“

(۱)

بعد سلام سنون! پرچہ پہنچا، روانگی سے قبل ملاقات کو تو بندہ کا بھی دل چاہتا ہی مگر وقت
تنگ رہ گیا، یہاں تشریف لانا ایسے تنگ وقت میں دشوار ہوگا۔
آپ نے یہ نہیں لکھا کہ روانگی کس وقت ہے، بہر حال اگر ملاقات نہ ہو سکے تو اولاً اپنی تمام
تفسیرات اور بے عنوانیوں کی معافی چاہتا ہوں، ثانیاً

جاتے ہو تو جاؤ پرا تنا تو سن جاؤ!

یاد جو آجائیں تو مرنے کی دعا کرنا

بارگاہ رسالت پر پہونچکر اگر یاد آجائے تو یہ الفاظ بھی عرض کر دینا ”ایک روسیاء ہندی کتنے
بھی سلام عرض کیا تھا“ اگر ایک دو طواف بھی اس ناکارہ کی طرف سے کر دیں تو آپ جیسے کریم
جفاکش حضرات سے اُمید ہے کہ بار نہ ہوگا، یہی چیزیں اس ناکارہ اور نااہل کے لئے اعلیٰ
برکات ہیں، کسی تبرک کے لانے کا ہرگز ہرگز ارادہ نہ کریں، اُس کا نعم البدل میں نے تعلقات کی
قوت کے زور میں خود ہی تجویز کر دیا کہ مجھے زمزم وغیرہ تبرکات کی بہ نسبت دعا اور طواف کی سرت
بھی زیادہ ہوگی اور احتیاج بھی زیادہ ہے۔ (والسلام)

(۲)

ہمارا نام لیکر آہ بھی ایک کھینچو قاصد!

جو وہ پوچھیں تو کہدینا یہ پیغام زبانی ہے

بعد سلام سنون! کراچی سے دو گرامی نامے پہونچے اول مفصل نامہ لفافہ اور پھر مختصر کارڈ،
مگر وہاں جواب کا وقت نہ تھا۔ آپ نے اس ناپاک کی معیت و رفاقت کی آرزو لکھی مگر یہ جس العین
اس پاک خطہ کے قابل کہاں، دو مرتبہ حاضری ہوئی مگر ایک طاہر و مطہر ہستی تھی جسکے پیچھے قطیر
بھی لگ گیا بلکہ حکماً لگا لیا گیا، اب کوئی پاک ہستی ایسا سمندر نظر نہیں آتا جس میں ہر قسم کی غلاظت
مغلوب ہو جائے۔ فیا حسرتاً! آپ نہ معلوم کس مغالطہ میں ہیں، اپنی حالت سے

دکان ظنی بان الشیب یرشد فی اذا فی فاذا غیبتی بہ کثراً

بلکہ

کنت امراً من چند ابلیس فار تقی بنی الدھر حتی صار ابلیس من جندی

فلومات قبلی کنت احسن بعدہ طوائف فشق ابلیس یحبنا بعدی

ہے۔ اس تعلق اور محبت کے واسطے سے جو آپ کو اللہ رب العزت کی ستاری کی وجہ سے اس ناپاک سے
محض مغالطہ کی وجہ سے رہا ہے درخواست ہے کہ مبارک مہینہ میں مبارک راتوں میں، مبارک
جگہ میں، اگر دعا سے دستگیری فرمادیں تو وہ پاک ذات وہ مقلب القلوب قادر مطلق جو جلیج کو عمر
بنائے اس کے لئے کیا مشکل ہے کہ ایک ناپاک کو پاک بنائے اور بدکار کو نیک کار کر دے۔

چشمہ فیض سے اگر ایک اشارہ ہو جائے

لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے

عمر ختم ہوتی جا رہی ہو ظاہری طور پر وقت قریب آتا جا رہا ہے، اور حالت یہ ہے۔
آئی تھی کچھ لین کیلئے اور بھول چلی کچھ اور

کیا دکھاؤں گی اپنی پیٹہ نے میری خالی دونوں ہاتھ

دیتے ہیں مئے سفید افسوس پیغامِ اجل

نفس سنتا ہی نہیں ہر چند کہتا ہوں سنبل

اپنی حالت کو کہاں تک روؤں اور اس منافقانہ تحریر سے آپ کے مبارک اوقات کو کہاں تک ضائع کروں، یہ سطریں اس اُمید پر لکھی ہیں کہ آپ کے دل پر کچھ چوٹ لگے تو آپ اس پاک دربار میں کچھ عرض کر سکیں جس کی پاک جوتیوں کے ذرے واقسم علی اللہ لا بیک کے مصداق ہیں بہت ادب سے صلوٰۃ و سلام کے بعد عرض کر دیں کہ اس ناپاک کا سلام اس پاک دربار کے ہرگز قابل نہیں لیکن تم رحمۃ للعالمین ہو اس ناپاک کیلئے تمہاری نظرِ رافت کے سوا کوئی ٹھکانا نہیں ہو۔ سہ

نہ آخر رحمۃ للعالمین

زحر و ماں چراغِ افلاکِ نشینی

یہ بھی عرض کر دیں کہ کچھ عرض کرنے کا منہ نہیں اس لئے کیا عرض کروں۔ رفقا سفر سے بھی یہی خواست ہے والدہ ماجدہ کی خدمت میں بھی سلام مسنون کے بعد دعا کی درخواست کر دیں۔ حضرت اقدس سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کی قبر پر بھی سلام کے بعد عرض کر دیں۔ سہ

مضی زمن والتاس يستشفعوننی

فهل لی الی لیسلی الغذاۃ شفیع

آخر میں مکرر دعا کی درخواست ہے، رسمی بات نہیں بڑا ضرورت مند ہوں۔

(۳)

روضہ اقدس و اطہر پر ایک ناپاک کی طرف سے صلوٰۃ و سلام!

ہر چند کہ ماہ مبارک میں خطا لکھنے کا نہ تو وقت ہی ملتا ہے نہ معمول ہے، مگر یہ چند سطور محض اس وجہ سے کہ اگر ماہ مبارک میں آپ حضرات تک پہنچ گئے اور کسی کے دل سے کوئی کلمۃ الخیر کسی جذبہ سے نکل گیا تو وہ بہت سی مشغولیتوں سے بڑھ کر ہو جائے گا آپ حضرات بھی اس وقت سخت ترین مشغول ہوں گے کہ یہاں اس مبارک مہینہ کی ابتدا ہے اور وہاں عریضہ پہنچتے پہنچتے مہینہ کا اختتام و اتمام شروع ہو جائے گا اور آپ کے لئے ایسے وقت میں کسی اجنبی کا بولنا بات کرنا بھی گراں ہو رہا ہو گا، ایسے وقت میں اتنا بھی بہت زیادہ ہے جو میں لکھ چکا۔ کس قدر قابل رشک ہے ایسے مبارک اوقات میں آپ حضرات کا وہاں کا قیام ایسی حالت میں رافقہ دوں کو

اگر آپ شریک فرما سکتے ہیں تو دعائے کیا اس میں بھی آپ حضرات کو بخل ہو گا۔ روضہ اطہر پر صلوٰۃ و سلام کی ہر صاحب کی خدمت میں متقل درخواست ہے اور کم از کم ماہِ مبارک کے ختم تک جس کے چند ہی ایام اب باقی ہوں گے، روزانہ ایک مرتبہ اگر عرض کر دیا کریں تو بڑا کرم ہو۔ سب حضرات کی خدمت میں روضہ اطہر پر سلام کی مستقل درخواست ہو، فرض کفایہ نہیں ہے۔

(۴)

روضہ اقدس پر صلوٰۃ و سلام!

ایک مختصر پرچہ ۴ رمضان المبارک کو یہ خبر سن کر کہ حجاز کا خطا جارہا ہے لکھ کر دیا تھا، کل جناب کا ۲ شعبان کا لکھا ہوا گرامی نامہ عدن و کامران کے درمیان سے پہونچا، خط سے حجاز کے تمام مناظر نظر کے سامنے کو دفعۃً گزر کر جس قلق اور رنج کا سبب ہوئے کیا عرض کروں خوش قسمت ہیں وہ حضرات جن کو یہ سعادتیں میسر آ رہی ہیں حق تعالیٰ شانہ قبول فرمائیں۔ جہاز کے تلاطم اور طغیانی کی خبروں سے بڑا قلق ہوا۔

آپ حضرات نہ بھلائے جاسکتے ہیں نہ بھلانے کی چیز ہیں، حق تعالیٰ شانہ آپ کی مساعی کو شمر فرما کر باعث ترقی درجات بنائے اور آپ کے حسن ظن سے اس ناپاک کو نوائے۔ خدمت بعد دعوات تم بہت تساہل اور معمولات میں مجھ سے بھی بڑھ کر گئے گزرے ہو وقت کو غنیمت سمجھنا۔ تم کو فارغ رکھنے کے لئے گئے ہو اس کا ضرور لحاظ ہے کہ ان کو گھر والوں میں مشغولی کی نوبت نہ آئے، یہی آپ کی تبلیغی خدمت ہے۔ اور اس سے جو وقت بچے وہ مدینہ پاک کے قیام میں درود شریف کی کثرت میں، اور وہاں سے واپسی پر تارمی، جبرہ، تبلیہ، کی کثرت میں، اور اس کے بعد سے وطن پہونچنے تک اپنی اور اعزہ اور احباب کیلئے استغفار کی کثرت میں۔

... .. کی خدمات میں سلام سنون۔

فقط والسلام

(۵)

روضۂ اطہر پر دست بستہ صلوٰۃ و سلام!

بعد سلام مننون گرامی نامہ مورخہ ۱۳/۱۲/۱۳۷۱ھ ۲۰ ماہ مبارک کو پہنچا، ہر چند کہ ماہ مبارک میں خط لکھنے کا وقت ارادہ سے بھی نہیں ملتا لیکن آپ کے انتظار نے مجبور کیا کہ چند سطور تو لکھ بیٹوں۔ گرامی نامہ نے گرمی کے رمضان میں ایک شعلہ سایدن میں پیدا کر دیا، اسکے سوا کیا عرض کروں (ہنیئاً لارباب النعیم تعیہم) آپ نے راستہ کی کیفیت اور مناظر تحریر فرما کر سابقہ حالات اور پرانے واقعات یاد دلادیئے۔

آپ نے یہ تحریر نہیں فرمایا کہ مدنیہ طیبہ کا قیام کب تک ہے تاکہ عید کے بعد کے عرائض کے متعلق رائے قائم کر سکوں، ماہ مبارک اب قریب الختم ہے اس میں تو دوسرا عریضہ بظاہر نہ جاسکے گا اس کے بعد تقریباً ایک عشرہ مسلسل مختلف اسفار... میں صرف ہوگا۔

روضۂ اطہر پر صلوٰۃ و سلام کی درخواست سب حضرات سے مستقل ہے۔

ہندوستان سے اہل عرب کیلئے تحفہ! آدمی جہاں جاتا ہے وہاں کیلئے تحفہ لیجاتا ہے، آپ حج کو جا رہے ہیں، ہندوستان سے کیا سوغات لیجائیے؟ بہتر ہے کہ جو تحفہ عربوں نے پہلے ہم عجیبوں کو دیا تھا وہی لیجائیں، یعنی دینی زندگی اور اسلام کے ذریعہ دنیا کی رہنمائی کا پیام جس نے کبھی عربوں کو دنیا کا امام اور قوموں کا ہادی بنا دیا تھا۔

من الجاہلیۃ الی الاسلام

اور

معقل الانسانیۃ

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی کے عربی میں دو ولولہ انگیز اور ایمان آفرین رسالے ہیں جن سے عربوں کو اپنا بھولا ہوا سبق یاد آئے گا، اور ایمانی جذبات متلاطم ہوں گے۔ آپ ان رسالوں کو اپنے معلمین، معززین، علماء، حجاز اور عام اہل علم کی خدمت میں پیش کریں۔

قیمت رسالہ اول ۱۲ (دنی درجن سات روپے)۔ قیمت رسالہ ثانی ۶ (دنی درجن تین روپے)

ملنے کا تہہ۔ کتخانہ الفرقان گوئن روڈ۔ لکھنؤ

صبح مدینہ

(از حضرت صوفی ایم۔ اے)

اے صبح مدنیہ صلی علی، سبحان اللہ سبحان اللہ
الصبح بدامن طلعتہ واللیل دجی من وفرتہ
کیا موسم ہو کیا عالم ہو، تسبیح میں ٹھنڈے جھونکے ہیں
کہ وہ دودادی، صحرا بستی، ہر چار طرف مستی مستی
تاروں پرستی چھائی ہو، بیہوشی ہو، رعنائی ہو
کیا شبنم نے چھڑکاؤ کیا، نیساں کے تھرے بوندوں کا
زلفیں لہرائیں حوروں کی، یا شاخیں سبز بھوڑوں کی
کس حسرت بیدار ہوئے، کس عجلت سے تیار ہوئے
اب مسجد کے میناروں پر رہ رہ کے پیسے بولیں گے
خاموش فضا میں سوتی ہیں، پر کیف اذین میں ہوتی ہیں
آنسو کیوں ابلے پڑتے ہیں، دیل کیوں ہل جاتا ہو
واللیل اذ بغشی پڑھ کر شب نے زلفیں لہرائی تھیں
گنبد کا نور دمک اٹھا، روضہ کا حسن چمک اٹھا!
رحمت کی گھٹا چھائے تم پر، اے گنبد خضر کے جلو و!

سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
جاتی ہو جدھر پر شوق نظر، جلوہ جلوہ جلوہ جلوہ
اک وجد میں ہو ڈالی ڈالی، اک کیف میں ہو تپہ تپہ
کہتی ہو سانس لے لے کر ہر موج ہو اللہ اللہ اللہ
بیداری ہو، بینائی ہو، نورانی ہے ذرہ ذرہ
زندہ سپی، سچا موتی، پتی پتی، قطرہ قطرہ
ہیں موج ہو اکی سانس، یا معصوم فرشتوں کا نغمہ
پھر نور کی جالی دکھیں گے رے شوق نظر تیرا تہہ
اب رحمت کا در کھولینگے، وا ہو گا جنت کا روضہ
اُڑتی ہو ہو ایں گنبد سے ٹکرا کے صدائے الا اللہ
ہم اور مدینہ کی بستی، اپنی بستی کا یہ درجہ
واشمس ضیاء اکہ کہہ کر، کرنوں نے کھول دیا چہرہ
دل کا گلزار لہک اٹھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ
بارش ہو درودوں کی تم پر، اے صلی علی محبوب اللہ

صوفی اک حسرت لایا ہو، ظلمت سے نور میں آیا ہے!

یہ دل بھی نورانی کر دے، انوارِ مدینہ کا صدقہ

حج و زیارت کے آداب

(اللہ حضرت مولانا محمد زکریا (مدظلہم العالی) شیخ الحدیث مظاہر علوم سہ ماہ نیوز۔)
 اللہ کے جن بندوں کو حج و زیارت کی سعادت نصیب ہو ان کے لئے نہایت
 ضروری ہو کہ وہ حج و زیارت کے آداب کا علم حاصل کریں اور ان کی پابندی کی پوری
 کوشش کریں۔

ذیل میں جو آداب درج کئے جا رہے ہیں۔ یہ مختصر و مفاد حضرت مولانا محمد زکریا
 مدظلہم العالی کی بابرکت تصنیف "فضائل حج" سے ماخوذ ہیں جو حضرت ممدوح کی اجازت
 سے یہاں درج کئے جا رہے ہیں۔ ان آداب میں جو کچھ ہے سراسر مقصد اور مغز ہی مغز ہے
 خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو ان سے پورا فائدہ اٹھائیں۔

صفحات میں گنجائش کی کمی اور ناظرین کے لئے استفادہ کی سہولت کے خیال سے
 ہمارے عبادت میں تانھیں بھی کی گئی ہے یعنی بعض آداب کے سلسلہ کی علمی تفصیلات
 کو حذف کر دیا گیا ہے لیکن کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی گئی ہے جو ہمارے نزدیک ناظرین
 کے لئے ضروری تھی۔ اس اختصار اور تانھیں کے عمل کی وجہ سے اگر کہیں کچھ فرق لگ گیا
 ہو تو اس کی ذمہ داری خاکسار مرتب پر ہے۔ (مدیر)

آداب حج (۱) جب اللہ جل شانہ کسی خوش نصیب کو اس سعادت کی توفیق عطا
 فرمائے مثلاً حج فرض ہو جائے۔ یا حج نفل کے اسباب پیدا ہو جائیں تو پھر ارادہ کی تکمیل میں

عجلت کرنا چاہئے بالخصوص حج فرض کو معمولی اعذار کی وجہ سے ہرگز مؤخر نہ کرنا چاہئے کہ شیطان ایسے مواقع پر فتنہ خیالات اور بے محل ضروریات دل میں جمع کر دیتا ہے اور طرح طرح کے دوسوے دل میں ڈالتا ہے اس لئے مواقع کو شیطانی اثر سمجھ کر حتی الوسع ان کے دفع کرنے کی اور ان کو غیر اہم سمجھنے کی کوشش کرنا چاہئے۔

(۲) مناسب ہے کہ جب سفر کا ارادہ ہو تو مسنون اتحاذ کر کے نفس حج کے لئے استخارہ کی ضرورت نہیں نقل مشہور ہے درکار خیر تیج حاجت اتحاذ نیست لیکن چونکہ اہم سفر ہے راستہ دشوار گزار ہے ان امور کے متعلق اتحاذ رہ کرے کہ کب چلے کس راستہ سے جائے کس جہاز میں جائے وغیرہ وغیرہ (۳) حج کے مسائل معلوم کر سکی سعی کرے بہت سے رسائل اردو میں اس موضوع پر شائع ہو چکے ہیں ان کو بالاستیعاب دو چار مرتبہ سفر سے پہلے پڑھ لے تاکہ ناواقفیت کی وجہ سے اس اہم سفر کی ادائیگی میں نقصان نہ رہ جائے اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ کسی عالم کی رہ فاقہ سفر میں اختیار کرے اور ہر چیز کو اس سے تحقیق کر لے رہے تین رسالوں کے مطالعہ کا بندہ ناکارہ خصوصیت سے مشورہ دیتا ہے۔ ایک زبدۃ المناسک مؤلفہ قطب عالم حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ دوسرے زیارات الحرمین مؤلفہ مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تیسرے معلم الحجاج مؤلفہ مولانا سعید احمد صاحب زاد مجدہم مفتی مظاہر علوم ان کے علاوہ اور جو مسائل معتبر علماء کے مل سکیں (۴) جب سفر کرے تو میت فالص اللہ کی رضا ہونا چاہیے لوگوں کا دکھلا دیا جاوے کہ ہلانی کا شوق یا سفر تفریح وغیرہ فاسد ارادے ہرگز نہ ہونا چاہئیں۔

(۵) ایک یا اس سے زیادہ رفیق سفر ایسے لوگ تلاش کئے جائیں جو دیندار صالح دیک ہوں دین کے کاموں میں دلچسپی اور شوق رکھنے والے ہوں تاکہ اس راستے میں معین و مددگار ہوں اگر یہ کسی کام کو بھول جائے تو وہ یاد دلائیں اور نیک کاموں کی ترغیب دیتے رہیں اگر کسی کام میں سستی پیدا ہو تو وہ ہمت بندہائیں کوئی پریشانی پیدا ہو تو صبر دلائیں کوئی عالم ہو تو اور بھی بہتر ہے کہ مسائل میں بھی مدد دیتا رہے۔ علمائے لکھنؤ نے کہہ دیا ہے کہ رشتہ دہ کی بہ نسبت اجنبی زیادہ بہتر ہے کہ راستہ میں بسا اوقات طبائع کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں شکر رنجی پیدا ہو جاتی ہے جس سے قطع تعلق کی نوبت آ جاتی ہے اگر رشتہ دار کے ساتھ ایسی نوبت آئے گی تو قطع رنجی کا

گناہ ہو گا البتہ اگر اپنے اوپر یا رفیق پر اس کا اطمینان ہو کہ ایسی نوبت نہ آئیگی تو منصاف نہیں۔
(۶) حج کے لئے حلال مال تلاش کرے جس میں مشبہ نہ ہو حرام مال سے خواہ رشوت کا ہو یا ظلم سے کسی سے حاصل کیا ہو ایسے مال سے قرض نہ تو ادا ہو جاتا ہے لیکن وہ حج مقبول نہیں ہوتا۔
اگر مال مشتبہ ہو تو پھر علماء نے اسکی یہ صورت تجویز کی ہے کہ قرض لیکر حج کر لے اور پھر اس مال سے قرض ادا کر دے۔

(۷) اپنے سب بچھلے گناہوں سے توبہ کرے اور کسی کا مال ظلم سے لے رکھا ہو تو اس کو واپس کرے اور کسی اور قسم کا کسی پر ظلم کیا ہو تو اس سے معاف کرے جن لوگوں سے اکثر سابقہ بڑھتا رہتا ہو ان سے کہا سنا معاف کر لے اگر کچھ قرضہ اپنے ذمہ ہو تو اسکو ادا کرے یا ادائیگی کا کوئی انتظام کرے جو امانتیں لوگوں کی اپنے پاس ہوں انکو واپس کرے یا کوئی مناسب انتظام اپنا رکھنے والوں کی رضا سے کر دے جن لوگوں کا خرچہ اپنے ذمہ ہے جیسے بیوی چھوٹی اولاد وغیرہ ان کے خرچ کا بند و بست اپنی واپسی کے زمانہ تک کر دے۔

(۸) حلال و طیب مال سے اتنا خرچہ اپنے ساتھ لے جو بغیر تنگی کے پورے سفر کی آمد و رفت کو کافی ہو جائے بلکہ احتیاطاً کچھ دائرے تاکہ راستہ میں غربا کی کچھ اعانت کر سکے کھانے میں سے اہل ضرورت کی تواضع کر سکے جو لوگ ضرورت کی مقدار سے بھی کم لیکر جاتے ہیں وہ اکثر دوسروں پر بوجھ بن جاتے ہیں اور سوال کے ترکیب ہوتے ہیں۔

(۹) جب سفر شروع کرے تو دو رکعت نفل پڑھے جس میں پہلی رکعت میں قل یا اور دوسری میں قل ہو اللہ پڑھنا اولیٰ ہے اور بہتر یہ ہے کہ دو رکعت گھر میں پڑھے اور دو رکعت محلہ کی مسجد میں۔
(۱۰) چلنے سے پہلے اور چلنے کے بعد کچھ صدقہ کرے اور اپنی وسعت کے موافق کرتا رہے کہ صدقہ کرنے کو بلاؤں اور مصیبتوں کے دفع کرنے میں خاص دخل ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ کرنا اللہ کے غصہ کو دور کرتا ہے اور بری موت سے حفاظت کا سبب ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کو کپڑا پہنائے جب تک اس کے بدن پر کپڑا نہ بیگا پہننا نوالہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ (مشکوٰۃ)

(۱۱) جب سفر شروع کرنے لگے تو اسوقت کی مخصوص دعائیں جو احادیث میں کثرت سے آئی

ہیں پڑھ کر نکلے۔

(۱۲) چلتے وقت مقامی رہنما و اعرام سے ملاقات کر کے انکو الوداع کہے اور انہی اپنے لئے دعا کی درخواست کرے کہ انکی دعائیں بھی اسکے حق میں خیر کا سبب ہونگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے جب کوئی آدمی تم میں سے سفر کرے تو اپنے بھائیوں کو سلام کر کے جائے انکی دعائیں اس کی دعا کے ساتھ ملکر خیر میں زیادتی کا سبب ہونگی۔ الوداع کہتے وقت مسنون یہ ہے کیوں کہ اَسْتَوْدِعُكَ اللّٰهُ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِمَ اَعْمَالِكَ (اتحاد)

(۱۳) جب گھر کے دورے سے نکلے تو اس وقت کیلئے بھی متعدد دعائیں احادیث میں آئی ہیں ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب آدمی گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے بِعِزِّ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ اَلْحَى الْعَظِيْمُ تا اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اپنے مقصد کی طرف راستہ پائیگا اور راستہ میں تیری حفاظت کی جائیگی اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے (اتحاد)

(۱۴) جب سفر شروع ہونے لگے تو قافلہ میں کسی دیندار سمجھدار تجربہ کار شخص کو مزاج جفاکش متوقع شخص کو امیر قافلہ بنا لینا چاہیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جب تین آدمی بھی سفر کریں تو چاہئے کہ ایک کو اپنے میں سے امیر قافلہ بنالیں (مشکوٰۃ) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ جب کوئی قافلہ روانہ ہوتا تو کسی ایک شخص کو ان میں سے امیر بنادیتے اور جو شخص امیر بنے اس کو امارت کے حقوق اور اسکے آداب کی رعایت کرنا چاہئے رفا کے احوال کی خبر گیری اسکے سامان کی نگرانی کے اسباب پیدا کرنا انکو آرام و راحت پہنچانا امیر کے ذمہ ہے (۱۵) بہتر یہ ہے کہ سفر کی ابتدا پنجشنبہ کے دن صبح کے اوقات میں ہو ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنجشنبہ کے روز سفر کی ابتدا کو پسند فرماتے تھے (مشکوٰۃ) دوسری حدیث میں ہے کہ حضور کسی لشکر یا قافلہ کو روانہ فرماتے تو دن کے اول حصہ میں روانہ فرماتے۔

(۱۶) سواری پر سوار ہونے کی اور اترنے کی دعائیں بھی احادیث میں متعدد وارد ہوئی ہیں ان کو معلوم اور محفوظ کرنا اچھے ہے کہ ہر منزل پر اترتے چڑھتے پڑھتا رہے۔

(۱۷) سفر میں جب کسی اونچی جگہ چڑھے تو علامہ دوسری دعاؤں کے اللہ اکبر تین مرتبہ اور جب نیچے کی جگہ اترے تو علامہ اور دعاؤں کے سبحان اللہ تین مرتبہ کہنا اولیٰ ہی اور جب سفر میں کسی جگہ

دشت سوار ہو اور گھبراہٹ ہونے لگے تو سحان الملک القدوس رب الملئکہ الروح جللت السموات بالعرۃ والجبروت طرہنا اولیٰ بھی اور مجرب بھی ہے۔

(۸) اگر کوئی شخص بلا مشقت کے پیدل حج کرے تو کیا ہی کہنا، بشرطیکہ کسی دوسرے کمزور میں مبتلا نہ ہو جائے لیکن اگر سوادی پر حج کرے تب بھی ادلی یہ ہو کہ اپنی ہمت اور وسعت کے موافق جتنا سہولت تحمل ہو سکے پاؤں چلے بالخصوص مکہ سے عرفات کے درمیان کہ ہر ستر قدم پر سات سو نیکیاں حرم کی نیکیوں میں سے شمار ہوتی ہیں اور حرم کی نیکی ایک لاکھ سے برابر ہوتی ہیں اکابر کا اکثر معمول یہاں کہ اونٹوں کے سفر چوب عصر کی نماز کیلئے اترتے تو مغرب تک پاؤں چل کر مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر سوار ہوتے کہ یہ وقت مختصر بھی ہوتا ہے اور گرمی دھوپ یا اندھیرا بھی نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مکہ سے عرفات اور منیٰ تک پیدل جانا زیادہ پسندیدہ اور بہتر ہے کہ جو لوگ قوی چلنے کے عادی ہوں ان کو اس حصہ کیلئے سواری کا پابند نہ ہونا چاہئے کہ بسا اوقات سواری کی مجبوری سے بہت سے مستحبات ترک ہو جاتے ہیں۔

(۱۹) سواری کے جانور کی رعایت اور اسکے حقوق کی حفاظت بھی ضروری ہے اسکے نکل سے زیادہ مشقت اس پر ڈالنا جائز نہیں اسلاف میں سے متقی اور برہنہ نگار حضرات اس پر لٹ کر سونے سے بھی احتراز کرتے تھے کہ اس سے اسپر بوجھ بڑھ جاتا ہے علمائے لکھا ہے کہ جانور کو اذیت پہنچانے اور بے وقفہ تکلیف دینے کا بھی قیامت میں مطالبہ ہوگا۔ حضرت ابو درداہ صحابی رضی اللہ عنہ اپنے انتقال کے وقت اپنے اونٹ سے خطاب کر کے فرمایا ہے تھے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مجھ سے جھگڑا نہ کیجیو میں نے میری طاقت سے زیادہ کام تجھ سے کبھی نہیں لیا۔ (اتحاد)

(۲۰) اسی طرح سواری کے مالک کے حقوق کی بھی رعایت ضروری ہے اسکی اجازت سے زیادہ سامان رکھنا جائز نہیں جتنی مقدار کرایہ میں ملے ہو چکی ہے اتنی ہی رکھنا جائز ہے اس میں ریل وغیرہ کا سفر بھی یہی حکم رکھتا ہے کہ چڑا چھپا کر استحقاق سے زیادہ سامان بلا محصول ادا کر کے رکھنا جائز نہیں اپنے اسلاف کا معاملہ تو اس میں اسقدر احتیاط کا تھا کہ وہ اب سمجھ میں بھی مشکل سے آتا ہے حضرت عبداللہ بن مبارکؒ جو مشہور محدث اور مشہور امام ہیں ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے کسی نے ان کو ایک خط دیا کہ یہ بھی لیتے جائیں انھوں نے فرمایا کہ میں اونٹ والے کو اپنا سامان دکھا چکا ہوں اب اس کو پہلے اطلاع کر دوں کہ یہ اور لیٹا ہوں وہ اجازت دیدیگا تو لے لوں گا۔ (اتحاد)

(۲۱) سات سفر میں تنعم اور زیب و زینت کے اسباب سے بچے کہ یہ سفر عاشقانہ سفر ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے الحاج الشعث الثفل لربہ اگندہ بال اور میلہ حاجی افضل حاجی ہے) حضرت عبد اللہ بن عمرؓ جب حجاج کو دیکھتے تو فرماتے کہ حاجی کم ہونے جا رہے ہیں اور سفر کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں اس میں آپکے شخص کو دیکھا کہ معمولی قمیٹ اور معمولی لباس میں ہے فرمایا ہاں یہ حجاج میں ہے (اتحاف)

(۲۲) سفر میں جو کچھ خرچ کرے وہ نہایت بشاشت اور فراخ دلی سے خرچ کرے دل تنگی اس مبارک سفر کے اخراجات میں ہرگز نہ ہونا چاہئے حدیث میں آیا ہے کہ ایک روپیہ کا ثواب اس سفر میں سات سو روپیہ کے برابر ہے ایسی حالت میں جو پیسہ اس مبارک سفر میں خرچ ہو جائے وہ اجر ہی اجر ہے اس سے مقصود یہ نہیں کہ اسراف کیا جائے لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر خرچ کی زیادتی اسراف نہیں بلکہ اسراف بے محل خرچ کرنا ہے وہاں کے مزدوروں پر ادنیٰ والوں پر مکانات کے کرایوں میں جو خرچ کیا جائے اور اس میں ان لوگوں کی اعانت کی نیت بھی شامل کر لیا جائے تو پھر کوئی بھی خرچ بار نہیں۔ (۲۳) البتہ رشوت دینے سے حتی الوسع احتراز کرے اور جہاں تک مجبوری نہ ہو جائے رشوت نہ دے کہ وہ حرام ہے۔

(۲۴) اس سفر میں مشقتیں تکلیفیں پہنچیں ان کو نہایت خندہ پیشانی اور بشاشت سے برداشت کرے ہرگز ان پر ناشکری اور بے صبری کا اظہار نہ کرے علماء نے لکھا ہے کہ اس سفر میں بدن کسی قسم کی تکلیف پہنچنا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے قائم مقام ہے (اتحاف) جیسا مال خرچ کرنا مالی صدقہ ہے یہ جانی صدقہ ہے۔

(۲۵) معاصی سے بچنے کی بہت اہتمام سے کوشش کرے قرآن پاک میں خاص طور سے اس کو ذکر فرمایا ہے فَمَنْ قَرَضَ الْكُفْرَ فَلَا رَفْعَ وَلَا فَسْقَ وَلَا أَجْدَالَ فِي الْحُجَّ عَلَاءُ نے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ تک وصول اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک لذتوں سے احتیاط اور شہوتوں سے حفاظت نہ ہو اسی وجہ سے پہلے لوگ رخصانیت اختیار کرتے تھے جس کا بدل حج میں یہ رکھا گیا کہ بیوی سے صحبت بھی ناجائز کر دی گئی۔ (اتحاف)

(۲۶) نمازوں کا نہایت اہتمام رکھے بہت سے حاجی سفر کی مشقت اور کاپلی سے اس میں سستی کر دیتے

ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے ابو القاسم حکیم کہتے ہیں جو شخص جہاد میں جائے اور اسکی وجہ سے اسکی ایک نماز فوت ہو جائے تو اس کو اس کے کفارہ میں تلو جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔

(۲۷) سیارے سفر کو ذوق و شوق اور عاشقانہ دل لہانہ جذبہ سے کرے۔ کہ یہ عبادت ساری ہی مظہر عشق ہے یہ سمجھے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور ایسا ہے گویا شہنشاہ نے کوئی دربار مقرر کیا ہے اور خوش قسمتی سے دعوتی کارڈ اس کے نام کا بھی آگیا اس لئے کہ بغیر اللہ جل شانہ کی توفیق کے کچھ بھی نہیں ہوتا اسی کی طرف سے حاضری کی طلب ہوتی ہے جب ہی کوئی شخص جاسکتا ہے۔ مری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے قدم یہ خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اُمید رکھے کہ جب دنیا میں اس نے اپنی اس تجلی گاہ کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائی تو آخرت میں اپنی زیارت سے بھی محروم نہ فرمائے گا۔

(۲۸) اپنی ہر عبادت میں اللہ کے لطف و کرم سے قبول کی اُمید واثق رکھے وہ بڑا کریم ہے اور اس کے کرم کا ہر شخص کو اُمیدوار رہنا چاہئے عکشیوہ ہو کر میوے کا نہا کا اپنے چاکر کا بنے مگر اس اُمید میں گھنڈ کا شاہ نہ ہرگز نہ آئے اپنے اعمال کے تصور کی وجہ سے اس کو اس کا حق سمجھے کہ قابل قبول

آداب زیارت

(۱) جب زیارت کی نیت سے سفر کرے (خواہ قبر اطہر کی زیارت کی نیت ہو یا مسجد کی زیارت کی تو اپنی نیت کو خالص اللہ کی رضا کیلئے اسطے خاص کرے اس میں کوئی شائبہ نہ یا کا تفاخر کا شہرت کا سیر دیباحت کا یا کسی اور دنیوی عرض کا ہرگز نہ ہونا چاہئے کہ اس صورت میں نیکی برباد گناہ لازم ہے۔

(۲) ملا علی قاری نے شرح لباب میں لکھا ہے کہ نیت کے خالص ہونے کی علامت یہ ہے کہ فرائض اور سنن نہ چھوٹنے پاویں ورنہ زیارت سے مشقت اور مالی نقصان کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا بلکہ توبہ اور کفارہ ذمہ ہو گیا۔ بندہ ناکارہ کے خیال میں سنن کا اس سفر میں خاص اہتمام رکھے اگرچہ سفر کی وجہ سے سنتوں میں خفت آجاتی ہے اور سفر میں سنتوں کا وہ حکم نہیں رہتا جو حضر میں ہے لیکن مدینہ پاک کی حاضری میں حتی الوسع زیادہ اہتمام مناسب ہے بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات عادات شریفہ کی تحقیق کر کے ان کے اتباع کی سعی کرے تو اس سفر کی شان کے زیادہ مناسب ہے۔

(۳۳) اس سفر میں درود شریف کی خصوصیت سے کثرت رکھے اور نہایت توجہ سے پڑھے تمام علماء نے اسکی بہت تائید لکھی ہے کہ اس سفر میں درود شریف کی نہایت کثرت کرے جتنی کثرت ہوگی اتنا ہی مفید ہوگا بلکہ ملا علی قاری نے تو تشریح لباب میں یہاں تک لکھا ہے کہ فرائض اور ضروریات معاش سے جتنا وقت بچے وہ سب درود شریف کے پڑھنے میں خرچ کرے

(۳۴) ذوق شوق پیدا کرے اور جتنا قریب ہوتا جائے شوق و اشتیاق میں زیادتی پیدا کرے۔

دعہ وصل چون شود نزدیک آتش شوق تیسرہ تر گرد

کبھی کبھی اس شوق کو پیدا کرنے کے واسطے نعتیہ اشعار بھی پڑھ لیا کرے حضور کی سیرت کی کوئی کتاب ساتھ ہو یا طجائے تو اس کو پڑھ لیا کرے یا سن لیا کرے آپس کی مجلسوں میں بھی حضور ہی کے حالات کا تذکرہ رہا کرے اور جو دن مدینہ پاک کے قرب کا آتا جائے اس میں خوشی اور اشتیاق پڑھ جائے۔

(۳۵) راستہ میں جو سجدیں یا مواقع ایسے آئیں جن میں حضور اقدس یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قیام یا نماز پڑھنا معلوم ہو انکی زیارت کرتا جائے اور وہاں نوافل پڑھے یا ذکر و تلاوت وغیرہ کرے اسی طرح جو کنویں راستہ میں ایسے آئیں ان کا پانی برکت کے حصول کی نیت سے پئے معلم الحج اور زیارات الحرمین جن کا شروع میں ذکر آچکا ہے، ان میں بھی بہت سے مواقع ذکر کئے گئے ہیں انکو غور سے پڑھے اور مواقع کی تحقیق کرے ان سب میں معر جس جو ذوالحلیفہ کے قریب ہے وہاں نماز پڑھنا زیادہ اہم ہے کہ شافعیہ اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں اور بعض علماء سے اس کا واجب ہونا نقل کیا گیا ہے (تشریح مناسک نووی)

(۳۶) جب مدینہ طیبہ قریب آجائے تو بہت زیادہ ذوق و شوق میں غرق ہو جائے کثرت سے درود شریف بار بار پڑھے اگر سواری پر ہو تو اس کو تیز چلائیکلی کو شمش کرے حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ طیبہ قریب ہوتا تو اپنی اری کو تیز چلاتے۔

وا برح ما یكون الشوق یوماً ۛ اذا دنت الخيام الى الخيام

(سب سے پڑھا ہو اشوق اس دن ہوتا ہے جب عشاق کے خیمے معشوق کے خیمہ کے قریب ہو جائیں،) جب مدینہ طیبہ کی دیواروں پر نظر پڑ جائے اور اس کے معطر باغ نظر آنے لگیں جو میر علی کے بعد سے نظر آنے لگتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ سواری سے نیچے اتر جائے اور روتا ہو ننگے پاؤں چلے ۵

ولما سر آینا رسم من لم يدع لنا
 نزلنا عن الاكواش نمشي كرامة
 (یعنی) جب ہم نے اس محبوب کے شہر کے نشانات دیکھے جس نے نشانات کے پھانسنے کے واسطے نہ
 ہمارے پاس دل چھوڑا نہ عقل چھوڑی تو ہم اپنی سواریوں سے اتر گئے اور اس کے اکرام میں پیدل
 چلنے لگے اسلئے کہ اسکی شان سے یہ بہت بعید بات تھی کہ اس کے پاس سوار ہو کر جائیں۔
 پہلے امراء و زراء کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ذوالخلیفہ سے جو تقریباً چھ میل ہے پیدل چلنے لگتے تھے
 اور حق یہ ہے کہ اس جگہ پاؤں کے بجائے سر کے بل بھی چلے تو اس جگہ کے حق کا کوئی حصہ بھی ادا نہیں
 ہو سکتا۔ ۵

لو جئتم قاصداً اسعی علی بصری
 لمر اقص حقادای الحق ادیت
 (یعنی) اگر میں تمہاری خدمت میں پاؤں کے بجائے آنکھوں سے چل کر آتا تب بھی میں حق ادا نہ کر سکتا تھا
 اور میں نے آقا تمہارا اور ہی کو نہ اس حق ادا کیا جو یہی (اداکرتا) ۵

ولما سر آینا من ربوع حبیبنا
 بطیبة اعلیاً اثرنا لانا الجبا
 وبالترب منها اذ کلنا جفوننا
 شفینا فلا باسا نخاف ولا کوبا
 (جب مدنی پاک میں محبوب کی منزل کے آثار نظر آنے لگے تو انھوں نے محبت کو بھڑکا دیا اور جب ہاں
 کی مٹی کو آنکھوں کا سرمہ بنایا تو ساری بیماریوں سے شفا ہو گئی کہ اب نہ کسی قسم کا مرض ہے نہ تکلیف،
 (۸) جب فیصل مدنیہ آجائے تو درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھے۔ اللہم هذا احرم بلیتک فاجعلہ
 لی وقایة من التادوا مانا من العذاب وسوء الحساب (اے اللہ یہ تیرے نبی کا حرم آگیا
 اس کو تو میرے آگ سے بچنے کا ذریعہ بنا دے اور عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنا دے اور حساب کی برائی
 سے بچنے کا سبب بنا دے) اس کے بعد اس پاک شہر کی خیر و برکت حاصل ہونیکی دعا کرے اور اس
 کے آداب بجالانے کی توفیق کی دعا کرے اور کسی نامناسب حرکت میں ابتلا سے بچنے کی دعا کرے اور
 خوب دعائیں کرے۔

(۹) بہتر یہ ہے کہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرے اور پہلے میسر نہ ہو تو شہر میں داخل ہونے کے
 بعد بعد میں داخل ہونے سے پہلے کرے اور غسل نہ ہو سکے تو وضو کم از کم ضرور کر لے اسکے بعد بہترین لباس

پہننے اور خوشبو لگائے جیسا کہ عیدین یا جمعہ کے لئے کرتا ہو مگر تواضع اور انکسار ملحوظ رہے تفاحہ پاس نہ آئے۔

(۱۰) بعض علماء نے اسوقت کچھ صدقہ کرنا بھی آداب میں لکھا ہے یعنی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے پہلے کچھ صدقہ کر دے ابن حجر لکھتے ہیں کہ مسنون یہ ہے کہ کچھ صدقہ کرے چاہے قلیل ہی کیوں نہ ہو۔
(۱۱) جب شہر میں داخل ہو تو اسوقت کی خصوصی دعائیں پڑھتا ہوا نہایت خشوع خضوع سے داخل ہوا تب تک کی عدم حاضری کا قلق ہو دنیا میں حضور کی زیارت نصیب نہ ہونے کا رنج ہو آخرت میں زیارت نصیب ہونے کی آرزو اور تنہا ہو اور اس کا خوف ہو کہ نہ معلوم مقدر ہے یا نہیں اور جیسا کہ کسی بڑے سے بڑے دربار میں حاضری کیوقت رعب و جلال کا اثر ہوتا ہے وہی منظر یہاں ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور قدر و منزلت ملحوظ ہو درود شریف لگنا زبان پر جاری ہو۔ (الباب)۔

(۱۲) جب قبہ خضراء پر نظر پڑے تو عظمت و ہیبت اور حضور کی علو شان کا استحضار کرے اور یہ سوچے کہ اس پاک قبہ میں وہ ذات اقدس ہے جو ساری مخلوقات سے افضل ہے انبیاء کی سردار ہے فرشتوں سے افضل ہے۔ قبر شریف کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے۔

(۱۳) شہر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی میں حاضر ہو اگر مستورات کی یا سامان وغیرہ کی جھوری ہو تو دوسری بات ہے ورنہ سب علماء نے لکھا ہے کہ شہر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مسجد میں حاضر ہونا افضل ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول بھی احادیث میں یہی آیا ہے کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو اول مسجد میں تشریف لیجاتے۔

(۱۴) عورتوں کے لئے مناسب یہ ہے کہ اگر شہر میں دن کو داخل ہونے کی نوبت آوے تو وہ رات تک انتظار کریں اور رات کیوقت میں مسجد میں حاضر ہوں اسلئے کہ انکے لئے ہر وہ چیز مقدم ہے جو پردہ میں معین ہو۔

(۱۵) مسجد میں داخلہ کے وقت اس جگہ کے آداب کی رعایت رکھے کہ دایاں پاؤں پہلے مسجد میں رکھے پھر بایاں پاؤں رکھے اور مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں پڑھے اور اعتکاف کی نیت کرے۔

(۱۶) مسجد میں داخل ہونے کے بعد خشوع خضوع عجز و انکسار میں بہت اہتمام کرے وہاں کی زینب

زینت فرش فروش جھاڑ فانوس قالین قمقموں میں نہ لگ جائے نہ ان چیزوں کی طرف التفات کرے نہایت ادب اور وقار سے نیچی نظر کئے ہوئے نہایت ہی ادب اور احترام سے جائے بے ادبی اور لاابالی پن کی کوئی حرکت نہ کرے بڑے اونچے دربار میں پہونچ گیا ہے ایسا نہ ہو کہ بے ادبی کی کوئی حرکت حرام و حرام کا سبب بن جائے۔

(۱۷) مسجد میں جانے کے بعد سب سے پہلے روضہ مقدسہ میں جائے روضہ "وہ حصہ کہلاتا ہے جو منبر شریف اور قبہ شریف کے درمیان میں ہے اس کو روضہ اسلئے کہا جاتا ہے کہ حضور کا پاک ارشاد ہے کہ میری قبر اور میرے منبر کا درمیانی حصہ جنت کے روضوں میں سے ایک روضہ ہے روضہ باغ کہتے ہیں (۱۸) روضہ مقدسہ میں پہونچ کر اول تہتہ مسجد پڑھے مسجد میں حاضری کے بعد حضور کی خدمت میں حاضری سے قبل تہتہ مسجد کا پڑھنا اولیٰ ہو اسلئے کہ یہ اللہ کا حق ہے جو رسول کے حق پر مقدم ہے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں سفر سے آیا تھا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا حضور اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے حضور نے دریافت فرمایا کہ تہتہ مسجد پڑھ لی میں نے عرض کیا کہ نہیں فرمایا جاؤ پہلے تہتہ مسجد پڑھ کر بعد میں میرے پاس آنا (شرح مناسک نو دی)۔

(۱۹) تہتہ مسجد سے فارغ ہونے کے بعد اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے کہ اس نے یہ نعمت جلیلہ عطا فرمائی اور اس پاک ذات سے حج و زیارت کی قبولیت کی دعا کرے اور چاہے مسجد کا شکر کرے چاہے دو رکعت شکرانہ پڑھے بہت سے علمائے اس وقت سجدہ شکر کرنے کو لکھا ہے۔

(۲۰) نماز سے فراغت کے بعد قبر شریف کی طرف چلے اس حال میں کہ دلو سب کہ ورات اور آلائشوں سے پاک رکھے اور ہمہ تن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف پوری توجہ کرے علماء نے لکھا ہے کہ جس قلب میں دنیا کی گندگیاں اور لہو و لعب شہوتیں اور غرور و ہشیش بھر رہی ہوں اس دل پر وہ انکی برکات کا کچھ اثر نہیں ہوتا بلکہ ایسے دل والوں پر حضور کے غصا اور اعراض کا اندیشہ ہے اللہ ہی اپنے فضل سے اس سے پناہ دے۔

(۲۱) جب کسی قبر پر حاضری ہو تو میت کے پاؤں کی طرف سے جائے تاکہ میت کو اگر حق تعالیٰ شانہ آنے والے کا کشف عطا فرمائے تو دیکھنے میں سہولت رہے اسلئے کہ جب میت قبر میں داخل ہو کر روٹ لیٹی ہے تو اسکی نظر قدموں کی طرف ہوتی ہے اگر کوئی سرہانے کی جانب سے آئے تو میت کو دیکھنے میں تعب اور مشقت ہوتی ہے (فتح القدیر) اسی ضابطہ کے موافق اس جگہ بھی بعض علمائے لکھا ہے کہ قدم مبارک

کی جانب سے حاضر ہو جیسا کہ ابن حجر نے شرح مناسک میں نقل کیا ہے موابہب میں لکھا ہے کہ دائر کے لئے مناسب یہ ہے کہ قبلہ کی جانب سے ہو کر موابہ شریف پر حاضر ہو لیکن اگر پاؤں کی طرف سے حاضر ہو تو یہ ادب کے لحاظ سے اولیٰ ہے۔

(۲۲) جب موابہ شریف پر حاضر ہو تو سر ہانے کی دیوار کے کونہ میں جوستون ہے اس سے تین چار ہاتھ کے فاصلہ سے کھڑا ہو اور پشت قبلہ کی طرف کرے اور بائیں طرف کو ذرا مائل ہو تاکہ چہرہ انور کے بالکل سامنے ہو جائے (زبدہ)

(۲۳) دیوار سے تین چار گز کے فاصلہ پر کھڑا ہو زیادہ قریب نہ ہو کہ ادب کے خلاف ہو اور نگاہ نیچی رہنا چاہیئے ادھر ادھر دیکھنا اس وقت سخت ہے ادبی ہے ہاتھ پاؤں بھی ساکن اور وقار سے رہیں۔ یہ خیال کرے کہ چہرہ انور اس وقت میرے سامنے ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میری حاضری کی اطلاع ہی حضور کی علو شان اور علم مرتبت کا استحضار پوری طرح سے دل میں ہو اور یہ سمجھے کہ کیا میں زندگی میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوں۔

(۲۴) اسکے بعد حضور پر سلام پڑھے مناسک کے رسائل میں سلام کے الفاظ بہت سے نقل کئے گئے ہیں اس میں سلف کا معمول مختلف رہا ہے بعض اکابر مختلف عنوان اور مختلف الفاظ کے ساتھ سلام پڑھتے تھے اور ذوق و شوق کا تقاضا یہی ہے۔

یاں لب پہ لاکھ لاکھ سخن اضطراب میں : : : : : وال ایک خموشی تیری سب کے جواب ہیں اور بعض حضرات نہایت مختصر الفاظ میں سلام پڑھتے تھے ادب اور ہیبت کا تقاضا یہی ہے۔ بے زبانی ترجمان مشوق بے حد ہو تو : : : : : در نہ پیش یار کام آتی ہیں تقریریں کہیں ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ بعض اکابر جیسے کہ حضرت ابن عمر صرف السلام علیک یا ابا البنی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر اکتفا کرتے تھے اور بعض حضرات طویل سلام کو اختیار کرتے تھے اور احادیث میں مختلف الفاظ اور مختلف عنوانوں سے درود شریف وارد ہونے سے اسکی تائید ہوتی ہے حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے زبدہ میں سلام کے الفاظ نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ سلام میں جب قدر چاہے الفاظ زیادہ کرے مگر ادب اور عجز کے کلمات ہوں لیکن سلف یہاں مختصر الفاظ کہنے کو پسند کرتے ہیں جہاں تک بھی اختصار ہو سکے تحسن رکھتے ہیں۔ امام نووی نے اپنے مناسک میں سلام کے طویل الفاظ

لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ حضرت ابن عمرؓ وغیرہ سے غایت اختصار نقل کیا گیا حضرت ابن عمرؓ تو اتنا ہی کہتے تھے السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا ابا بکر السلام علیک یا ابناہ۔ اس ناکارہ کے ناقص خیال میں جو شخص سلام کے الفاظ کا ترجمہ اور مطلب سمجھتا ہوا اور ان الفاظ کے بڑھانے سے ذوق میں اضافہ ہوتا ہوا اسکو تو تطویل مناسب ہے اور اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو طوطے کی طرح سے مزورین کے الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں اتہائی ذوق و شوق اور غایت سکون اور وقار سے آہستہ آہستہ ٹھہرا ٹھہرا کر الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا رہے اور جب تک شوق میں اضافہ پاوے انھیں الفاظ کو یا اور کسی سلام کو بار بار پڑھتا رہے۔

(۲۵) یہ نہایت اہم اور ضروری بات ہے کہ سلام پڑھتے وقت شور و شغب ہرگز نہ کرے نہ زور سے چلائے بلکہ اتنی آواز سے کہے کہ اندر تک پہنچ جائے ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ نہ تو زیادہ جہر ہو اور نہ بالکل اخفا ہو بلکہ متوسط اور معتدل آواز ہو اور ابنی بد اعمالیوں کی وجہ سے شرم و حیا لے ہوئے ہو۔ بخاری شریف میں ایک قصہ لکھا ہے حضرت سائب کہتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا تھا ایک شخص نے میرے ایک کنکری ماری میں نے ادھر کو دیکھا تو وہ حضرت عمرؓ تھے انھوں نے مجھے (اشارہ سے بلا کر) کہا کہ یہ دو آدمی جو بول رہے ہیں انکو بلا کر لاؤ میں ان دونوں کو حضرت عمرؓ کے پاس لایا حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو انھوں نے عرض کیا کہ طائف کے رہنے والے ہیں حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر تم اس شہر کے رہنے والے ہو تو تمھیں مزہ چکھاتا تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں چلا کر بول رہے ہو۔ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو بھی یہ نہیں چاہیئے کہ مسجد میں روز سے بولے (شرح شفاء) حضرت عائشہؓ رہا جب کہیں قریب کیل منج وغیرہ کے ٹھوکنے کی آواز سنتیں تو آدمی بھیج کر ان کو روکتیں کہ زور سے نہ ٹھوکیں حضورؐ کی تکلیف کا لحاظ رکھیں۔ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کو اپنے مکان کے کوڑے بنوانے کی ضرورت پیش آئی تو بنانے والو کو فرمایا کہ شہر کے باہر بقیع میں بنا کر لائیں انکے بنانے کی آواز کا شور حضورؐ تک نہ پہنچے علامہ قسطلانی مواہب میں لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا وہی معاملہ ہونا چاہیئے جو زندگی میں تھا اسلئے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں (شرح مواہب)

(۲۶) سلام کے بعد اللہ جل شانہ سے حضورؐ کے وسیلہ سے دعا کرے اور حضورؐ سے شفاعت کی

درخواست کرے۔

(۲۷) اس کے بعد اگر کسی اور شخص نے اپنی طرف سے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر چکی ہو تو اس کی طرف سے بھی اس طرح سلام عرض کرے السلام علیک یا رسول اللہ من فلان بن فلان لیستشفع بک الی ربک آپ پر سلام اے اللہ کے رسول فلاں کی طرف سے جو فلاں کا بیٹا ہے اور وہ آپ سے اللہ کی پاک بارگاہ میں سفارش چاہتا ہے چلے فلاں کی جگہ اس شخص کا نام لے دوسرے فلاں کی جگہ اس کے باپ کا نام لے اگر عربی میں کمنا شکل ہو تو اردو میں عرض کر دے کہ فلاں فلاں آدمیوں نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور شفاعت کی درخواست کی ہے علامہ زرقاتی کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی سے سلام پہنچانے کی درخواست کی ہو اور اس نے اس درخواست کو قبول کر لیا ہو یعنی وعدہ کر لیا ہو کہ میں سلام پہنچا دوں گا تو اسپر اب اس سلام کا پہنچانا واجب ہو گیا اسلئے کہ یہ بمنزلہ اسکی امانت کے ہے جس کو یہ قبول کر چکا۔ صاحب التحائف لکھتے ہیں کہ سلف خلف سب کا معمول دوسروں کی معرفت سلام بھیجنے کا رہا ہے اور سلاطین تو مستقل قاصد مدینہ طیبہ حضور کی خدمت میں سلام پہنچانے کیلئے بھیجا کرتے تھے حضرت عمر بن عبد العزیز بھی حضور کی خدمت میں سلام عرض کرنے کیلئے مستقل قاصد بھیجا کرتے تھے ناظرین رسالہ سے یہ رویہ بھی درخواست کرتا ہے کہ اگر اس مبارک وقت میں یہ سب سے کسی کو یاد آ جائے تو اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا سَرُّوْلَ اللہِ مِنْ ذِکْرِنَا بِنِیْجَتِی الْکَانَ دَہْلَوِیْ یَسْتَشْفِعُ بِکَ اِلَیَّ رَبِّکَ عرض کر دیں احسان ہو گا اور یہ الفاظ یاد نہ ہوں تو اردو ہی میں اس ناکارہ کا سلام عرض کر دیں۔

(۲۸) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کے بعد تقریباً ایک ہاتھ دائیں طرف ہٹ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر سلام پڑھے مشہور قول کے موافق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک حضور کی قبر اطہر کے پیچھے اس طرح سے ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا سر مبارک حضور کے شانہ کے مقابل ہے اسلئے ایک ہاتھ دائیں جانب کو ہو جانے سے حضرت صدیق اکبر کا سامنا ہو جاتا ہے۔

(۲۹) حضرت صدیق اکبرؓ پر سلام سے فراغت کے بعد ایک ہاتھ دائیں جانب ہٹ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر سلام پڑھے اسلئے کہ مشہور قول کے موافق حضرت فاروق کی قبر مبارک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کے پیچھے اسی طرح ہے کہ حضرت عمرؓ کا سر حضرت ابو بکر صدیقؓ کے شانہ کے

مقابل ہے۔

(۳۰) ان دونوں حضرات کی خدمت میں بھی اگر کسی نے سلام عرض کرنے کی درخواست کر دی ہو تو ہر ایک کی خدمت میں اپنا سلام پڑھنے کے بعد اس کا سلام عرض کر دے اور یہ سرایا خطا و قصور بھی درخواست کرتا ہے کہ اگر ناظرین کو کسی وقت یاد آجائے تو اس ناپاک کا سلام بھی دونوں بار گاہوں تک پہنچا دیں اللہ جل شانہ آپ کو اس احسان کا اپنے لطف سے اجر عطا فرمائے۔

(۳۱) بہت سے علمائے لکھنؤ نے لکھا ہے کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما پر علیہ علیہ السلام پڑھنے کے بعد پھر ان دونوں حضرات کے درمیان میں کھڑا ہو یعنی جس جگہ کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سلام پڑھا ہے اس سے تقریباً نصف ہاتھ بائیں جانب کو کھڑا ہوتا کہ دونوں کے درمیان میں ہو جائے اور پھر دونوں پر مشترک سلام پڑھے جس کے الفاظ زبدہ میں یہ لکھے ہیں۔

السلام علیکم یا ضحیٰ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم و سلفیہ
و وزیر یہ جزاکم اللہ حسن الجزاء
جئناکما نتوسل بکما الیٰ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم لیشفع لنا
و یدعولنا ربنا ان یحییٰ لنا
علی ملت و سنتہ و یخسونا فی
زمرتہ و جمیع المسلمین۔

تم دونوں پر سلام لے حضور کے پہلو میں بیٹھے والو
تم پر سلام لے حضور کے دونوں ساتھ حضور پر سلام
لے حضور کے دونوں وزیر و تھیں حق تعالیٰ شانہ
(ہماری طرف سے) بہترین بدلہ (تمہارے احسانات)
کا عطا فرمائے تمہارے پاس اس لئے حاضر ہوئے کہ تم سے حضور
کی بارگاہ میں اس بات کی سفارش چاہتے ہیں کہ حضور ہمارے
لئے اللہ پاک کی بارگاہ میں شفا فرمادیں اور اللہ سے معاف فرمائیں
کہ وہ ہمیں حضور کے دین پر اور حضور کی سنت پر زندہ
رکھے اور ہمارا اور تمام مسلمانوں کا حشر حضور کی جماعت میں ہو۔

بعض حضرات نے اس سلام کے الفاظ بھی کم و بیش لکھے ہیں جیسا کہ سب سلاموں میں بعض حضرات نے مختصر الفاظ نقل فرمائے ہیں اور بعض نے زائد تحریر فرمائے ہیں اور بعض نے اس مشترک سلام کو ذکر ہی نہیں کیا کہ جب علیہ علیہ السلام عرض کر چکا ہے پھر مشترک کی کیا ضرورت باقی رہی لیکن جن حضرات نے اس کو ذکر فرمایا ہے غالباً اس وجہ سے کہ یہاں اب دوبارہ سلام تو بہتر نہ تمہید اور ادب کے ہے اصل مقصود ان دونوں حضرات کی خدمت میں سفارش کی درخواست ہے کہ یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر

کی درخواست اور سفارش کر دیں اسی لئے اسکا ترجمہ لکھا ہے کہ اس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ اس مکرر سلام کی غرض کیا ہے۔

(۳۲) اس کے بعد پھر بائیں طرف آکر دوبارہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر ہاتھ اٹھا کر اول اللہ جل شانہ کی خوب حمد و ثنا کرے اس نعمت جلیلہ کا اور اسکی تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کرے پھر خوب ذوق شوق سے حضور پر درود شریف پڑھے پھر آپ کے وسیلہ سے اللہ جل شانہ سے اپنے لئے اپنے والدین کے لئے اپنے مشائخ کے لئے اپنے اہل و عیال کیلئے اپنے عزیز و اقارب کیلئے اپنے دوستوں اور ملنے والوں کیلئے اور ان لوگوں کیلئے جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہو اور تمام مسلمانوں کیلئے زندوں کیلئے اور مردوں کیلئے خوب دعا کرے اور اپنی دعا کو آئین پر ختم کرے (شرح لباب) اور یاد آجائے تو ناکارہ نہ کر یا کو بھی اپنی اس مبارک دعائیں شامل کرے۔

(۳۳) اس کے بعد اسطوانہ ابو بجاہ کے پاس آکر درود رکعت نفل پڑھ کر دعا کرے (زبدہ)
(۳۴) پھر دوبارہ روضہ میں جا کر نفلیں پڑھے اور دعا درود وغیرہ میں خضوع خشوع سے مشغول رہے۔

(۳۵) اس کے بعد منبر کے پاس آکر دعا کرے علمائے لکھا ہے کہ منبر کی اس جگہ پر جس کو زمانہ کہتے ہیں ہاتھ رکھ کر دعا کرے اسلئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے وقت اسپر دست مبارک رکھتے تھے زمانہ منبر کی وہ مونڈھ کہلاتی ہے جو انار کی شکل کناروں پر بنی ہوئی ہوتی ہے۔

(۳۶) اس کے بعد اسطوانہ حنانہ کے پاس جا کر درود شریف اور دعا اہتمام سے کرے (زبدہ)
(۳۷) اس کے بعد باقی مشہور ستونوں کے پاس جا کر دعا کرے (لباب)۔

(۳۸) اور اس کی کوشش کرے کہ وہاں کے قیام میں کوئی نماز مسجد نبوی کی جماعت سے فوت نہ ہونے پائے رفیع القدر کہ قیام تھوڑا ہے اور ثواب بہت زیادہ نہ معلوم پھر حاضری میسر نہ سکے یا نہ ہو سکے۔

(۳۹) اس کا خیال رکھے کہ زیارت کے وقت نہ دیواروں کو ہاتھ لگا دے کہ یہ بے ادبی اور گستاخی ہی اور نہ دیواروں کو بوسہ دے کہ یہ حجر اسود ہی کا حق ہے نہ دیواروں کو چپٹے نہ طوان کرے اسلئے کہ طوان بیت اللہ شریف کے ساتھ خاص ہے قبر کا طوان حرام ہے ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ جاہلوں کے فعل کا اتباع نہ کرے چاہے وہ صورت سے مشائخ معلوم ہوتے ہوں نہ قبر کے سامنے جھکے نہ زمین کو بوسہ

نے نہ قبر طبرستان کے اس نیت سے کہ ادھر قبر ہے نماز پڑھے ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ اگر قبر کی تعظیم کے لحاظ سے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو اس کے کفر کا فتویٰ دیا جائیگا البتہ حجرہ کی پشت پر چونکہ دیوار حائل سے اس کے قبر شریف کا ارادہ کئے بغیر اس طرف نماز پڑھنا جائز ہے (شرح لباب)

(۳۹) بلا ضرورت شدیدہ قبر شریف کی طرف پشت نہ کرے نہ نماز میں نہ بغیر نماز کے (شرح لباب)
(۴۰) اس کا لحاظ رکھے کہ جب قبر شریف کے مقابل سے گزرنا ہو تو کھڑے ہو کر سلام کر کے آگے بڑھے حتیٰ کہ علمائے لکھا ہے کہ اگر مسجد سے باہر بھی قبر شریف کے مقابل سے گزرے تو کھڑے ہو کر سلام کر کے آگے بڑھے حضرت ابو حازم صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آئے اور یہ کہا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو حازم سے کہہ دینا کہ تم میرے پاس سے اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہو کھڑے ہو کر سلام بھی نہیں کرتے اس کے بعد سے ابو حازم کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ جب ادھر سے گزرتے تو کھڑے ہو کر سلام کر کے آگے بڑھتے (شرح لباب)۔

(۴۱) مدینہ پاک کے قیام میں قبر شریف پر کثرت سے حاضری کا اہتمام رکھے امام اعظم امام شافعی امام احمدینوں حضرات کے نزدیک کثرت سے حاضر ہوتے بہنا پسندیدہ ہے البتہ امام مالکؒ کے کثرت حاضری کو پسند نہیں کیا جس کی وجہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ مبادا بار بار کی حاضری سے جوش محبت میں کمی نہ آجائے
(۴۲) مسجد شریف میں رہتے ہوئے حجرہ شریف کی طرف اور مسجد سے جب باہر ہو تو قبر شریف جہاں سے نظر آتا ہو بار بار ان کو دیکھنا ان پر نظر جمائے رکھنا بھی افضل ہے اور انشاء اللہ موجب ثواب (شرح لباب شرح مناسک نووی)

(۴۳) مدینہ منورہ کے قیام میں قبل از یادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزرنے کے غنیمت سمجھے قرآن پاک کم انکم ایک تو ختم کر ہی لے اور مستقل اعتکاف بھی بچے دن کا نصیب ہو سکے نعمت ہے راتوں کو قبل از یادہ عبادت میں گزرا سکے بہتر ہے کہ یہ مبادک داتیں پھر کہاں ملیں گی۔ (شرح لباب)

(۴۴) زبہ میں لکھا ہے اور بعد از زیارت قبر مبادک کے ہر روز یا جمعہ کو زیارت مزارات بقیع کی بھی نظر کرے کہ حضرت عثمانؓ اور حضرت عباسؓ اور حضرت حسنؓ اور حضرت ابراہیمؓ اور ازواج مطہرات اور بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہاں تشریف رکھتے ہیں۔

(۲۵) امام غزالی نے لکھا ہے تعجب یہ ہے کہ ہر پچھلے کو شہداء و اہل کی زیارت کرے صبح کی نماز مسجد نبوی میں پڑھ کر چلا جائے تاکہ ظہر تک واپسی ہو جائے اور کوئی نماز مسجد نبوی کی فوت نہ ہو۔ اور وہاں جا کر سب سے اہل سید الشہداء حضرت حمزہ کے مزار پر حاضر ہو حضور کا ارشاد ہے کہ میرے سب چچاؤں میں حضرت حمزہ افضل ہیں دوسری حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب شہداء کے سردار حضرت حمزہ ہونگے وہاں جا کر حضرت حمزہ کی قبر مبارک پر نہایت لاد اور سکون سے ابھی عظمت و احترام کی رعایت کرتے ہوئے کھڑا ہو اسکے بعد پھر دوسرے مزارات پر۔

(۲۶) امام نووی نے لکھا ہے کہ قیامت کی حاضری کا انتخاب بہت مومکد ہے اور اولیٰ یہ ہے کہ شنبہ کے دن حاضر ہو اس حاضری میں اسکی زیارت کی نیت ہو اور اسکی مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت ہو اسلئے کہ ترمذی شریف وغیرہ میں صحیح حدیث میں آیا ہے کہ مسجد قبار میں نماز پڑھنا بمنزلہ عمرہ کرنا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر شنبہ کے دن مسجد قبا تشریف لجاتے تھے۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ مسجد مکہ مسجد مدینہ مسجد قضیٰ کے بعد سب مساجد سے افضل مسجد قبا ہے (۲۷) انکے بعد مدینہ پاک کے دوسرے متبرک مقامات کی زیارت اولیٰ ہے۔ امام نووی نے لکھا ہے کہ متحب ہے یہ کہ مدینہ منورہ کے متبرک مقامات کی زیارت کرے جو تقریباً بیس موضع ہیں اہل تہذیب ان کو جانتے ہیں اور اسی طرح سے ان سات کنودں کا پانی پئے جن سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرنا یا غسل کرنا وارد ہوا ہے۔

(۲۸) وہاں کے قیام میں صدقات کی کثرت رکھے بالخصوص مدینہ پاک کے رہنے والوں پر صاحب لباب نے لکھا ہے کہ مدینہ کے مستقل رہنے والے ہوں یا باہر کے لوگ جو وہاں آکر مقیم ہو گئے ہوں وہ ہر کے رہنے والوں پر مقدم ہیں اسلئے کہ مدینہ کے رہنے والوں سے محبت واجب ہے امام نووی نے لکھا ہے کہ مدینہ کے قیام میں جتنے زیادہ سے زیادہ روزے رکھ سکے رکھے اور جتنا زیادہ ممکن ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں پر صدقہ کرے کہ یہ بھی حضور ہی کی خدمت گزاری میں داخل ہے۔

(۲۹) سب اہل مدینہ کے ساتھ ہر بات میں حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرے کہ وہ حضور کے پڑوسی ہیں علامہ زر قانی شرح مواہب میں لکھتے ہیں کہ وہاں کے رہنے والوں کا اکرام کر دو اور اگر ان میں سے بعض کے متعلق کوئی ایسی بات کہی گئی ہے یعنی کوئی نامناسب حرکت ان کی معلوم بھی ہو تب بھی وہ حضور کے

پڑوسی ہونے کے شرف سے تو بہرہ اندوز ہیں ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد کہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارہ میں بار بار وصیت کرتے رہے ہر پڑوسی کو شامل ہے اس میں اچھے برے کی تخصیص نہیں۔ ۵

فیما ماکفی الکنا فطیبة حکمہ ؕ ائى القلب من اجل الحبید جیب

(اے طیبہ کے رہنے والے تو تم سب کے سب میرے دلوں کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے محبوب ہو) حضرت امام مالکؒ جب امیر المومنین مہدی کے پاس التشریف لیگئے تو بادشاہ نے درخواست کی مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے حضرت امام نے فرمایا سب سے اول اللہ جل شانہ کا خوف اور تقویٰ اختیار کرنا اسکے بعد اہل مدینہ پر مہربانی کہ وہ حضور کے شہر کے رہنے والے حضور کے پڑوسی ہیں مجھے حضور کا یہ ارشاد پونچھا ہے کہ مدینہ میری ہجرت کی جگہ ہے اسی میں میری قبر ہوگی اسی سے میں قیامت کے دن اٹھوں گا اسکے رہنے والے میرے پڑوسی ہیں میری امت کے ذمہ ضروری ہے کہ انکی نگہبانی کریں جو میری وجہ سے انکی خبر گیری کرے گائیں اسکے لئے قیامت میں شفیع یا گواہ بنوں گا اور جو میرے پڑوسیوں کے بارہ میں میری وصیت کی رعایت نہ کرے حق تعالیٰ شانہ اس کو طینۃ الخبال پلائے دوسری حدیث میں ہے کہ طینۃ الخبال جنہی لوگوں کا پوڑ ہے یعنی پسینہ لہو پیٹ غیرہ (دعا اول)

(۵۰) امام نووی نے لکھا ہے کہ آداب میں سے بھی ہے کہ مدینہ طیبہ کے پورے قیام میں اس شہر کی عظمت اور بزرگی کا استحضار رہے اور یہ بات تصور میں رہے کہ اللہ جل شانہ نے اس پاک شہر کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کیلئے پسند فرمایا اور یہاں حضور کا قیام اور اس کو وطن بنانا مقدر فرمایا اور سوچا کرے کہ اس کے گلی کوچوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جلتے تھے پھرتے تھے صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ بیٹھتے تھے اور اسی سرزمین میں حضرات صحابہ آپ کی صحبتوں سے مشرف ہوتے اور دیدار و مشاہدہ سے سعادت حاصل کرتے تھے۔ ۵

چمن کے تخت پر جہنم شہ گل کا تجل تھا : ہزاروں ملبوں کی فوج تھی اک شور تھا غل تھا

جب نے دن خزان کے کچھ نہ تھا جز فاکش میں : بتاتا باغباں اور دیہاں غنچہ یہاں گل تھا

اسکے بعد سپر افسوس اور رنج و غم کہ میں حضور کی اور صحابہ کرام کی بھی زیارت سے محروم رہ گیا

اور دنیا میں تو یہ محرومی ہو ہی گئی آخرت کا حال معلوم نہیں کیا ہو میں دربار سے ہٹا نہ دیا جاؤں اور اپنی

بد اعمالیاں حاضری میں مانع نہ بنائیں اسلئے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت میں بعض آدمی میرے پاس سے ہٹا دئے جائیں گے میں کہوں گا کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں تو جواب ملیگا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے بعد انھوں نے کیا کیا بس اگر تم نے حضور کی شریعت مطہرہ کے احترام کی خلاف ورزی کی تو اس سے بیفکرنہ رہو کہ کسی وقت یہ بے داہی تمہارے اور حضور کے درمیان حائل نہ ہو جائے اور اسکے ساتھ ہی اللہ کی پاک ذات سے امیدیں وابستہ رکھو کہ جب اس نے دنیا میں اتنے دور وطن سے اس بار کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائی تو اسکے لطف و کرم سے بعید نہیں کہ آخرت کی بابرکت زیارت سے محروم نہ فرمائے گا حق تعالیٰ شاہ اس سعادت سے اس سبب کا رکھ بھی لے گا۔ آمین یا رب العالمین بوسیۃ نبیک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔

(۵۱) جب زیارت سید الانس والجان فخر عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور زیارت مشاہد مقبرہ سے فراغت کے بعد واپسی کا ارادہ ہو تو ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ مسجد نبوی میں دو رکعت نفل الوداعی پڑھے اور روضہ میں ہو تو بہتر ہے اسکے بعد قبر اطہر پر الوداعی سلام کے لئے حاضر ہو۔ صلوٰۃ و سلام کے بعد اپنے ضروریات کیلئے دعائیں کرے اور حج و زیارت کی قبولیت کی دعائیں کرے اور خیر و عافیت کے ساتھ وطن پہنچنے کی دعا کرے اور یہ دعا کرے کہ یہ حاضری آخری نہ ہو پھر بھی اس پاک دربار کی حاضری نصیب ہو اور اس کی کوشش کرے کہ رخصت کے وقت کچھ آنسو نکل آئیں کہ یہ قبولیت کی علامات میں سے ہے اگر رونا نہ آوے تب بھی رونے والوں کی سی صورت کے ساتھ حسرت و رنج و غم ساتھ لئے ہوئے واپس ہو اور چلتے وقت بھی کچھ صدقہ جو میسر ہو کرے اور سفر سے واپسی کے وقت جو دعائیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں وہ پڑھتے ہوئے اور واپسی سفر کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے واپس ہو۔

اٹھ کے ثنائب کو چلا آیا ہوں اسکی بزم سے : دل کی تسکین کا گھر سامان اسکی میں ہے
اپنی نااہلیت سے حاضری کے آداب پورے نہ لکھ سکا مخونہ کے طور پر چہرہ آداب لکھ دئے ہیں ناظرین
اس سے اندازہ لگائیں اور دو اصول کے تحت میں شریعت مطہرہ کے دائرہ کے اندر رہ کر جو کچھ کر سکتے
ہوں کمزور چھوڑیں اول ادب احترام دوسرے شوق و ذوق اسکے بعد زائرین کے چند واقعات پر
اس مضمون کو ختم کرتا ہوں کہ انکے حالات بھی نمونہ اور اسوہ ہیں۔

(۱) حضرت سیدنا ولیس قرنی مشہور تابعی ہیں سیدنا تابعین ان کا لقب ہی حضور کا زمانہ انھوں نے پایا ہے مگر ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور کی خدمت میں حاضری سے قاصر رہے حضور سے انکے متعلق نقل کیا گیا کہ جہنم تابعی اولیس قرنی ہیں ایک روایت میں انکے متعلق آیا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھالیں تو اللہ جل شانہ اسکو پدا کریں ایک حدیث میں انکے متعلق آیا ہے کہ جو اتنے ملے ان سے اپنے لئے مغفرت کی دعا کرائے۔ ایک حدیث میں حضرت عمر فاروق حضرت علی رضی اللہ عنہما کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان سے اپنے لئے استغفار کرائیں بڑے فضائل انکے احادیث میں وارد ہیں جب حج کیا اور مدینہ طیبہ کی حاضری پر مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو کسی نے اشارہ سے بتایا کہ یہ قبر اطہر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بیچش ہو کر گر پڑے جب غشی سے افادہ ہوا تو فرمانے لگے کہ مجھے لیچلو مجھے اس شہر میں چین نہیں ہے جس میں حضور مدفون ہوں۔ (اتحاد)

(۲) ایک بدو قبر اطہر پر حاضر ہوئے اور کھڑے ہو کر عرض کیا یا اللہ تو نے غلاموں کے آزاد کرنے کا حکم دیا ہے یہ تیرے محبوب ہیں اور میں تیرا غلام ہوں اپنے محبوب کی قبر پر مجھ غلام کو آگ سے آزادی عطا فرما۔ غیب سے ایک آواز آئی کہ تم نے اپنے تنہا کے لئے آزادی مانگی تمام آدمیوں کیلئے آزادی کیوں نہ مانگی ہم نے تمہیں آگ سے آزادی عطا کی (مواہب)

(۳) اصمعی کہتے ہیں کہ ایک بدو قبر شریف کے سامنے آکر کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا اللہ آپ کے محبوب ہیں اور میں آپ کا غلام اور شیطان آپ کا دشمن اگر آپ میری مغفرت فرماویں تو آپ کے محبوب کا دل خوش ہو آپ کا غلام کامیاب ہو جائے اور آپ کے دشمن کا دل تلملانے لگے اور اگر آپ مغفرت نہ فرمائیں تو آپ کے محبوب کو رنج ہو اور آپ کا دشمن خوش ہو اور آپ کا غلام ہلاک ہو جائے یا اللہ عرب کے کریم لوگوں کا دستور یہ ہے کہ جب ان میں کوئی بڑا سردار مر جائے تو اسکی قبر پر غلاموں کو آزاد کیا کرتے ہیں اور یہ پاک سستی سارے جہانوں کی سردار ہے تو اسکی قبر پر مجھے آگ سے آزادی عطا فرما اصمعی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اے عربی شخص اللہ جل شانہ نے تیرے اس بہترین سوال پر (انشاء اللہ) تیری ضرورت بخش کر دی (مواہب)

(۴) حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ حضرت ماتم صم بلخی جو مشہور صوفیہ میں ہیں کہتے ہیں تیس برس تک ایک نقیبہ میں انھوں نے چل کیا تھا کہ بے ضرورت کسی سے بات نہیں کی جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ

وسلم کی قبر اطہر پر حاضر ہوئے تو اتنا ہی عرض کیا اے اللہ ہم لوگ تیرے نبی کی قبر شریف کی زیارت کو حاضر ہوئے تو ہمیں نافراد واپس نہ کیجو۔ غیب سے ایک آواز آئی کہ ہم نے تمہیں اپنے محبوب کی قبر کی زیارت نصیب ہی اسلئے کی کہ اس کو قبول کریں ہاؤ ہم نے تمہاری اور تمہارے ساتھ جتنے حاضرین ہیں سب کی مغفرت کر دی۔ (زرقانی علی المواہب) بعض اوقات الفاظ چاہے کتنے ہی مختصر ہوں جب اخلاص سے نکلتے ہیں تو وہ سیدھے پہنچتے ہیں۔

(۵) شیخ ابراہیم بن شیبان فرماتے ہیں کہ میں حج سے فراغت پر مدینہ منورہ حاضر ہوا اور قبر اطہر پر حاضر ہو کر میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا تو حجرہ شریف کے اندر سے میں نے وہ ایک السلام جواب میں سنا (قول بدیع)۔

(۶) سید احمد رفاعی مشہور بزرگ اکابر صوفیہ میں ہیں انکا قلم شہور ہے کہ جب ۵۵۵ھ میں حج سے فارغ ہو کر زیارت کیلئے حاضر ہوئے اور قبر اطہر کے مقابل کھڑے ہوئے تو یہ دو شیر طرے ۵۵۵ھ فی حالۃ البعد فرجی کنت ارسلاھا تقبل الارض عنی دھی نا ثبیتی وھذا دولۃ الاشباح قد حضرت فامداد یمینک کے تحفظی شفقتی دوری کی حالت میں اپنی روح کو خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا وہ میری نائب بکر استاد مبارک چومتی تھی۔ اب جہنم کی حاضری کی باری آئی ہے اپنا دست مبارک عطا کیجئے تاکہ میرے ہونٹ

اس کو چومیں میں پر قبر شریف سے دست مبارک باہر نکلا اور انھوں نے اس کو چوما (الحاوی للسیوطی) کہا جاتا ہے کہ اس وقت تقریباً نوے ہزار کا مجمع مسجد نبوی میں تھا جنھوں نے اس واقعہ کو دیکھا اور حضور کے دست مبارک کی زیارت کی جن میں حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کا نام نامی بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ (البنیان المشید)

(۷) سید نور الدین ایچی شریف عیفت الدین کے والد ماجد کے متعلق لکھا ہے کہ جب وہ روضہ مقدسہ پر حاضر ہوئے اور عرض کیا السلام علیک ایہا البنی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو سارے مجمع نے جو وہاں حاضر تھا سنا کہ قبر شریف سے وہ ایک السلام یا ولدی کا جواب ملا۔ (الحاوی)

(۸) حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن سے فارغ ہوئے تو ایک بدو حاضر ہوئے اور قبر اطہر پر پہنچ کر گر گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے جو کچھ

ارشاد فرمایا وہ ہم نے سنا اور جو اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ کو پہونچا تھا اور آپ نے اس کو محفوظ فرمایا تھا اس کو ہم نے محفوظ کیا اس چیز میں جو آپ پر اللہ جل شانہ نے نازل کی (یعنی قرآن پاک) یہ وارد ہے۔ **ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدا** اللہ تو اباسر جیسا اگر یہ لوگ جب انھوں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا تھا آپ کے پاس آجاتے اور اگر اللہ جل شانہ سے معافی مانگ لیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لئے معافی مانگتے تو ضرور اللہ جل شانہ کو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا پاتے، اسکے بعد اس بدو نے کہا بیشک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور اب میں آپ کے پاس مغفرت کا طالب بن کر حاضر ہوا ہوں اس پر قبر اطہر سے آواز آئی کہ بیشک تمھاری مغفرت ہو گئی (حادی)

(۹) مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ جنکو ابن ثابت کہا جاتا تھا رہتے تھے ساٹھ سال تک ہر سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے بھی حاضر ہوا کرتے تھے اور زیارت کر کے واپس آجاتے ایک سال کسی عارض کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے کچھ غنودگی کی حالت میں اپنے حجرہ میں بیٹھے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی حضور نے ارشاد فرمایا ابن ثابت تم ہماری ملاقات کو نہ آئے آئے ہم تم سے ملنے آئے ہیں (حادی)

(۱۰) ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور درخواست کی کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کرا دو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حجرہ شریفہ کے اس حصہ کو جس میں قبر شریف تھی پردہ ہٹا کر کھولا وہ عورت قبر شریف کی زیارت کر کے روتی رہیں اور روتے روتے واپس انتقال کر گئیں رضی اللہ عنہا وارضاہا (شفار)

پیامِ حمید

(ذاتِ حرمِ حمید صدیقی لکھنوی)

بہت ہے تجھ سے اُمیدِ تعاون لگی ہو ایک مدت سے یہی دُھن
سُن لے جانِ محبت آشنا سُن! نیما جانبِ بطحا گزر کُن

ز احوالِ محمدؐ را خبر کُن

کہاں تک کا ہشِ غم یا محمدؐ کہاں تک اشکِ پیہم یا محمدؐ
کہاں تک دامنِ غم یا محمدؐ توئی سلطانِ عالم یا محمدؐ
ز راہِ لطف سوئے من نظر کُن

بہت مدت سے اے شوقِ سراپا مری نظریں بھی ہیں بیتابِ جلوہ
کہاں تک آہ یہ امروز و فردا برائیں جانِ مشتاقم در انجا
فدائے روضۂ خیر البشر کُن

بجانِ درویشانِ محبت پیاسِ گوشہٴ دامنِ رحمت
حمیدِ خستہ پر ہو پھر عنایت مشرفِ گرچہ شد جامی ز لُطف
خدایا ایں کرم بارِ دگر کُن

حج کیا ہے؟

(از: جناب مولانا سید مناظر حسن گیلانی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(۱)

کثرتوں کا ارتکازی مجموعہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، ہاتھی کا کوہ پیکر جتنے ہو یا برگد کے پھلوں کا خشخاشی تخم و جتہ ہر ایک میں دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے کچھرے ہوئے اجزاء کی پیوستگی اور باہمی ارتباط کو قائم رکھنے کیلئے بھی اور اپنے اپنے نوعی کمالات کو نشوونما ارتقا و بالیدگی کے آخری نقاط تک پہنچانے کیلئے بھی ایک یا مرکزی نقطہ ہر ایک میں پایا جاتا ہے کہ اس مرکزی نقطہ کے وجود کو اس سے اگر نکال لیا جائے تو ایک طرف سارے سمٹے ہوئے اجزاء بکھر جائیں گے اور دوسری طرف بیرونی فیوض کو جذب کر کے ارتقا و نشوونما کے جس عمل کو یہ مرکزی نقطہ جاری رکھے ہوئے تھا یہ عمل بھی رُک جائے گا۔

میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کو مثال سے سمجھئے، آم کی گٹھلی یا اسی قسم کے پھلوں کے تخم کو اپنے دیکھا ہوگا، آپ جانتے ہیں کہ آم کا درخت اسی گٹھلی سے برآمد ہوتا ہے، تپے، شاخیں، پھول، پھل کا ایک طوفان ہوتا ہے جو اسی گٹھلی کی راہ سے اپنی اپنی شکلوں کے ساتھ باہر نکل کر آم کے درخت کا جز بنتا رہتا ہے۔ لیکن آم کی اسی گٹھلی کو چیر لیں اس میں ایک چیز آپ کو نظر آئے گی جسے تخم اور گٹھلیوں کا انکھوا کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ گٹھلی سے اس انکھوے کو نکال لینے کے بعد خواہ کتنی ہی اچھی نرم اور پاکیزہ زمین میں اس کو بویا جائے اور چشموں کے کیسے ہی صاف و شفاف پانی سے اس کی آبیاری کی جائے لیکن بجائے اس کے کہ اس گٹھلی سے پودا نکلے آپ دیکھیں گے کہ گٹھلی شرتی پل جا رہی ہے تاہنا کہ بالآخر سڑ سڑا کر اس کے اجزاء مٹی میں مل کر ادھر ادھر غائب ہو جائیں گے۔

حاصل یہی ہے کہ گٹھلیوں کا یہی مرکزی نقطہ وہ نقطہ ہے کہ دیکھنے میں خواہ کتنا بھی بے حیثیت اور معمولی چیز نظر آتا ہو لیکن کسی درخت کے شجری نظام اور اس کے سارے آثار و نتائج کا حصول

یقیناً اسی مرکزی نقطہ کے ساتھ وابستہ ہے اس کو نوبہ کر گٹھلی سے اگر الگ کر لیا جائے تو سارے فیوض جن سے درخت کا تنہ، اس کی ڈالیاں شاخیں، پتے، پھول، پھل جو مستفید ہوتے رہتے ہیں ان کا قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔

انغرض حیوانی و انسانی اجسام میں جو حیثیت قلب کی ہے اور باقی حقائق کے لحاظ سے جو اہمیت گٹھلیوں کے اس مرکزی نقطہ کی ہے جسے عوام گٹھلیوں کا انکھوا کہتے ہیں، دل یہ پوچھتا ہے کہ مٹی کا یہ تودہ جس کا نام زمین اور دھرتی ہے، جس سے علاوہ عناصر اور معدنی مرکبات کے بناتی، حیوانی، انسانی ہستیوں کی بے پناہ موجیں اُبل رہی ہیں، ان ساری پیداواروں کے لئے زمین بھی اپنے اندر کیا کوئی ایسی چیز رکھتی ہے جسے ارضی فیوض و برکات کا مرکزی نقطہ ٹھہرایا جائے؟ کیا اس کا بھی کوئی دل ہو؟ جس سے مختلف ارضی پیداواروں کی رگوں میں نشوونما اور ارتقا و بقا، کا خون دوڑ رہا ہے، یا یوں پوچھئے کہ یہ خاکی گٹھلی بھی اپنے اندر کیا کوئی ایسا انکھوا رکھتی ہے کہ اسی کے ساتھ ان ساری چیزوں کا قیام وابستہ ہو جو زمین سے پیدا ہو رہی ہیں اور تمام خطرات کا مقابلہ کرتے ہوئے اس خاکی کرے کی پشت پر نمایاں ہو ہو کر جسدا راضی پر اپنے اقتضائی کمالات کو حاصل کرتی چلی جا رہی ہیں، نہ ماننے والوں سے ابھی بحث نہیں، لیکن جنھوں نے مانا ہے، کہ

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ

بَنَى اللَّهُ فِيهَا الْبَيْتَ لِقَوْمٍ عَالَمِينَ (المائدہ)

یہ اُمی کی خبر ہے جو زمین کا اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا پیدا کرنے والا ہے، اب خود بتائیے کہ اس صورت میں ان سوالوں کے جواب میں ایک مومن بالقرآن کی نظر "کعبہ" کے سوا کیا کسی دوسری چیز پر ٹپسکتی ہے "وہی الکعبۃ البیت الحرام" جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اسی قرآن میں قیام و بقا سے بھی آگے بڑھ کر۔

إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَسَاجِدَ لِلنَّاسِ

وَآمَنَّا بِهِ (البقرہ)

اور دیکھو جب بنایا ہم نے اسی "البیت" (گھر) کو انسانوں کیلئے مشابہ اور امن (کا ذریعہ) کی بھی جب تصریح کر دی گئی ہو مشابہ کی لغوی و اصطلاحی تشریح کرتے ہوئے علامہ آغاب صفہانی اپنے مفردات میں لکھتے ہیں :-

سہی مکان المستقی علی فہم البیر
پینے والوں کیلئے کنویں کے منہ پر جو جگہ ہوتی ہو
مشاہدہ ۛ اسی کو مشابہہ کہتے ہیں۔

جس کا مطلب یہی ہوا کہ پینے والوں کو کنویں کا پانی جس خاص جگہ سے پلایا جاتا ہے، اُسی کو عربی میں ”مشابہہ“ کہتے ہیں، اب سوچئے کہ یہی حقیقت ”مشابہہ“ ہونے کی جب ”الکعبہ“ کو حاصل ہے تو حاصل اس کا بجز اس کے اور کیا ہوا کہ سارے فیوض و برکات جو زمین کے اس کمرے پر تقسیم ہو رہے ہیں ان کے گزرنے کا مرکزی نقطہ یہی ”الکعبہ“ ہے، اور صرف ”مشابہہ“ ہی نہیں بلکہ اسی آیت کے لفظ ”امنا“ سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ امن و اماں کی بھی ساری ذمہ داری قدرت نے اسی ”البيت الحرام“ کے ساتھ وابستہ فرمادی ہے، الغرض یہاں جس کسی کو جہاں کہیں جو کچھ بھی مل رہا ہے اسی ”الکعبہ“ کی راہ سے مل رہا ہے، یہ قرآن کے قصوص صریحہ کا اقتضار ہے، گویا یوں سمجھنا چاہیے کہ ساری کائنات کے ساتھ ”العرش“ کی نسبت قرآن نے جو بیان کی ہے، کہ المرحل اسی ”العرش“ کو مرکز بنا کر اپنی رحمتیں دنیا میں تقسیم فرما رہا ہے، یہی نسبت زمین کے خاص کرے کے ساتھ ”الکعبہ“ بھی رکھتا ہے، روایتوں میں ”الکعبہ“ کے متعلق اس قسم کے الفاظ جو پائے جاتے ہیں، مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کر کے رب العزت نے فرمایا، کہ

یا آدم اہبطت لک بیتاً تطوف
لے آدم اتار رہے ہیں تیرے لئے ایک گھر تو اس گھر
کا اسی طرح طواف کرے گا جیسے ”العرش“ کے گرد طواف
کیا جاتا ہے اور تو اس گھر کے آگے اسی طرح نماز
پڑھے گا جیسے میرے عرش کے سامنے نماز پڑھی جاتی ہو۔
(تایخ الخلیف عن فتاویٰ وعطاء ص ۸۹)

لے مجھے تعجب ہوتا ہے کہ بعض لوگ قرآن کے بعض الفاظ مثلاً ”الناس“ ہی کے معنی جو نعت میں ہیں اسکو چھوڑ کر من مانے معنی لکھ دیتے ہیں مثلاً ”الناس“ سے مراد اہل مکہ لیتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ لغوی معنی کو چھوڑنے کی وجہ کیا ہوئی جبکہ کافۃ للناس یا رب الناس، ملات الناس وغیرہ میں یہی لوگ ”الناس“ کے وہی معنی بیان کرتے ہیں جبکہ سوائے اس لفظ کا دوسرا ترجمہ صحیح نہیں ہو سکتا جہاں تک میرا خیال غیر شعوری طور پر کچھ اس قسم کا احساس ان لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ قرآن جس ماحول میں نازل ہوا، اسکے لحاظ سے زیادہ وسیع معانی پر قرآنی الفاظ کا اطلاق کچھ ان کیلئے ناقابل برداشت سی بات نہ ہوتی ہو، کاش! وہ سمجھتے کہ اس قسم کا احساس انکے ایمانی دعوے کی تکذیب تو نہیں ہو، بیشک جس ماحول میں قرآن نازل ہوا وہ جاہلی ماحول تھا لیکن ماحول جو نازل کر رہا تھا اس کا علم بخط جاہلی ماحول کا تابع تھا۔

اور ایک ہی روایت نہیں بلکہ اسی قسم کے الفاظ دوسری روایتوں میں جو پائے جاتے ہیں ان سے بھی اسی مسئلہ کی تصدیق ہوتی ہے کہ کرہ ارض کا "قلب" اور وہ مرکزی نقطہ جس سے سارے برکات فیوض اس زمین پر منتظر رہے ہیں وہ یہی "الکعبہ" ہے۔ اور روایتوں کو تو جاننے دیجئے، میں پوچھتا ہوں کہ مشہور قرآنی آیت

إِنَّا آدَلْنَا بَنِي دَاوُدَ وَضَعْنَا لِلنَّاسِ
لَذَنِي يَبْكُ مَبَارَكًا
هُدًى لِّلْعَالَمِينَ

سب سے پہلا گھر جو لوگوں کیلئے بنایا گیا وہ قطعاً وہی ہی جو "مکہ" میں ہے جو سارے جہانوں کیلئے مبارک بھی ہے اور انکی ہدایت کا سرچشمہ بھی۔

کے بعد تو اس قسم کی روایتوں سے تائید حاصل کرنے کی بھی قطعاً ضرورت باقی نہیں رہتی، آخر روایتوں سے اور کیا معلوم ہوتا ہے، یہی تو کہ زمین کے کربے پر سب سے پہلا نقطہ جو متعین کیا گیا یہی حصہ ہے جسے "الکعبہ" کی دیواریں اس وقت تک گھیرے ہوئے ہیں، روایتوں پر تو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس واقعہ کا مشاہدہ کرنے والا اس وقت کون موجود تھا؟ لیکن قرآن کی خبروں کو جو یقین کرتے ہیں کہ خالق کائنات کی دی ہوئی خبریں ہیں ان کے لئے تو اس شہد کی گنجائش بھی باقی نہیں رہتی کیونکہ یہ تاریخی شہادت تو اسی کی ہے جو اس وقت بھی موجود تھا، جب نہ زمین پھیلانی گئی تھی اور نہ آسمانوں کے خیمے تانے لگے تھے اور اس وقت بھی وہ غائب نہ تھا جب "الناس" یعنی نسل انسانی کے لئے یہ سب سے پہلا گھر بنایا جا رہا تھا، بلکہ اس واقعہ کی خبر دینے والا ہی جب وہ ہے جس نے صریحاً اس عمل سے زمین کے اس خاص حصہ کو امتیاز بخشا ہے تو اس سے بڑھ کر یقینی خبر اور کس کی ہو سکتی ہو۔

یہی نہیں بلکہ آگے "مبارک" کے لفظ کا اضافہ جو اس آیت میں کیا گیا ہے اس کا مطلب آپ خود سوچئے کہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ برکتوں کا خزانہ اور فیوض کا حقیقی و فینہ بھی زمین کے اسی حصہ کو بنایا گیا یہی وہ قدرتی سرچشمہ ہے جس سے برکتیں اُبل رہی ہیں اور وہیں سے چھلک چھلک کر ساری دنیا میں تقسیم ہو رہی ہیں اور یہ میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ "العالمین" یعنی سارے جہانوں کے لئے راہ نمائی اور ہدایت کا توحیدی نظام جب قائم کیا گیا اور نبوت کو ختم کر کے "العالمین" کی ہدایت کا مرکزی مقام مکہ منتخب ہوا جیسا کہ "ہدی للعالمین" کے الفاظ کا اقتضاء ہے تو یہ اتفاقاً واقعہ نہ تھا، بلکہ مادی برکتوں کا سرچشمہ جو مقام تھا اُسی کو دینی و اخلاقی تعلیمات کی اشاعت کا مرکز بھی

مقرر کیا گیا، آخر ”للعالمین“ کے لفظ کا تعلق صرف ”ہدی“ ہی کے لفظ سے کیوں سمجھا جائے، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ”مبادکاً“ کے لفظ کو بھی ”للعالمین“ سے مربوط سمجھنا چاہئے۔

مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ان صریح نصوص اور واضح بیانات کی روشنی میں بھی ”ام القری“ (جو مکہ کا قرآنی نام ہے) اس کے سمجھنے یا سمجھانے سے لوگ کیوں گریز کرتے رہے۔ ”القری“ کا لفظ یقیناً ایک عام اور مطلق لفظ ہے ان ساری آبادیوں کو حاوی ہے جو بیضا زمین کے کسی گوشہ میں شرقاً و غرباً شمالاً و جنوباً پہلے پانی لگئی ہوں یا اب پانی بجاتی ہوں، یا آئندہ پانی پانی جانے والی ہوں، وہ ایشیا میں ہوں یا افریقہ میں امریکہ میں ہوں یا یورپ میں۔ قرآنی الفاظ کے مستند شارح علامہ راغب نے بھی ”ام القری“ کی یہی تشریح کرتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ان الفاظ کو نقل کیا ہے کہ

ان الدنيا حیت من تحتها ساری دنیا اسی کے نیچے سے پھیلائی لگئی

اشارہ اسی برکاتی مرکزیت کی طرف ہو جسے قرآن میں ”مبادکاً“ کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے۔

بلکہ بجائے ”مکہ“ کے اسی آبادی کے دوسرے نام یا تلفظ یعنی ”بکۃ“ کے لفظ کو قرآن نے یہاں جو اختیار کیا ہے میرے خیال میں یہ بھی کوئی اتفاقی بات نہیں ہے نزول قرآن سے صدیوں پہلے ”الکعبۃ“ کی اسی عالمگیر اہمیت کا انکشاف کرتے ہوئے پیغمبر داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور میں ان والہانہ تمہیدی فقرات کے بعد کہ

”اے لشکروں کے خداوند تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں، میری رُوح خداوند کی

بارگاہ کے لئے آرزو مند بلکہ گداز ہوتی ہے۔ میرا من، میرا تن زندہ خدا کے لئے

لگا رہتا ہے۔“

پھر اس کی مثال دیتے ہوئے کہ ہر چیز ایک مرکز رکھتی ہے فرماتے ہیں:-

”گویتے نے بھی اپنا گھونسلا، اور ابابیل نے بھی اپنا آشیانہ پایا ہے جہاں وہ

اپنے بچے رکھیں۔“

آخر میں زبور کا یہ مشہور فقرہ ہے، کہ

”بمبارک وہ انسان ہیں جن میں قوت تجھ سے ہے، اور ان کے دل میں تیری ادھیں

ہیں، وے بکہ کی وادی میں گزر کرتے ہیں، اور اسے ایک کنواں بناتے ہیں،

پہلی برسات اسے برکتوں سے ڈھانپ لیتی ہے۔

یہ داؤدؑ کی کتاب ”زبور“ کے مزبور ۸۱ کے فقرے ہیں جس میں چاہ زمزم ہی کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا ہے بلکہ ترکانی لفظ ”مبارک“ کے مفہوم کو بھی خاص پیرایہ میں ادا کر دیا گیا ہے، پہلی برسات الوحی کی پہلی توجہ ہے جو کہ زمیں کی آبادی کے لئے کی گئی۔

میں جانتا ہوں کہ آج کل زبور کے جو تراجم شائع ہو رہے ہیں ان میں ”بکہ“ کے لفظ کو اپنی اصلی صورت پر چاہا گیا ہے کہ باقی نہ رکھا جائے۔ بعض نسخوں میں بجائے ”دادیٰ بکہ“ کے ”دادیٰ بقا“ اور بعضوں میں ”دادیٰ بکا“ کے الفاظ پائے جاتے ہیں، لیکن دور جانے کی ضرورت نہیں، مسلمانوں میں آج کل سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو کتاب سب سے زیادہ قبول اور عموماً ہر جگہ مل سکتی ہے، اس میں آپ مشہور عیسائی عالم جو نسلا یہودی تھا یعنی پروفیسر مارگو لیو تھ کی یہ شہادت پڑھ سکتے ہیں جس میں اس نے بیان کیا ہے کہ مجرم مکہ معظمہ کے زبور کا یہ ”بکہ“ اور کوئی دوسرا مقام نہیں ہو سکتا۔ اور یہی میرا خیال ہے کہ بجائے عام اور مشہور نام ”مکہ“ کے یہ بتاتے ہوئے کہ یہی سب سے پہلا گھر ہے۔ مندرجہ بالا آیت میں ”بکہ“ کے نام اور تلفظ کو جو اختیار کیا گیا ہے تو یہ اشارہ غالباً اسی مزبور (۸۱) کی طرف ہے جس میں داؤد علیہ السلام نے ”بکہ“ ہی کے لفظ سے اس کو یاد کیا ہے جو ”الکعبہ“ کی قدرت کے لئے یقیناً ایک اہم تاریخی وثیقہ ہے موجودہ زمانہ کے حساب سے تین ہزار سال سے کم پرانی شہادت یہ نہیں ہے، لیکن داؤد علیہ السلام کا زمانہ تو نسبتاً بعد کا زمانہ ہے ان سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی طرف منسوب نوشتے جو بائبل کے موجودہ مجموعہ میں پائے جاتے ہیں، اس میں ”الکعبہ“ کے متعلق آپ کو مسلسل تاریخی شہادتیں ملتی چلی جائیگی۔ تورات کا فقرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہ

”اس نے بیت ایل کے چورب کے ایک پہاڑ کے پاس اپنا ڈیرہ قائم کیا“

سہ افسوس ہے کہ زبور کا وہ نسخہ اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے جس میں بجائے ”دادیٰ بکا“ کے ”دادیٰ بقا“ کا لفظ چھپا ہوا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ۱۹۲۲ء کا مطبوعہ نسخہ تھا، دیوبند سے آتے ہوئے لکھنؤ کے شیش پر فقیر نے کسی عیسائی کتب فروش سے زبور کا نسخہ لیا تھا، یہ الگ چھپا ہوا تھا، لوح اسکی بزرنگ کی تھی، کاش! کسی صاحب کی نظر سے اس ادیشن کا نسخہ گذرا ہو تو مجھے مطلع فرمائیں۔ ۱۲۔

یم (یعنی سمندر) اس کے پچھم اور عی اس کے پورب تھا۔ (تکوین باب ۱)

تورات کے جو عالم ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ بیت ایل یعنی بیت اللہ جس کے پورب طرف ابراہیمؑ نے اپنا ڈیرا گاڑا تھا یہ وہی "الکعبہ" (بیت اللہ الحرام) کا مرکزی نقطہ تھا جہاں بعد کو حضرت ابراہیمؑ نے اپنے صاحبزادے اسمعیل علیہ السلام کے ساتھ گھراٹھایا تھا، یم یعنی سمندر کا الکعبہ کے مغربی سمت میں ہونا تو ایک عام کھلی ہوئی حقیقت ہے، رہا "عی" قدیم جغرافیہ عرب کا مطالعہ اس کے لئے کرنا چاہئے کم از کم مقدمہ تفسیر غایتہ البرہان ہی کو پڑھ لیا جائے۔

اسی طرح حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی کتاب استثنایا شنی کا مشہور فقرہ "خداوند سینا سے آیا، اور تیرے ان پر طلوع ہوا، فاران ہی کے پہاڑ سے"

وہ جلوہ گر ہوا، دس ہزار قدسیوں کے ساتھ آیا" (باب ۱، درس ۲)

بابل کی جغرافیائی تحقیق بھی اسی نتیجہ تک پہنچاتی ہے کہ فاران یا پاران سے اسی خطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس میں "الکعبہ" واقع ہے، اور بخاری کی روایت بھی بتاتی ہے کہ کعبہ والے شہر کہ میں دس ہزار صحابیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے، فاران کی پوری تحقیق خطبات احمدیہ مولفہ سر سید مرحوم میں پڑھی جاسکتی ہے۔

بہر حال اگرچہ بگاڑنے اور پھیلنے شائبہ کرنے کی مسلسل کوششوں کی آماجگاہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے یہ نوشتے صدیوں سے بنے ہوئے ہیں، لیکن کبھی کبھی جو چیزیں اس وقت تک ان کتابوں میں پائی جاتی ہیں جن میں کرہ زمین کے اس مرکزی "مقام مبارک" کا تذکرہ کیا گیا ہے اگر سب کو جمع کیا جائے تو وہ کافی ضخیم رسالہ بن سکتا ہے ایسا رسالہ جسے دیکھ کر اضطراب اس قرآنی دعویٰ یعنی "یہ خداوند کا یحرفون" (اہل کتاب جانتے ہیں اس "الکعبہ" کو اسی طرح

ابنا رہے ہیں جیسے پہچانتے ہیں دے اپنے بچوں کو۔

لے، لچپ لچیف یہ ہو کہ ابھی تازہ آڈیشن بابل کا زبان اردو جو شائع ہوا ہے اس میں "دس ہزار" کی جگہ "ہزار ہا ہزار" کے الفاظ دبی کر دیئے گئے ہیں۔ "اہل کتاب پہچانتے ہیں اس کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں" یہ دعویٰ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی کیا ہے اور الکعبہ کے متعلق بھی۔ ۱۲

کی تصدیق و اعتراف پر آدمی مجبور ہو جاتا ہے، کاش! کسی کو توفیق ہوتی کہ اس قرآنی اشارے کی توضیح کے لئے بائبل کی ان گواہیوں کو جمع کر دیتا۔

سر دست مذکورہ بالا چند شہادتوں پر قناعت کرتے ہوئے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ”الکعبہ“ کے متعلق اسلامی کتابوں میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کے متعلق خواہ کچھ بھی کہا جائے، لیکن عہد اسلامی سے پہلے بنی اسرائیل کے ان نوشتوں کے متعلق بھی کیا اس شبہ کی گنجائش ہے کہ مسلمانوں نے اپنی طرف سے ان الفاظ کا اسرائیلی کتابوں میں اضافہ کر دیا ہے اور یہ کتابیں تو خیر مذہب و دین سے تعلق رکھتی ہیں مگر مسلمانوں سے پہلے بہت پہلے یونان و روم کے مورخوں کی کتابوں میں سر زمین عرب کے اس پرانے معبد (الکعبہ) کا ذکر جن الفاظ میں پایا جاتا ہے، یونانیوں کے قدیم مؤرخ ہیرودوٹس یا رومی مؤرخ سیسلس کی تاریخوں سے لوگوں نے جو فقرے نقل کئے ہیں مولانا شبلی مرحوم کی سیرت میں بھی آپ کو وہ مل سکتے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد یہ دعویٰ کیا غیر تاریخی یا بے بنیاد ٹھہرایا جاسکتا ہے کہ پشت زمین پر آج جتنے مکانات پائے جاتے ہیں ان میں کوئی مکان یا گھر قرآن کے اس ”اول البیت“ کے مقابلہ میں اس حیثیت سے اپنے آپ کو نہیں پیش کر سکتا کہ اس وقت تک مسلسل نہ صرف اپنے وجود کو بلکہ احترام و عزت کی مرکزیت کو باقی رکھتے ہوئے موجودہ عہد تک چلا آیا ہو۔

اس میں شک نہیں کہ بعض شہر یا دنیا کی بعض آبادیاں بہت پرانی ہیں، لیکن سوال کسی شہر اور آبادی کے متعلق نہیں بلکہ ایک مختصر سے گھر جیسا کہ ”الکعبہ“ ہے، اس کے متعلق میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنا پرانا گھر کیا اس وقت زمین کے اس کرے پر مل سکتا ہے، ہیرودوٹس جو حضرت مسیحؑ سے چھ سو سال پہلے گزرا ہے اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ عرب کے اس معبد کا بہت قدیم زمانے سے لوگ احترام کرتے چلے آئے ہیں، سوچئے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ولادت مسیح علیہ السلام کی طرف جو سن منسوب ہے قریب ۴۰۰۰ سال تک وہ پہنچ جائے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ ہیرودوٹس کی شہادت ہی تقریباً ڈھائی ہزار سال کی ہے، خیال کرنا چاہئے کہ ڈھائی ہزار سال پہلے بھی جس گھر اور مکان کے متعلق یہ خبر دی جاتی ہو کہ بہت قدیم زمانے سے لوگ اس کا احترام کرتے چلے آئے ہیں، تو اس کی قدامت کی تاریخ کتنی طویل ہو جاتی ہے، خصوصاً اسی کے ساتھ جب اس کو بھی پیش نظر رکھ لیا جائے کہ دنیا کے عام شہروں اور آبادیوں کے متعلق جن معلومات کو صحیح تاریخی معلومات قرار دیا جاسکتا ہے، ان کی مدت ڈھائی تین ہزار

سال سے آگے نہیں بڑھتی، کار چھ ہو یا میتھن، یا مٹی ہو یا رومہ سب ہی کا حال یہی ہو بلکہ مشرق کے موجودہ شہروں یا قبضوں میں بعض کے متعلق قدامت کا دعویٰ جو کیا جاتا ہے اگر خرافاتی روایات اور اساطیری قصص و حکایات سے قطع نظر کر لیا جائے تو ان کی تاریخ بھی دو ڈھائی ہزار سال سے آگے متجاوز نہیں ہوتی۔

اور اب سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن نے اسی ”الکعبہ“ کا ذکر کرتے ہوئے منجملہ دوسرے صفات کے بعض مقامات میں اس کو ”البیت العتیق“ (پُرانے گھر) کے نام سے جو موسوم کیا ہو صفت الکعبہ کی صرف اضافی ہی نہیں ہے بلکہ تاریخی تحقیقات کے سلسلے کو لوگ اگر جاری رکھیں تو ان پر واضح ہوتا چلا جائے گا کہ اس مکان کی ”حقیقی صفت“ یہی ہے، یعنی ثابت ہو گا کہ دنیا کے تمام پُرانے گھروں میں جو کبھی پائے گئے یا اب بھی کہیں پائے جاتے ہیں، سب کے مقابلے میں یہی مکان کرہ زین کا قدیم ترین پُرانا گھر ہے۔

اور سچ تو یہ ہے کہ بائبل کا ”بیت ایل“ اور قرآن کا ”بیت اللہ“ جس آبادی میں پایا جاتا ہے اُس کو اور جس ملک سے اس آبادی کا تعلق ہے اُس کو، الغرض ان سب کے متعلقہ تاریخی شہادتوں کے علاوہ ان کے جغرافیائی پوزیشن پر بھی اگر توجہ کی جائے تو اس قرآنی اشارے کا مطلب سمجھ میں آ سکتا ہے جسے سورۃ البقرہ میں ہم پاتے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ”اُمّتِ اسلامیہ محمدیہ“ کو خطاب کرتے ہوئے جو یہ فرمایا گیا ہے، کہ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً
وسطاً
اور اسی طرح بنایا ہم نے تم لوگوں کو
وسط اور بیچ والی امت۔

ظاہر ہے کہ اس سے پیشتر جیسا کہ ہر قرآن پڑھنے والا جانتا ہے ”الکعبہ“ ہی کا ذکر ہو۔
فرمایا گیا ہے، کہ

لے آج کل یہ کھنڈر ہی اس راکھ کے نیچے دبا ہوا تھا جو اٹنا کے آتش نشانی دہانے سے نکلی تھی حال میں راکھ بٹائی گئی پورا نہ نکلا، آیا بڑے دردمانک نظر اس کھنڈر میں سیاحوں کی نظر سے گزرتے ہیں۔ میرے ایک دوست کہتے تھے کہ چوراہوں پر گزرتے ہدایت کیلئے دیواروں پر بجائے ہاتھ کے انسانی شرمگاہ کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، عیبارشی کی یہ آخری حد ہے۔ فاکشوروا

سَيَقُولُ الشَّقَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا
وَلَا هُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ أَلْفَىٰ كَاثِرًا
عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ اِلٰ
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

قریب ہی کہ فرومایہ لوگ یہ کہیں کہ کس چیز نے
مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے پھیر دیا جس پر وہ
پہلے تھے، کہہ دو کہ مشرق بھی اللہ ہی کیلئے ہے اور
مغرب بھی اُسی کا ہے، راہ نمائی فرماتا ہے جسے
چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف۔

بس حاصل یہی ہوا کہ بجائے مشرقی خطوں اور مغربی اقلیموں کے مسلمانوں کو زمین کے اس حصہ میں قبلہ
جو عطا کیا گیا ہے جسے پانے والے خط مستقیم اور اس راہ پر پالہ ہے ہیں جو نہ مشرق سے زیادہ دور ہے
اور نہ مغرب سے تو یہ خدا کا فضل اور اُس کی حکمت کا اقتضاء ہے۔

بہر حال اس آیت کی صحیح تفسیر کا یہاں موقع نہیں ہے بلکہ اس وقت صرف یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ مسلمانوں کو وسط اور بیچ میں واقع ہونے والی درمیانی امت قرار دیتے ہوئے اُن کے اس
حال کو اس قبلہ سے جب تشبیہ دی گئی ہے جو ان ہی مسلمانوں کا آخری قبلہ ٹھہرایا گیا، تو اس کا
صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ جغرافیائی حیثیت سے قرآن مطلع کرتا ہے کہ ان کا قبلہ بھی وسط
اور ایسے علاقہ میں واقع ہے جو دنیا کے معمور اور آباد علاقوں کے درمیانی حصہ ہونے کی حیثیت
رکھتا ہے، جس کے معنی یہی ہوئے کہ روایتوں میں ”الکعبہ“ یا ”مکہ“ کو سِرَّةُ الارض (ناف زمین)
کے لفظ سے جو موسوم کیا گیا ہے دراصل اسی قرآنی خبر کی یہ تعبیر اور توضیح ہے، اور آج ہم جو یہ
دیکھ رہے ہیں کہ مشرق و مغرب کے سارے مواصلاتی ذرائع خواہ اُن کا تعلق خشکی سے ہو یا تری سے
یا فضا اور ہوا سے، تقریباً عام حالات میں ہر ایک کو اسی علاقے سے گزرنا پڑتا ہے جس میں ”الکعبہ“
واقع ہے، اسی طرح شمالی اور جنوبی حصوں کے آباد علاقے جو کرہ زمین پر واقع ہیں جب اُن کا حساب
کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ شمال میں اسی درجہ تک، اسی طرح اس کے بالمقابل جنوب میں
چالیس درجے تک عموماً انسانی آبادیاں پائی جاتی ہیں، مجموعی طور پر گویا سمجھنا چاہئے (۱۲۰) درجے
تک دنیا کی آبادی شمالاً و جنوباً پھیلی ہوئی ہے، اب حساب کیجئے اسی سے (۲۰) کو گھٹائیے تو وہ بھی
ساٹھ ہوگا، اور چالیس میں بیس کا اضافہ کیجئے تو اس کی جمع بھی ساٹھ ہی ہوگی، پس معلوم ہوا کہ
معمورہ کے درمیانی علاقے وہی ہو سکتے ہیں جو ۲۰ اور ۲۱ درجے پر واقع ہیں، اب اُٹھ کر دیکھ لیجئے۔

وہی آپ کو جواب دے گا کہ عرب کا ملک جس میں "الکعبہ" واقع ہے اس کا محل وقوع اس سلسلے میں کہاں ہے۔

اسی کے ساتھ کیا کم اچھی کی بات ہے کہ رنگ اور قد و قامت شکل و صوت کی خصوصیتوں کے لحاظ سے بنی آدم چار قسموں میں جو بیٹے نظر آ رہے ہیں، مثلاً یورپ کے بے رنگ اور ہیکلی جلد والے لوگ، اور ان ہی کے ساتھ کالے جلد والے حبشی اور افریقہ کے عام باشندے، ان دونوں قسموں کو اگر ہم ان حصوں میں پاتے ہیں جو "الکعبہ" سے بجانب مغرب واقع ہیں تو ٹھیک اسی کے بالمقابل چین کے زرد رو، اور ہندو سندھ کے گندم گوں سانولے لوگ ان علاقوں میں آباد ہیں جو "الکعبہ" کے مشرق میں واقع ہیں، گویا اس طریقہ سے بھی "الکعبہ" اپنے آگے پیچھے دو دو قسموں کو اپنی آغوش میں لئے ہوئے ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ قرآن نے اس "اول البیت" کا تذکرہ کرتے ہوئے جہاں یہ بتایا ہے کہ "العالمین" کی ہدایت و ارشاد کا نظام اسی مقام میں قائم ہو گا، یعنی "ہدی للعالمین" کا مرکز ساڑھے تیرہ سو سال سے یہ جگہ جو بنی ہوئی ہے اور اس سے پہلے اسی عالمگیر تبلیغی نظام کی تہید میں یہ ابراہیم کا مقام بنا، اسی کے ساتھ "فیہ آیات بینات" (یعنی اس گھر میں اور بھی کھلی کھلی نشانیاں ہیں) ان آیات بینات اور کھلی کھلی نشانیوں کو آپ تلاش کرتے چلے جائیے۔ راز کے بعد راز کا مسلسل انکشاف آپ پر ہوتا چلا جائے گا، تاریخ کے اوراق بھی اس باب میں آپ کی مدد فرمیں گے۔ جغرافیہ کے اطلسوں سے بھی آپ اس سلسلے میں اعانت حاصل کر سکتے ہیں، اقوام و امم کے آسمانی رہ نماؤں کے کلام میں بھی اس "البیت العتیق" کے متعلق آتے پتے ملتے چلے جائیں گے، اور یہ ساری نشانیاں آپ پر واضح کریں گی کہ اس گھر کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق نرمی خوش اعتقادی پر بنی نہیں ہے بلکہ قدرت کے مقررہ طبعی قوانین کا منطقی نتیجہ ہے۔ مسلمان اگر سمجھتے ہیں کہ نسل انسانی کا پہلا ابتدائی قبلہ بھی "الکعبہ" ہی تھا پھر مختلف علاقوں کے بکھرے ہوئے انسانوں کو باہم ایک دوسرے سے قریب تر ہو جانے کی صورت جب نکل آئی تو پھر مختلف مقامی قبلوں سے ہٹ کر سب کو اسی پر لانے

لے تاریخ کا ایک یا دو دور بھی نسل انسانی پر گزرا ہو، جب قوموں کے قبلہ مقامی بھی تھے، یہ ایسا مسئلہ ہے جس کی طرف خود قرآن میں بھی اشارے ملتے ہیں، مثلاً "ما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض" (یعنی یہی معلوم ہوتا ہو،) (بقیہ پیر)

روایتوں کا جو حاصل ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام وادی بکہ کے اس اول البیت سے تعلق رکھتے تھے، آخر اس کو مشتبہ قرار دینے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، رہا یہ مسئلہ کہ زمین کے اس خاص حصہ کی تحدید و تعیین کیلئے ابتدا میں کیا صورت اختیار کی گئی تھی، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کی تحقیق میں سرکھپایا جائے، پتھر لگائے گئے تھے یا صرف مٹی کی دیواریں اٹھائی گئی تھیں، پھر پتھر اگر استعمال کئے گئے تھے تو کس قسم کے پتھر سے اس کی تعمیر ہوئی تھی، قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا ہے اور یہی اس کا عمومی دستور ہے کہ غیر ضروری امور سے اعراض کر کے مسلمانوں کو بھی گویا سکھاتا ہے کہ ان لایعنی مشاغل سے جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔

بہر حال یہ ہو سکتا ہے کہ قیمتی پتھر استعمال کئے گئے ہوں جن کا کوہستانوں میں میسر آنا چنداں دشوار نہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ الکعبہ کے مثالی وجود کو ان قیمتی پتھروں کی شکل میں دیکھا گیا ہو جن کا ذکر روایتوں میں آیا ہے، بہر حال نہ یہ روایتیں ہی چنداں اہم ہیں نہ ان کے مفاد پر زیادہ زور دینا چاہئے۔ البتہ حجر اسود کے ساتھ جو خصوصی برتاؤ کیا جاتا ہے اُس سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ”الکعبہ“ کی تعمیر میں اس پتھر کو کسی نہ کسی قسم کی اہمیت ضرور حاصل ہے، مگر اسی کے بالمقابل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ”الکعبہ“ کی مرکزیت کے اظہار کے لئے ان تمام حقائق سے اس نے پردہ اٹھا دیا ہے جن کے متعلق ممکن ہو کہ غیر ایمانی عامیانہ فطرتوں میں ہچکچاہٹ پیدا ہو۔ اس نے صاف صاف لفظوں میں اعلان کیا ہے کہ ”الناس“ کے قیام و بقا کا تعلق بھی اسی ”الکعبہ“ سے ہے۔ وہی الناس کے لئے ”شفا بہ“، ”دین گھٹ“ ہے اور ان کا امن و امان بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہے، العالمین یعنی سارے جہانوں کے لئے وہ مبارک بھی ہے اور ان میں ہدایت کی عمومی روشنی کی تقسیم کا مرکز بھی یہی گھر بنے گا، اسی بنا پر یہی روایتوں کو مثلاً آیا ہے کہ

ملہ ہماری پُرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم اس پتھر کو ہندوستان سے لے گئے تھے (دیکھو عینی شرح بخاری البصغری ص ۱۳۸) جو پچیس بدل کر لے گئے تھے یہ خبر لائے ہیں کہ ”حجر اسود“ شہابی نوعیت کا پتھر معلوم ہوتا ہے، گویا ان لوگوں نے اتنا تو مان لیا کہ یہ زمینی پتھر نہیں جو اور روشن ہونے کے بعد سیاہ ہو گیا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان روایتوں کی گویا وہ تالیف کردہ ہیں جن میں آیا ہے کہ یہ زمین کا نہیں بلکہ جنت کا پتھر تھا اور اجتہاد میں اس کا رنگ سفید تھا پھر سیاہ ہو گیا۔ ۱۲

انزل اللہ خیمۃ من خيام الجنة فوضفها
اتارا اللہ نے جنت کے خیموں میں سے ایک خیمہ پھر
خدا نے اس کو رکھا اُس جگہ پر جہاں "البیت" یعنی

حکمة موضع البیت۔
(انجیس ص ۹۱)

الکعبہ واقع ہے۔

میں ان کو مذکورہ بالا قرآنی حقائق کی تعبیر و تفسیر سمجھتا ہوں، مآل ان روایتوں کا بھی وہی ہے کہ
انسان کو خلیفہ بنا کر زمین پر آباد کرنے کا خالق کائنات نے جب فیصلہ فرمایا تو اس کے قیام و بقا،
نشو و نما، امن و ارتقاء کے لئے "الکعبہ" کو مرکز قرار دیا گیا، اور جیسے سارے عالم میں اپنی رحمتوں کو تقسیم
کرنے کے لئے "العرش العظیم" پر الرحمن مستوی ہوا اُسی طرح کرہ زمین کی رحمتوں کی تقسیم کے لئے
"الکعبہ" کو اس نے اپنی تجلی کی فرد گاہ خاص ٹھہرایا، اور بقول حضرت قاسم العلوم و انجرات مولانا محمد
قاسم نانوتوی قدس اللہ سرہ العزیز اگرچہ آفتاب آئینے میں نہیں اُترتا لیکن خاص قسم کی تجلی آفتاب کی
آئینے میں جو ہوتی ہے اسی کا نتیجہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہو ہو کامل آفتاب آئینے میں جھلکتا اور چمکتا
نظر آ رہا ہے، کچھ اسی طرح سمجھنا چاہئے کہ جو آسمان و زمین میں بھی سما سکتا، وہی خالق ارض و سماوات
"الکعبہ" کی "تجلی گاہ خاص" میں کچھ اس طرح نمایاں ہے کہ آئینے کو جیسے بیت اشمس کہہ سکتے ہیں
اسی طرح "الکعبہ" پر بھی "بیت اللہ" کا اطلاق ایک صحیح مشاہداتی یافت ہی کا یہ اعتراف ہوگا،
ذات حق کی یہی تجلی کامل درحقیقت بنیاد ہے اُن سارے دینی اور روحانی تعلقات کی جن کو "الکعبہ"
کے ساتھ اسلام قائم کرنا چاہتا ہے۔

(۲)

کیسی عجیب بات ہے کہ مختلف قطعاؤں مختلف نوعیت کے تعلقات اسی ایک تجلی گاہ ربانی کیٹھا
اسلام نے قائم کئے ہیں یعنی ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ "الصلوٰۃ" (نماز) کے لئے دن کے چوبیس
گھنٹوں میں پانچ پانچ دفعہ سارے جہان کے مسلمانوں کا رخ اسی "الکعبہ" کی طرف پھرنے کو اسلام
ضروری قرار دیتا ہے، مسلمانوں کو دن کے ان پانچ وقتوں میں اسلام جب "الکعبہ" کے سامنے لا کر
کھڑا کرتا ہے تو اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ زور جسم کی صفائی اور لباس کی صفائی،
بلکہ ہر اُس عضو کی صفائی اور پاکیزگی پر دیتا ہے جو عام حالات میں گرد و غبار گندگی، میل کچیل سے

محفوظ نہیں رہ سکتے، باضابطہ کامل وردی میں پھر حکم دیا جاتا ہے کہ کمال متانت اور سنجیدگی کیساتھ دربارِ الٰہی کی حاضری کی سعادت حاصل کریں، عرض و معروض میں بھی لجاجت و سماجت کے آخری حدود تک پہنچنے کی کوشش کریں، الغرض اپنی اپنی ایک ایک حرکت اور ایک ایک سکون سے اس احساس کو اپنے اندر زندہ اور بیدار کریں کہ اقتدار و اختیار کے آخری قاہرانہ قوتوں کے سرچٹے کے آگے اپنے آپ کو وہ ذلت و مسکنت کی ممکنہ شکلوں کے ساتھ ڈالے ہوئے ہیں۔ الغرض بجائے شور اور ہنگامے کے ہر قول اور ہر عمل کو نظم و ضبط کے انتہائی دباؤ کے نیچے رکھنا نماز کی جان اور حقیقی روح ہے۔

پس ”الکعبہ“ کے سامنے آنے کی ایک شکل تو یہ ہے جس کا نظارہ ہر مسجد میں پانچوں وقت کیا جاتا ہے، لیکن یہی ”الکعبہ“ اور ”خدا کی بارگاہ“ ”تجلی گاہ ربانی“ ہے۔ اسی کے آگے اسلام ہی ان ہی مسلمانوں کو لاتا ہے جنہیں وہ مسجد میں لے جاتا ہے پر کس شان کے ساتھ؟ تمدن و تہذیب کے ماحول کا سارا لباس اتروا لیا جاتا ہے، سلی ہوئی، معمولی دوپٹی ٹوپی تک سر پر رکھنے کا اب وہ روادار نہیں ہے جو سب کچھ پہنتے تھے اور اسلام ہی اُن کو سب کچھ پہناتا تھا، اچانک آج وہی اصرار کر رہا ہے کہ بجز ان ڈوکفنیوں یا انگلیوں کے جنہیں حاجی احرام کے نام سے گلے میں ڈالے رہتے ہیں، کسی دوسرے کپڑے کا اضافہ اُن کے لئے اس حال میں درست نہ ہوگا، حد یہ ہے کہ ان کفنیوں کے پلوں کو جوڑنے کے لئے گرہ تک ڈالنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔

اب ذرا مسجد کے ان ہی نمازیوں کو دیکھئے جو قبا دربر، عمامہ برسر، وقار و متانت کی انتہائی سنجیدگیوں کے ساتھ نماز کی صفوں میں اسی ”الکعبہ“ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، آج حج کے میدانوں میں ان ہی نمازیوں کا کیا حال ہے۔ سر کھلا ہوا ہے، بال بڑھے ہوئے ہیں، ناخنوں کی درازی حد سے گزری ہوئی ہے، گرد میں سارا جسم اٹا ہوا ہے، وہی اسلام جو دن کے چوبیس گھنٹوں میں پانچ دفعہ اگر غسل نہیں تو ہر نماز کو نیم غسل (وضو) کا حکم دیا کرتا تھا آج ان پر اصرار کر رہا ہے کہ اُلجھے ہوئے بالوں کو سلجھانے کے لئے کنگھے کے استعمال کی بھی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ بہ ضرورت نہانے پر

مجبور بھی ہوں تو جس اسلام کو مسجدوں میں دیکھا جاتا تھا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک عضو سے میل کھیل کے ازالہ کو فرض ٹھہرا رہا تھا البراجمہ والمخابن تک کو ملواتا تھا، وہی فتویٰ دے رہا ہے کہ اذالۃ التفتت حال الاحرام حرام

احرام کی حالت میں میل کھیل اور بدن سے کشتیوں کا

دور کرنا ناجائز ہے۔

(مناسک ملا علی قاری)

”قَوْمُ اللَّهِ قَانِتِينَ“ (کھڑے رہو نمازیں) چپ چاپ کے قرآنی مطالبہ سے جس اسلام کی مسجدیں گونج رہی ہیں، جماعت تک میں شریک ہونے کے لئے تیز قدمی اور لپک کر چھپنے تک کو دربار الہی کی ادب شناسی سے محرومی قرار دیا گیا ہے، وہی اسلام اعلان کر رہا ہے کہ حج کی راہ میں جتنا زیادہ پیچ سکتے ہو چھپتے چلے جاؤ۔ پیغمبر کا بیان ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ ”افضل الحج العج“ (بہترین حج وہ ہے جس میں غل شور مچایا جائے) یعنی لبیک الخ کے کہنے میں جتنا زور لوگ لگا سکتے ہوں لگائیں۔

جمعہ کی نماز کے سلسلے میں خطبہ کے وقت کنکریوں سے کھیلنے والوں تک کو نفوت کا مرتکب قرار دیا گیا ہے، لیکن حج کے میدان میں وہی اسلام حکم دیتا ہے کہ چلاتے اور چھپتے ہوئے ایک وادی سے دوسری وادی کی طرف، ایک پہاڑ کے دامن سے دوسرے پہاڑ کے دامن تک دوڑتے ہوئے آؤ بھی اور دوڑتے ہوئے جاؤ بھی، انتہا یہ ہے کہ ان ہی حاجیوں سے ایسا فعل بھی کرایا جاتا ہے جس پر رقص کا شبہ اگر کیا جائے تو یہ بے محل شبہ نہیں ہو سکتا۔ آخر طواف جو حج کا ایک کن رکن ہے اس میں ایک ٹولی کے بعد دوسری ٹولی ”الکعبہ“ کے چاروں طرف جو گھومتی رہتی ہو، اصطلاحاً رقص کا اطلاق اس پر صحیح نہ ہو لیکن جو نہیں جانتے ہیں وہ مسلمانوں کے اس طریقہ عمل کو آپ خود سوچئے کہ کیا سمجھیں۔ بعضوں نے اس پر تعجب بھی کیا ہے لیکن اسی تعجب میں تو سارا راز چھپا ہوا ہے، سچ تو یہ ہے کہ انسانی شائستگی کے معیار کو اسلام نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ طواف خواہ واقعہ کے لحاظ سے کچھ بھی ہو، لیکن رقص یا ناچ کے لفظ کے اطلاق پر اپنے تو اپنے شائد دل پر جبر کے بغیر بھی آمادہ نہیں ہو سکتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسجدوں کے برعکس حج کے میدانوں میں جو کچھ کیا جاتا ہے، دوڑایا جاتا ہے،

لہ انگلیوں کی پشت کی گہروں کے سامنے سکرپی ہوئی کھال کے جو جھتے ہیں ان ہی کو براجم کہتے ہیں، اور مخابن جبل انسانی کے

ان جھتوں کو کہتے ہیں جو عمیق اور پوشیدہ رہتے ہیں مثلاً بغل، بطن ران وغیرہ۔ ۱۲

گھمایا جاتا ہے، کنکریاں چٹوائی جاتی ہیں، اور اُس حال میں رہنے کا حکم دیا جاتا ہے جس حال میں دیوانوں اور سرگشتوں کو دیکھا جاتا ہے، سر کھلے ہیں، ناخن بڑھے ہوئے ہیں، بال اُلجھے ہیں، بدن میل کچیل میں ڈوبا ہوا ہے۔ کیا بات ہے کہ ایک ہی اسلام اچانک سفیدی و متانت و وقار کے سارے قصوں کو ختم کر کے مسلمانوں پر اس حال کو کیوں طاری کراتا ہے۔ ان کے کانوں میں اس نے کیا پھونک دیا ہے کہ دیوانوں کی طرح کبھی ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، کبھی دوڑتے ہیں کبھی روتے ہیں، گر گڑا تے ہیں چلاتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر کبھی اس تو دے پر کنکریاں پھینکتے ہیں، کبھی اُس پتھر پر سنگریزے برساتے ہیں۔ چکر کاٹتے ہوئے ان ہی کو دیکھا جاتا ہے کہ پلج بھی لہے ہیں گا بھی لہے ہیں، رہ رہ کر بوسہ کے لئے لبوں کو بھی کسی چیز پر ملتے ہیں۔ نہ سر پر ٹوپی ہو نہ پاؤں میں جوتا ہے، ایک بن سلی چادر پیٹھ پر پڑی ہوئی ہے، اور دوسری ٹانگوں کے ساتھ لپیٹی ہوئی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا لباسی سامان ان کے پاس نہیں ہے۔ آخر اُن ہی کپڑوں کو وہ کیوں استعمال نہیں کرتے جن کے بغیر وہ مسجدوں میں جانا پسند نہیں کرتے تھے، اپنے بدن کو کٹافتوں سے پاک کیوں نہیں کرتے، ناخن کیوں نہیں ترشواتے، بال کیوں نہیں سنوارتے، خوشبو کیوں نہیں لگاتے، بربریت اور وحشت کی بھی کھچی یادگاروں کو مثلاً کہ اسلام ہی نے تو مسلمانوں کو تہذیب و شائستگی کی راہوں پر ڈالا تھا۔ پھر آگے بڑھانے کے بعد اسی اسلام نے اُن کو پیچھے کیوں ڈھکیل دیا، اور ڈھکیل دینا کیا معنی؟ اس نے تو مسلمانوں کی دینی زندگی کا ایک جوہری عنصر حج ہی کو قرار دیا ہے۔

بلاشبہ یہ ایک سوال ہے اور بڑا اہم سوال، مگر ”الکعبہ“ کیا ہے، ارضی کائنات کیساتھ اس کا جو بنیادی رشتہ ہے جن کے لئے یہ ترازو آزابانی نہیں رہا ہے، کیا نماز اور حج کے اعمال و افعال، آداب و فرائض کے ظاہری تناقض و تعارض کی یہ بوجہ بھی اُن کیلئے بھی بوجہ باقی رہتی ہو؟۔

بلاشبہ فطرتِ انسانی قدرت کے حاکمانہ اقتدار کے آثار کو اپنے اوپر طاری کرنا چاہتی ہے، اس میں یہ جلی جتھو پانی جاتی ہے کہ قدرتی قوانین کی پابندیوں سے ساری کائنات، شجر، حجر، پرندے درندے وغیرہ اپنے نوعی کمالات تک پہنچنے میں جیسے کامیاب ہو رہے ہیں اسی طرح اس کی کامیابیوں کا راز بھی ان ہی پابندیوں میں پوشیدہ ہے۔ اور یہ جو دیکھا جا رہا ہے کہ عوالمِ آدمی مذہب کے نام سے احکام و قوانین کے کسی مجموعہ کی پابندی کو اپنے لئے ناگزیر قرار دیئے ہوئے ہیں،

درحقیقت اسی اندر دنی سوال کا یہ جواب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پیدا کرنے والے کی طرف احکام و قوانین کے جس مجموعہ کو منسوب کیا جاتا ہے، واقعی وہ خالق کائنات کی مرضی کی صحیح نمائندگی کرتا ہے یا نہیں، لیکن ہر پیدا ہونے والا آدمی باور یہی کرتا ہے کہ مذہب کے نام سے وہ اپنے خالق کی مرضی ہی کے پانے میں کامیاب ہوا ہے۔ بہر حال یہ ایک مستقل علیحدہ بحث ہو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مذاہب و دیانات کے متعلق جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ خدائی احکام و قوانین کی پابندی کا ان میں مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام کو بھی اسی مطالبے کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ اپنے پیدا کرینے والے کی مرضی کے مطابق اس کے نافذ کردہ احکام و قوانین کی تعمیل و امتثال میں زندگی بسر کرنا، بندوں کی زندگی کا سب سے بڑا نصب العین ہے۔ نشوونما کی جو قدرتی صلاحیتیں فطرت انسانی میں پائی جاتی ہیں ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے اور ان کو بار آور کرانے کی قدرتی راہ یہی ہے کہ خالق کردگار کو اپنا حاکم تسلیم کر کے بندہ اسی کا حکوم بن جائے۔ بندگی اور عبدیت اسی فرض کو طبعاً ہم پر عائد کرتی ہو اس فرض سے عمدہ برا ہونا اور عمدہ برا ہونے کی کوشش ہی ہمارے وجود کا حاصل اور آخری غایت ہے۔

پیچ پوچھے تو بار بار ہر چوبیس گھنٹے میں تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد ”حی علی الصلوٰۃ“ کی پکار، لاہوتی ادب گاہوں اور ان کے بلند میناروں سے فضا میں جو گونجتی رہتی ہو درحقیقت محکومیت اور بندگی، غلامی اور عبدیت کے اسی فرض کو یاد دلانے اور اس کے احساس کو قلب میں سلسل جگائے رکھنے کی یہ عملی تدبیر ہے۔ آپ دیکھئے ان کو جنہوں نے اس لاہوتی پکار سے بہرے بنے رہنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ جب پکارنے والے کی پکار پر چل پڑنے کے لئے وہ آمادہ ہوتے ہیں، وہ اپنی وردی درست کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کر لیتے ہیں کہ صفائی اور پاکیزگی کے برخلاف ان کے لباس کے کسی حصے میں گندگی اور نجاست کا کوئی داغ اور دھبہ تو نہیں ہو۔ سکینٹ و وقار کی تصویر بن کر انتہائی اطمینان اور سنجیدگی کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے پہلے اس مقام میں آتے ہیں جہاں کپڑوں سے آگے بڑھ کر اپنے جسد اور بدن کی کثافتوں کا جائزہ لیتے ہوئے ایک ہی دفعہ نہیں بلکہ کم از کم تین تین بار بدن کے اُن حصوں کو دھوتے ہیں جن کی آلودگی کا عام حالات میں اندیشہ کیا جاسکتا ہے۔ مشت و شو کے اس شغل سے فارغ ہونے کے بعد دیکھئے وہ اپنے پیدا کرنے والے

خالق و حاکم کے سامنے کھڑے ہیں، تجزیہ کیجئے ان اعمال اور مشاغل کا جن میں اب وہ منہمک اور مستغرق ہو جاتے ہیں۔ دست بستہ قیام، قیام کے اسی حال کے بعد سر کو جھکا دینا اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اپنا ماتھا ٹیک دینا، یہ اور اسی کے ساتھ دوسرے قوی و فعلی اجزاء و عناصر جن کی ترکیب سے مسلمانوں کی ”نماز“ کا قوام تیار ہوتا ہے۔ ان سب میں بتائیے کہ احکم الحاکمین، آقائے علی الاطلاق کے حاکمانہ شئون اور اقتداری تجلیوں کے سوا کیا کوئی اور چیز بھی جھانک رہی ہو؟ عقیدت و نیاز یا احساسِ محکومیت و بندگی کو تصویری پیکر میں لانے کی جو آخری شکل ہو سکتی ہو، کیا الصلوٰۃ یا نماز اس کے سوا اور بھی کچھ ہے؟ فقر و مسکنت، احتیاج و تذلل کے جذبات کے اظہار کا زندہ قالب یہی ہو سکتا تھا، میں نہیں سمجھتا کہ اس سلسلے میں اور بھی کچھ سوچا جاسکتا ہے۔

الصلوٰۃ اسلام کے چار اہم ستونوں میں ایک بڑا ستون ہے، اسی طرح الزکوٰۃ کے نام سے جس محصول کو امر اور تو نگروں سے وصول کر کے غرباء اور مستطیع باشندوں میں اسلام تقسیم کراتا ہے، تو کیا یہ وہی فرض نہیں ہے جسے ہر حکومت اپنے باشندوں پر عائد کر کے اپنے حاکمانہ اقتدار کو ظاہر کرتی ہو۔ اور الصلوٰۃ و الزکوٰۃ تو دینی اسلامی رکن ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے سوا بھی اسلامی مطالبات کے بڑے بہت بڑے ذخیرے کی بنیاد مطالبہ کرنے والے کے حاکمانہ اقتدار ہی پر قائم ہے جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔

مگر سوال یہی ہے کہ ہستی کی اس ”تجلی گاہ“ کے آخری سرچشمے کے متعلق جن حجتوں کو انسانی فطرت اپنے اندر پاتی ہے، کیا حاکم و محکوم کے ان تعلقات اور ان تعلقات کے اقتضاؤں کی تکمیل کے بعد ہمارے اندر کی ڈھونڈ کا یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، ہماری پیاس کیا بجھ جاتی ہے، آخر یہ

بزرگ دگل کہاں سے آئے ہیں ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے
یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں! عشوہ و غمزہ و ادا کیا ہے

بحر وجود کے ان موجات، اور لہروں کی توجہ میں کیا کہا جائے؟ کیا پایا تھا، ایران کے کج کلاہ اور خراسان کے آہن گریاہ نے گوشت و پوست، چربی اور استخوان کے اُس مجموعہ میں جس کا نام شیریں تھا کہ آہن گرنے تو سر پھوڑ لیا، اور خسر و خود سرا اپنے ہوش و حواس، عقل و خرد، شوکت و زہمت کے سرمائے کو کھو بیٹھا۔

اُس خلش اور پیش قلق اور بے چینی، اضطراب و التهاب کے اسباب کا سُرائے کیسے لگایا جائے اور کہاں لگایا جائے جو عاقری دیوانے کو بن بن میں پھراتے تھے اور بیابانوں کے پتھروں کی ٹھوکروں کے ساتھ اس کو راضی کئے ہوئے تھے، وادی نجد کی ہرنیوں کی لمبی گردنوں اور بڑی بڑی آنکھوں وہ کسے ڈھونڈھ رہا تھا، وہ کتوں کے منہ کو اس لئے کیوں چومتا تھا کہ اس کی لہریں اُس چوکھٹ تک پہنچ جائیں گی جس کا بوسہ اس کی زندگی کا آخری مقصود تھا۔

بہر حال آپ اس کا نام حُسن رکھئے یا جمال، یا جو جی میں آئے جس لفظ سے بھی اس کی تعبیر کیجئے، لیکن وجود کے اس تلاطم میں ایسی لہریں بھی یقیناً گھلی ملی، رسی بسی ہیں جنکے غیر معمولی دباؤ کا فطرت انسانی انکار نہیں کر سکتی، دباؤ اور عجیب و غریب دباؤ جس کے نیچے بسا اوقات حکومت اور سلطنت کا اقتدار بھی کھوکھلا بن کر رہ گیا ہے، مطلق الغنان جباروں کو بھی اس کی گرفت کے اندر تڑپتے اور پھڑکتے دیکھا گیا ہے۔

انسانی قالب اور بشری پیکر میں حُسن و جمال کے ظہور کے بعد جو کمیتیں پیدا ہوتی ہیں اُنکے متعلق تو ایک حد تک "جنسی میلانات" کے شعوری یا غیر شعوری اشاروں کو بھی خیل ٹھہرایا جاسکتا ہے لیکن ہمتی ہوئی نہروں، املہاتے ہوئے مرغزاروں، چھپاتی ہوئی چڑیلوں، کھلے ہوئے شگفتہ و نیم شگفتہ پھولوں، وادیوں کے نشیب و فراز، دامن کوہ کی اُبھرتی ہوئی بلندیوں اور ڈھلتی ہوئی پستیوں، الغرض انسانی پیکروں سے ہٹ کر جمادی، نباتی و حیوانی سانچوں میں حُسن و جمال کی تجلیاں ڈھل ڈھلا کر جب سامنے آتی ہیں تو اس وقت گدھوں اور بکروں کو نہیں، گھوڑوں اور ہاتھیوں کو نہیں، بلکہ صرف آدم کے بچوں اور حوا کی بچیوں ہی کو بہت و نشاط، سرور و وجد کے گردابوں میں چکر کھاتے ہوئے کیوں پایا جاتا ہے؟۔

پس واقعہ یہ ہے کہ جمال پرستی کئے یا حُسن پسندی، یہ انسانی سرشت کا ایسا جوہری عنصر ہے کہ اسی پر اس کے نوعی امتیاز کی بنیاد قائم ہے۔ وہ حُسن کی جستجو اور جمالی تجلیوں کی تلاش کے جذبہ کیشتا پیدا بھی ہوتا ہے اور جب مرتا ہے تو اسی جذبہ کو ساتھ لئے ہوئے مرتا ہے۔

لے ہشتی حقائق اور "النجتہ" کی جن پیداواروں کی خبر قرآن میں دی گئی ہے، یورپ کے "رہبان ادوں" کا (تقیہ پیر)

بہر حال جستجوئے حُسن یا تلاشِ جمال کا جو جذبہ انسانی فطرت میں پایا جاتا ہے نہ اس کا انکار کیا جاسکتا ہے اور نہ یہ مانا جاسکتا ہے کہ جمال و حُسن کی جو تجلیاں برگِ گل اور نغمہٴ بلب سے چھلک رہی ہیں اور جن کی روشنی سے جمادی و نباتی، حیوانی و انسانی مظاہر سے بھری ہوئی یہ کائنات جگمگا رہی ہو، ان کے وجود کے اس بحرِ متلاطم میں کوئی آخری سرچشمہ نہیں ہے۔ ہمارا استدرائی لاہوتی سبق ہی الحمد للہ سے شروع ہوتا ہے۔ کمال ہو یا جمال، الغرض وجود کا ہر وہ پہلو جو مستحقِ مَح و متالُش ہو، ہم مان ہی نہیں سکتے کہ وہ نہ تھا پھر ہوا ہے۔ ”ہستی نیستی سے بھی پیدا ہو سکتی ہو“ عقل بھی اس تجویز سے جھنجھلاتی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ ”الاسماء الحسنیٰ“ نصِ قطعی کے رو سے جس ذات میں منحصر ہیں ان کے مسمیٰ کے سوا بتایا جائے کہ ”حُسن“ کے سرچشمے کو اور کہاں ٹھونڈا جائے۔

(ضد کا بقیہ) مادہ پرست طبقہ اس پر معترض ہے کہ انسانی نہیں بلکہ حیوانی مطالبوں کی تسکین کا سرمایہ تو یہ چیزیں بن سکتی ہیں لیکن انسانی فطرت کیلئے یہ کچھ نہیں ہو اسی لئے ان میں سے بعضوں نے قرآنی ”الجنة“ کا نام ”حیوانی جنت“ بھی لکھ دیا ہے لیکن ان رہبانِ زائف مادہ پرستوں سے کون پوچھے کہ انسانی فطرت کے آگے قرآن نے جنت کی جن جمالی تجلیوں کے پیش ہونے کی خبر دی ہے، بقول حضرت شیخ اکبر کیا جانوروں، بھیڑوں اور بکریوں، چوپاؤں، گدھوں اور سیلوں کو بھی ان سے متاثر اور لذت اندوز ہوتے اس دنیا میں کبھی دیکھا گیا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ باشندگانِ مغرب کی موجودہ نسلیں جن اگلی نسلوں سے پیدا ہوئی ہیں وہ تو دنیا کے مظاہرِ جمال و حُسن سے بھی بے زاری کو اپنا مذہب ٹھہرائے ہوئے تھیں، پھر ”جنت“ میں ان کے وجود کو وہ کیسے برداشت کر سکتی تھیں۔ اور ان ہی رہبانوں سے جو نئی نسلیں نکلی ہیں ان کی مادی ذہنیت کی کثافتوں نے حُسن و جمال کے ان کثیف و غلیظ مظاہر کے ساتھ ان کو قانع بنا دیا ہے جن کی ہر بھلائی میں بُرائی گندھی ہوئی ہو اور اس کے کسی خیر کو شر کی آلودگیوں سے قطعی طور پر پاک کرنا ناممکن ہے۔

مادی مذاق کی یہی فطری غلاظت ہے جس نے حُسن و جمال کے ان لطیف و جمیل پیکروں کے تصور کی بھی گنجائش ان میں باقی نہیں چھوڑی ہے، جو زندگی کے اُس دور میں سامنے آئیں گے جب خیر کو شر سے قطعی طور پر جدا کر دیا جائے گا۔ ”خیر مطلق“ ہی کا نام ”جنت“ ہے، اور شر مطلق ہی کی قرآنی تعبیر جہنم ہے۔

(۳)

ان تہیدی مقدمات کے بعد اب سوچئے کہ ناقص انسانوں کے ناقص عقول کا گڑھا اور ترشا ہوا دستور و آئین نہیں، بلکہ عالم الغیب و الشہادہ خدائے کامل کا بخشا ہوا دین کیسے کامل ہو سکتا تھا جب تک فطرت انسانی کی جستجوئے جمال اور تلاشِ حُسن کے جذبہ کی تسکین کا سامان بھی اس میں نہ کیا جاتا۔ مجھے دنیا کے دوسرے مذاہب و ادیان سے اس وقت بحث نہیں لیکن اپنے اسلامی اسلاف سے جو دین ہم تک پہنچا ہے اور جن لوگوں نے ہم تک اس کو پہنچایا ہے، اُن کا بیان ہے، محدث الدیار الہندیہ، استاد اکل فی اکل حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فارسی زبان کی اپنی تفسیر میں حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے حج کا ذکر کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں :-

”باز ایشاں را حکم شد کہ در ہر سال یک بار
خود را والہ و شیدا ساختہ دیوانہ وار
و عاشق کردار برائے گردن تن خانہ محبوب
خود برہنہ سز و برہنہ تن، و برہنہ پا،
ژولیدہ مو، پریشاں حال و گرد آلودہ
از شام بہ زمین جازر سیدہ گاہے بر کوہ
و گاہے بر زمیں رو بہ سوئے خانہ کردہ
استادہ شوند“

پھر حضرت ابراہیمؑ کو حکم دیا گیا کہ سال میں ایک دفعہ اپنے آپ کو سرگشتہ و شیدا بنا کر دیوانوں کی طرح اور عشق بازوں کا وطیرہ اختیار کر کے محبوب کے گھر کے گرد گئے سرننگے پاؤں، اُلجھے ہوئے بال، پریشاں حالی کے ساتھ گردیں اٹے ہوئے سبز زمیں حجازیں ہنچیں اور وہاں پہنچ کر کبھی پہاڑ پر بھی زمین پر محبوب کے اسی گھر کی طرف رُخ کر کے کھڑے ہوں۔

اسی قسم کے تفصیلات کے بعد بیان کو ان فقرہ پر ختم کرتے ہوئے، کہ
”گرد خانہ تجلی آشیانہ، او طواف کنند بار بار
کنجائے ان خانہ را بہ بو سندر و بہ لیسند“
اسی تجلی خانہ کے ارد گرد گھومیں اور اس کے گوشوں کو چومیں چاٹیں۔

تج کا جو مقصد ہے اس کو ان الفاظ میں ادا کرتے ہیں، فرماتے ہیں :-

”تا معنی عشق و محبت کہ در باطن ایشاں
کا من بست در لباس صورت جلوہ گر شود،
و مشہور خاص و عام گرد و دریں بین
تاکہ عشق و محبت کا جو جذبہ انکے باطن میں پوشیدہ ہے، وہ ظاہری شکل صورت کا قالب اختیار کرے اور اسکے اس حال کا پرچہ دنیا میں پھیلے۔

اسی سلسلہ میں یہ حکم بھی دیا گیا کہ بلند آواز
کیساتھ لبیک کہتے ہوئے نعرے لگائیں اور ان
نعروں کی راہ سے محبت کی چھپی دبی آگ
کو بھڑکائیں۔

باواز بلند لبیک گویاں نعرہ ہارنند
و آتش محبت اندرونی را با آن نعرہ
برافروزند۔

آخر میں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ

حج کے مناسک میں یہی کیفیت ان کے لئے
مقرر ہوئی اور اسی بنیاد پر طواف کعبہ، مردہ
وصفا کے درمیان تک دو دفعہ، مرد و لفظ کی
آمد و رفت، عرفات میں قیام، منیٰ میں فزح
و قربانی احرام وغیرہ اعمال کا حکم دیا گیا۔

”اس کیفیت مناسک حج برائے ایشاں
مقرر شد و طواف و سعی بین اصفاد المردہ
و آمد و رفت مزدلفہ و عرفات و اقامت
در منیٰ و فزح و قربانی و تلبیہ و احرام
مشرع گشت۔“

اور ایک یہی کیا، آپ کو اسلامی بزرگوں کی مختلف کتابوں میں یہ اور اسی قسم کی ملتی جلتی باتیں مل سکتی ہیں
اردو میں سیدنا قاسم العلوم و الخیرات بانی دارالعلوم دیوبند کی کتابوں خصوصاً ”حجۃ الاسلام“ میں حج کے
ایک ایک جز کی تشریح اسی نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے جو کی گئی ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے، اور
قربانی اگرچہ میرے نزدیک دینی نظام میں اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے، تاہم حج کے موقع پر جو
قربانی کی جاتی ہے صاحب غائۃ الشعور نے لکھا ہے :-

حج کے موقع پر قربانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھیلے چاہئے
قربانی کرنے والا اسی طرح اپنے آپ کو تیار کرے کہ وہ بھی قربانی
کے جانور کی طرح ہر وقت اپنی جان فدا کرنے کیلئے تیار ہو۔

”قربانی نمودن مخبرست کہ خود را
براہ دوست ایس چنینسندیدہ
نمودن شائد۔“

بہر حال حُسنِ ازل اور جمالِ مطلق کی جستجو و تلاش یہی الہی کی رُوح ہے، اگرچہ حج کے اعمال اور مناسک
کے تجزیہ و تحلیل ہی سے یہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف اس نتیجہ تک پہنچے ہیں جیسے صلوة
یعنی نماز میں جو کچھ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اُسی سے معلوم ہوتا ہے کہ خالق کائنات کے حاکمانہ اقتدار
اور اس کے آثار کو بندے اپنے اوپر طاری کرتے ہیں، ان اسلامی ارکان کے پھل ہی ایسے ہیں
جن کو دیکھ کر معمولی عقل کا آدمی بھی درختوں کو پہچان سکتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ حج کے مطالبہ کا

ذکر جن الفاظ میں قرآن کے اندر پایا جاتا ہے قرآنی طرز کے ادشاسوں کے لئے ان ہی میں کافی اشارے ہیں، خصوصاً آخری الفاظ جن پر یہ آیت ختم ہوئی، یعنی

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

اور حج کے مطالبہ کا ناشکری کیساتھ جسے انکار کیا (تو اُس کو

عَنِ الْخَالِئِينَ ۝

علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہیں۔
عشق و محبت کی راہ و رسم کا جو تجربہ رکھتے ہیں اور سوز و ساز سے کچھ حصہ جھنپیں میسر آیا ہو ان ہی کے چوٹ کھائے قلوب اس طریقہ بیان کے اثر کو محسوس کر سکتے ہیں۔ سیدنا الامام الحاج امداد اللہ المہاجر المکی قدس اللہ سرہ العزیز قرآن کی دھکی

لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ

نہ حق تعالیٰ اُن سے بات کریگے اور نہ اُن کی طرف

يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۝ (۲۱ عمران)

دیکھیں گے قیامت کے دن۔

کا جب ذکر فرماتے، تو کہتے کہ ساری دھکیوں میں سب سے زیادہ جانگداز، رُوحِ گسل دھکی میرے لئے تو یہی ہے، عمیق حکیمانہ نفسیاتی نکتہ۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرماتے کہ کسی چیز سے محرومی کی دھکی اُسی وقت دی جاسکتی ہے جب اس کا مطالبہ ہمارے اندر موجود ہو، مجنوں ہی کو ایسے دھکا سکتی ہو کہ میں تجھ سے نہ بولوں گی، تجھے نہ دیکھوں گی، ورنہ جو مجنوں نہیں ہے اُس کے لئے لیلیٰ کی ان دھکیوں کی کیا قیمت ہو سکتی ہو۔ حاجی صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) کے متعلق میں نے سنا ہے کہ آب دیدہ ہو جاتے اور فرماتے کہ آدمی کی فطرت میں اگر کسی کی ہم کلامی اور نظرِ لطف و کرم کا مطالبہ پوشیدہ نہ ہوتا تو یقیناً کرو کہ اس کو یہ دھکی کبھی نہ دی جاتی۔

اسی نفسیاتی نکتہ کو پیش نظر رکھ کر اب سوچئے کہ حج کی قدر و قیمت کے نہ پہچاننے والوں اور اس کی اہمیت کے انکار کرنے والوں کی طرف رُخ کر کے بجائے اس قسم کی باتوں کے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، یا اُن کو آگ میں جھونکا جائے گا۔ یہ یا اسی قسم کی مادی سزائوں کی جگہ

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

اور جسے ناشکری کیساتھ انکار کیا (اُس کو معلوم ہونا چاہیے)

عَنِ الْخَالِئِينَ ۝

کہ اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔
کے چند قرآنی الفاظ کیا اس ساری داستان کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے نہیں ہیں جو اس سلسلہ میں اب تک آپ ہم سے اور بزرگوں کے حوالہ سے سُن چکے، ہم جو کچھ کہنا چاہتے تھے شاید نہ کہہ سکے، لیکن قرآن نے

ان چند ہی لفظوں میں سب کچھ کہہ دیا، اُن سے کہہ دیا جو سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن بے نیازی اور لاپرواہی کی یہ دھمکی ان کو ان کی رُوح اور جان کو پگھلا دینے کے لئے کافی ہے۔ ”چشم لاپرواہ“ اور ”نظر تغافل“ کی بھڑکائی ہوئی آگ اور بکھیرے ہوئے انگاروں میں لوٹنے کا موقع جنہیں خدا نخواستہ کبھی مل چکا ہے، وہی کچھ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ”إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ“ کی دھمکی کس سیبِ جزا و جزا منظر کو سامنے لا کر (العیاذ باللہ) کھڑا کر دیتی ہے۔

صحاح کی مشہور حدیث جس میں جتلا یا گیا ہے کہ ”قابور کھنے کے باوجود حج کی سعادت سے جو محروم رہا اور اسی حال میں مر گیا، خدا کی اس کو کوئی پروا نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرایا نصرانی ہو کر“ اس میں بھی حج کی وہی ”رُوح“ جھانک رہی ہے جس کے بغیر یہ تو ممکن ہے کہ ”حج“ کا قالب تیار کر لیا جائے لیکن اس ”رُوح“ سے بے گانگی، ”قلب“ سے اس ”قالب“ کو محروم ہی رکھے گی۔

”رُوح حج“ سے بے گانگی ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ جماعت اور جموعِ عیدین کی نمازوں کیساتھ ”حج“ کا رشتہ جوڑتے ہوئے آج کل پھیلا یا جا رہا ہے کہ روزانہ اور ہفتہ واری، سالانہ کمیٹیوں کیساتھ اسلام نے مسلمانوں کے اجتماع عام کی کمیٹی یا کانفرنس کی تشکیل کی ایک عملی صورت حج کے ذریعہ سے نکالی ہے۔ ریسمان بافوں نے تو نہ جاننے کی وجہ سے اس لال بھکڑا نہ توجیہ کو دنیا کے سامنے پیش کیا، پر حیرت ہے کہ آسمان والوں نے بھی جاننے کے باوجود ان ہی کے ساتھ اپنی آواز ملائی شروع کی۔

میں یہ نہیں کہتا کہ انسانیت کا جو بے نظیر طوفان ہر سال حجاز کے ریگستانوں میں ٹھاٹھیں مارتا ہے یقیناً بے نظیر کہ زمین کے کسی حصے میں مختلف ممالک و امصار سے بھانت بھانت کی بولیوں کے بولنے والے مرد و زن اس خاص شان کے ساتھ کہیں بھی جمع نہیں ہوتے، حج ہی کا موسم ایک واحد موسم ہے جس میں ایک ہی میدان میں آپ کو مشرق بعید چین و جاوہ، ملا یا کے باشندوں کیساتھ مغربِ اقصیٰ کے گویے چٹے آدمی ملی جلی شکلوں میں ہر سال مل سکتے ہیں، ان ہی میں آپ کو ہندی و سندی، بخاری و تاتاری، مصری و طرابلسی، الغرض ایشیا اور افریقہ کے مسلمانوں کے ساتھ یورپ اور امریکہ کے مسلمانوں کو بھی آپ پاسکتے ہیں اور ان سب کو جمع کر کے کسی خاص نصب العین تک پہنچنے کی دعوت بھی دے سکتے ہیں۔ بغیر کسی اشتہار و اخبار پر و پا گندا، شور و شغب بکھری ہوئی

انسانیت ہر سال ایک نقطہ پر جمع ہو جاتی ہے آپ چاہیں تو معاشرتی، تمدنی، بلکہ ضرورت ہو تو سیاسی الجھنوں کے سلجھانے کا ذریعہ بھی اس اجتماع کو بنا سکتے ہیں، لیکن کام لینا، یا لے سکنا، یہ دوسری بات ہے اور جس کام کے لئے حج کی عبادت مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے یہ الگ مسئلہ ہے، آپ ام کی گٹھلی جب بوتے ہیں، تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ درخت بن جانے کے بعد آپ اس درخت کے پتوں، اور لکڑیوں سے ایندھن کا کام بھی لے سکتے ہیں لیکن بجائے پھلوں کے ایندھن میں پتوں اور لکڑیوں سے کام لینے کو گٹھلی بونے کی غارت ٹھہرانا، آپ ہی بتائیے کہ جنون کے سوا اور کیا ہے، سیدنا المعنوی نے سچ فرمایا ہے۔

ہر کہ کار و قصد گندم باندش
کاہ خود اندر تبع می آیدش

گیہوں کی کاشت تو دانہ گندم کے فراہم کرنے ہی کے لئے کی جاتی ہے، اور طفیل میں اس کے پتوں اور ڈٹھلیوں کو چور کر کے بھوسہ بھی حاصل کیا جاسکتا ہے، لیکن بھوسہ ہی حاصل کرنے کیلئے آج تک کسی نے گیہوں کی کاشت کی ہے؟ بقول حکیم الامت تھانوی نور اللہ ضریحیؒ "اسلامی عبادات" کی فلاسفی نکالنے کا عصری طریقہ اس سے زیادہ نہیں ہے کہ عرق گلاب کے قرابوں کا بھی استعمال استنجا بتایا جائے، فرمایا کرتے تھے کہ اپنی مائیت اور صفت سیدان کی وجہ سے ازالہ نجاست کا کام یقیناً گلاب کے اس عرق سے بھی اگر چاہا جائے تو لیا جاسکتا ہے لیکن اس کے عرق گلاب کے وجود کی غارت ٹھہرانا، عقلی گندگی اور ذہنی غبارت کے سوا اور کیا ہے؟

اور میں تو کہتا ہوں کہ دین میں ان عباداتی عناصر کے شریک کرنے کی جو واقعی غرض و غارت ہے اس کے ساتھ اپنی من مانی خود غرضیوں کے حصول کا ذریعہ ان کو بنالینا، ممکن ہے کہ بعض حالات میں مضر نہ ہو بلکہ مفید ہی ہو مگر مشاہدہ اور تجربہ بتا رہا ہے کہ اس قسم کی بے احتیاطی اور بے باکیوں نے کبھی کبھی خطرناک نتائج کو بھی پیدا کر دیا ہے

خیر میں کیا کہنے لگا، ذکر یہ ہو رہا تھا کہ مرجع، اور اسکے اعمال و اشغال کی تجزیہ و تحلیل ہی سے نہیں بلکہ خود قرآنی الفاظ کے اشاروں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ فطرت انسانی میں حن و جمال کی جستجو و تلاش کا جو جبلتی جذبہ ہے اسی جذبہ کے صحیح استعمال کی راہ مرجع کے ذریعے سے کھولی گئی ہے

اسی حسن و جمال کے لازوال سرخیمہ سے ربط قائم کرنے کی یہ حکیمانہ تدبیر ہے، بچھانا ان کو پڑتا ہے جو بجائے چشمہ آفتاب کے دیوار و در شجر و حجر پر پڑنے والی چلتی پھرتی دھوپ کے دھبوں سے دل لگا کر سمجھتے ہیں کہ آفتاب کا نور ان کو مل گیا، سورج کی روشنی انھوں نے پالی، امیر مروج کا سفر چھڑتے کیوں ہو جوانی میں حسینوں کو امیر رات ہی بھر کا یہ جو بن ہے سحر مہونے تو دو

حقیقت بن کر ان ہی کے سامنے آتا ہے جنھوں نے دین کے اس مشورے کو قبول کر کے نڈاے ابرہی پر لبیک کہا ہوا درج جیسے اس راہ کے ایجابی عمل کی قدرتی شکل ہے، اسی طرح بقول حضرت قاسم العلوم و البحرات رحمۃ اللہ علیہ الصوم یعنی روزہ اسی راہ کے سلبی عمل کا نام ہے، جس میں ان چند جوہری مرغوبات و مآلوفات سے معتد بہ وقفہ تک دست بردار ہونے کی مشق بہم پہنچائی جاتی ہے جس کی کرقت اور دباؤ کو نسبتاً انسانی فطرت زیادہ محسوس کرتی ہے اپنے اس سلبی و منقی عمل میں ہر مومن کو اس کا موقع ملتا ہے کہ اپنا امتحان وہ خود لے، پتہ چلائے کہ عشق و محبت کی دادی کے ایجابی اعمال کی صلاحیت کس حد تک اس میں پیدا ہو چکی ہے وہ ولولہ و سرمستی کے اس میدان میں کہاں تک چل سکتا ہے جس میں چلنے والوں کو مخلوقات سے رشتہ توڑ کر خالق ہی کے حسن و جمال کی جستجو میں غرق کر دیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں "خود امتحانی" کی بہترین شکل روزہ ہی ہے، یہی ایک ایسا عمل ہے جس میں نفس کی شجرہ بازیوں، اور عہدہ جوئیوں کا پردہ چاک ہو جاتا ہے، جو مومن نہیں ہے، اور اپنے دین کو خالص بنانے میں جو کامیاب نہیں ہوا ہے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ روزہ اور روزہ کے اقتضاؤں کی تکمیل پر کیوں مجبور ہو گا بقول شخصے۔

لمجد گرسنہ خانہ خالی بر خواں

عقل باور نمکند کز رمضان اندیشہ

بہر حال یہ تو ایک ذیلی بات تھی، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ الحج ہی کا سمجھنا چاہیے کہ الصوم یعنی روزہ بھی مقدمہ ہے، گویا جیسے الصلوٰۃ و الزکوٰۃ خالق کے حاکمانہ اقتدار کی تسلیم و اعتراف کے عملی قوال ہیں، اسی طرح الصوم و الحج حن ازل، سرخیمہ جمال کی جستجو و تلاش کے عملی مظاہر

ہیں زکوٰۃ حقیقت صلوٰۃ کا تصدیقی شہادت ہی اسی لئے اسی کی تعبیر ”الصدقة“ سے بھی کی ہے، کہ بقول شخصے ے

رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل
جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکے تو وہ لہو کیا ہے

زرطبی کے مطالبہ کی تکمیل و فاداری کے زبانی دعوے کی دلیل بن جاتی ہے اسی طرح الصوم حج کا خذ لک و مقدمہ ہے، بس حقیقی مطالبہ بندوں پر جو عائد کیا گیا ہے وہ ”الصلوۃ“ واضح ہی ہے جیسا کہ تفصیلاً آپ سن چکے کہ انسانیت کے لئے ”مستقر الیٰ حین“، یعنی وقتی قیام گاہ زمین ہی کا یہ خاکدانِ کبرہ جب کہ بنایا گیا، اور اس کمرے پر خالقِ عالم کی کامل تجلی گاہ، جو بارگاہِ ربانی یا بیت اللہ کے لفظ کے اطلاق کا جائز حقدار ہے، وہ ”الکعبۃ“ اور وادی بکہ کا وہی حصہ چونکہ کبر جس کے ساتھ الناس کا قیام و اہتہ ہے اور وہی ان کے لئے مشابہہ تقسیم رحمت کا مرکز و نقطہ ہے اور خاک کے اس تودے کی ساری چہل پہل امن و امان کا ضامن بھی چونکہ وہی ہے، اس لئے تلاشِ حق کی ان دونوں راہوں کا رشتہ بھی اسی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اور جب تک ”الکعبۃ“ ان خصوصیتوں کو اپنے آغوش میں لئے ہوئے ہے اس وقت تک مرکزیت کا یہ اعزاز و اکرام اسی کے ساتھ و اہتہ رہے گا اس کی اسی اہمیت مطلقہ کا یہ نتیجہ تھا کہ اسی کی فتح کو قرآن نے ”الفتح“ قرار دیا کہ ہر ملک کی کشور کشائی میں پایہ تخت ہی کی فتح کا مسئلہ اصل مسئلہ ہوتا ہے اس کی غیر معمولی اہمیت ہی کا اقتضا تھا کہ نسلِ انسانی کے سب سے بڑے سردار اور کافۃ للناس کے بشیر و نذیر، کو اس مہم کی سرانجامی کے لئے ازل ہی سے قدرت کی نظر انتخاب چن چکی تھی، اور اپنے اسم ”توابع کو پیش کرتے ہوئے اسی الفتح کے بعد خالق نے فاتح علیہ السلام کو اپنی طرف

لے توابع کا مادہ توبہ ہے چلنا اور بازگشت ہی توبہ کا فعلی ترجمہ ہے سورہ انفہر کو سن کر صدیق اکبر کے متعلق جو بیان کیا جاتا ہے کہ رونے لگے اور دریافت پر لوگوں سے فرمایا کہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے، اس صدیقی استلکام کا خراج میں اسی لفظ توابع کو قرار دیتا ہوں، باقی سورہ نصر اور سورہ فتح دونوں میں فتح کی بشارت کے ساتھ بغیرہ کو استغفار و تسبیح کا حکم جو دیا گیا اور یکہ خدا نے اگلے پچھلے ذنوب آپ کے معاف کر دیئے تو بظاہر خیال گذرتا ہے کہ شاید اس کا تعلق فطرتِ انسانی سے اس اقتضا سے ہے کہ

مشاہدے سے پہلے اطمینان کلی کی کیفیت اس میں پیدا نہیں ہوتی ایسے موقعوں پر بغیر اختیاری و سادس و خیالات کا پیدا ہونا طبعی امر ہے (بقیہ صفحہ ۱۱۷)

بازگشت اور پلٹ جانے کا اشارہ سورہ نصر میں جو کیا تو اس کا یہی مطلب معلوم ہوتا ہے کہ
کہ کرہ زمین کے "پایہ تخت" کی فتح کا مسئلہ جب طے ہو گیا تو آپ کا کام پورا ہو گیا باقی اہل قری
کے چاروں طرف "القری" یا آبادیوں کا جو طویل و عریض سلسلہ پھیلا ہوا ہے ان کا کام "امت
کے سپرد کر دیا گیا حتیٰ کہ یسعی بیت مدد دے اور لا دخلہ الاسلام

اور یہ جو صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب چھوٹے چھوٹے پڑاؤں
و لے جیٹی "الکعبہ" کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ کر اس سے جدا کر دیں گے اور یوں "الکعبہ"
کا قصہ ختم ہو جائے گا تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ خود الکعبہ کے در و دیوار اور زمین کے
جس حصہ پر وہ واقع ہے بذات خود کوئی اہمیت نہیں رکھتے بلکہ یہ سارا زور و شور اور
ساری ہنگامہ آریاں اس رشتہ کے ساتھ وابستہ ہیں جو خالق تعالیٰ و تقدس کی ذات کے
ساتھ اس مکان اور اس جگہ کا قائم ہے۔ گویا یوں سمجھنا چاہیے کہ اپنے قلمرو کے کسی خاص علاقہ یا
صوبہ میں بادشاہ جب آتا ہے اور شاہی بارگاہ وہاں قائم کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس شاہی
بارگاہ کی اسی وقت تک اہمیت رہتی ہے جب تک فرد گاہ شاہی ہونے کی عزت اسے حاصل ہے۔
لیکن کس نے نہیں دیکھا کہ اس نسبت کے ختم ہونے کے ساتھ ہی، وہ سارا میدان جس میں شاہی
بارگاہ کھڑی کی گئی تھی ہو کا میدان بن کے رہ جاتا ہے پھر مزدور آتے ہیں اور اسی شاہی خیمہ کو
اکھاڑ بچھاڑ کر ختم کر دیتے ہیں، اب نہ اس کے ارد گرد پہرہ پڑتا ہے نہ لاد شکر کا ہجوم ہوتا ہے،
نہ حاجت مندوں کی آمد و رفت کا سلسلہ باقی رہتا ہے، کسی موقع پر میں نے ایک روایت درج
کی تھی جس کا حاصل تھا کہ جب زمین کی آزادی کا ارادہ کیا گیا تو آج جہاں پر الکعبہ کی عمارت
ہے عالم علوی سے ایک خیمہ آیا اور اسی مقام پر نصب کیا گیا میرے نزدیک قرآنی آیت اِنَّ
اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ اَللّٰہُ ہٰی کی یہ تفسیر تھی، الکعبہ کی یہی اصل حقیقت ہے، جسے صرف
خواص ہی نہیں بلکہ ہر عامی مسلمان بھی جانتا ہے، یہی وجہ تو ہے کہ بخاری کی مذکورہ بالا روایت

بقیہ ۱۱) فتح کے مشاہدے کے بعد موانع الہی کے متعلقہ سادس و خیالات ہی سے استفادہ کا حکم، اگر مایکل ہو اور حق تعالیٰ کی ذات

ایسی بدگمانیوں سے پاک ہے اس لیے صلیح کا حکم ہو تو اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے۔

یعنی الکعبہ کے ایک ایک پتھر کو آخر زمانہ میں جب دنیا کے ختم ہونے کا وقت آئے گا چھوٹے چھوٹے پادلوں والے جتنی اکھاڑ کر پھینک دیں گے تو اس روایت کو سن کر کسی میں الکعبہ کی اہمیت و تہقیر کا احساس پیدا نہیں ہوتا ہر مسلمان جانتا ہے کہ الکعبہ کے ساتھ جولاہوتی نسبت اس وقت قائم ہے یہ حادثہ اس نسبت کے ختم ہو جانے کے بعد پیش آئیگا۔ ظاہر ہے کہ اسکے بعد الکعبہ الکعبہ ہی کب باقی رہتا ہے بلکہ چند پتھروں کا ایک مجموعہ بن کر رہ جائے گا، اب اسکے پتھروں کا نکالنا یا کسی عام معمولی مکان کی اینٹ سے اینٹ کا بجا دینا دونوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا، حجر اسود کو خطاب کر کے روایتوں میں جو آیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیری حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ تو ایک پتھر ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اسلئے میں بھی تجھے بوسہ دیتا ہوں“ حاصل عمر فاروق کے الفاظ کا یہی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعد اللہ الکعبہ کے ہر پتھر کے متعلق اسی ایمانی بصیرت سے مسلمانوں کی عام جماعت، سرفرازے، ان میں ہر ایک مقلد و پیروی کا رکھارڈے گا کعبہ کے ایک ایک پتھر کو والی روایت کو ہنسنے سنتا ہے، اور اسکی پیشانی کی شکنوں میں ہلکی سی خند بھی نہیں ہوتی بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ خصوصیت کے ساتھ حجر اسود ہی کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمانی احساس کا جو اعلان فرمایا تو شاید کسی کو یہ بھی یاد ہے کہ دیوار کعبہ میں شریک ہونے کی صفت تو ان سارے پتھروں میں پائی جاتی ہے جو اس مکان کی تعمیر میں استعمال کئے گئے ہیں جن میں ایک حجر اسود بھی ہے لیکن علاوہ اس عام صوف کے حجر اسود ہی ایک ایسا تاریخی پتھر اس مکان میں رہ گیا ہے جو کعبہ کی ابتدائی تعمیر سے اس وقت تک مسلسل چلا آ رہا ہے مگر بعض دوسرے پتھروں کی نوعیت بھی یہی ہو لیکن عجب کی موردنی روایات جو نسلاً بعد نسل ان میں الکعبہ کے متعلق نقل ہوتی چلی آتی تھیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پرانا پتھر کعبہ کی دیواروں میں حجر اسود ہی رہ گیا ہے گویا خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جن جن روحانی ہستیوں، اللہ کے دوستوں کا الکعبہ سے تعلق پیدا ہوتا رہا جس نے ایک ایسا امتیاز حجر اسود کو بخش دیا ہے جس کا دعویٰ اسی الکعبہ کی دیواروں کے دوسرے پتھروں کے متعلق یقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا۔ بلکہ ایسی چیز جو خدا کے برگزیدہ ترین بندوں یعنی حضرات انبیاء و رسل علیہم السلام کے لمس و مس کے شرف و سعادت سے قطعی طور پر سرفراز ہوئی ہو، اگر ڈھونڈھی جاوے تو عجب ہی نہیں بلکہ میرا خیال ہے کہ زمین کے اس پورے کربے پر الکعبہ کے

اس سیاہ پتھر کے سوا صحیح تاریخ کی نشانی میں کوئی دوسری چیز ڈھونڈھنے والوں کو نہیں مل سکتی، کم از کم اتنا تو بہر حال یقینی اور قطعی ہے کہ سید الانبیاء والرسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں کے ساتھ اتصال کا شرف اس پتھر کو ضرور حاصل ہوا ہے، اور قرآنی خبروں کو جو ملتے ہیں کہ خدائی خبریں ہیں ان کو بہر حال یہ تسلیم ہی کرنا چاہیے کہ معماران کعبہ ابراہیم خلیل، اور اسماعیل صدیق و ذبیح کی مقدس انگلیوں نے بھی اس پتھر کو ضرور چھوا ہے۔

شاید یہی مطلب ہی اس حدیث کا جس میں فرمایا گیا ہے کہ حجر اسود میں اللہ یعنی خدا کا دامن ہاتھ ہے (آخر قرآن ہی میں جب ہمیں بتایا گیا ہے کہ جبکہ ہاتھوں پر بغیر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے ید اللہ فوق یدیں یہ صریح قرآنی نظریہ ہے، تو جس پتھر کو خدا کے پیروں کے ہاتھوں نے چھوا ہے، اگر خدا کا ہاتھ اسی پتھر میں ہمیں نظر آتا ہے تو آپ ہی بتائیے کہ قرآن کی بخشی ہوئی نشانی میں ہماری ایمانی آنکھ آخر اس کے سوا اور کیا دیکھے اسی لئے تو سمجھا جاتا ہے کہ حجر اسود کا استلام اور قبیل یعنی اس پتھر کو طواف کرتے ہوئے چھونا اور بوسہ دینا، گویا توحید کے ان دعا اور نسا دیوں کے ہاتھوں پر سبت کرنا اور ان بزرگوں کے ہاتھوں کو بوسہ دینا ہے، جن کے ہاتھوں کو خدا نے اپنا ہاتھ نص صریح میں قرار دیا ہے۔

بہر حال کچھ بھی ہو، الکعبہ ہو یا الکعبہ کی دیواریں ہوں، ان دیواروں کے پتھر ہوں، بجائے خود ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے، مگر باوجود اسکے کمانوں میں اسی کو مرکز بنا کر سارے جہان کے مسلمان اسی کی طرف جو اپنا رخ پھیر دیتے ہیں یا طواف کا فرضیہ اسی لئے گرد چکر لگا کر جو ادا کیا جاتا ہے تو یہ سارا کرشمہ اس انتساب خصوصی کا ہے۔ جو خالق کائنات اور اسکے نامندوں و دستوں کے ساتھ یہ عمارت رکھتی ہے و اتخذ من مقام ابراہیم مصلیٰ یعنی ابراہیم کے قیام کی جگہ و الکعبہ سے رشتہ قائم کر کے نماز کی جگہ بناؤ اس میں اللہ کے ایک دوست ہی کی نسبت کا تو حوالہ دیا گیا ہے، اور یہ ایک ایسی ظاہر و باہرین حقیقت ہے جس سے مسلمان تو مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے دین کی بنیاد ہی خالق پرستی پر مبنی ہے،

اسی لئے کسی قوم کی مخلوق ہو، مسلمانوں کی نہ وہ معبود بن سکتی ہے اور نہ مسجد، جیسے مسجد کی دیواروں کے آگے سجدہ کرنے سے کوئی نہیں سمجھتا کہ مسلمان ان دیواروں کو سجدے کرتے ہیں بلکہ ہر ایک جانتا ہے

کہ دیواریں مسجد نہ نہیں بلکہ مسجد والیہ ہونے سے زیادہ اور کوئی حیثیت نہیں رکھتیں بالفاظ دیگر دیواروں کے لئے سجدہ نہیں کیا جاتا، بلکہ سجدہ تو خالق کائنات ہی کے لئے کہا جاتا ہے البتہ رخ نمازیوں کا مسجد کی دیواروں کی طرف ہوتا ہے، استقبال کعبہ کا نعتہ اصطلاحاً ہر محاذ سے یہی مطلب ہے اپنے تو اپنے غیر بھی یہی جانتے ہیں،

مگر باوجود سب کچھ جانتے اور پہچاننے کے غالباً ستم ظریفیوں کی تاریخ میں یہ لطیف اپنی نظر آپ ہی ہوگا کہ بازیوں کو نہیں بلکہ لچھے خالص بھاری بھر کم سنجیدہ علمی طبقہ سے تعلق رکھنے والوں کو دیکھا گیا ہے کہ مخلوق پرست قوموں کی طرف سے معذرت کرتے ہوئے مسلمانوں پر اس تمت کے جڑنے کی جرات کر رہے ہیں کہ آخر ”الکعبہ“ کے پرستار وہ بھی تو ہیں اور ”الکعبہ“ چند مخلوق پتھروں کے سوا اور کیا ہے پھر مسلمان ”الکعبہ“ کو جب پوجتے ہیں، تو بالواسطہ پتھروں کے پوجنے کے مرکب کیا وہ بھی نہیں ہو رہے ہیں؟ معذرت ہی یہی لیکن اس قسم کی چھپو مری باتوں پر انصاف اور حقیقت کی آنکھوں سے اگر خون ٹپک پڑے تو جس قسم کی یہ حرکت ہے، بتایا جائے کہ اس کا نتیجہ اور کیا ہو سکتا ہے،

یہ کہنا کہ بت پرست بھی تو پتھر کی کھودی ہوئی مورتیوں کو نہیں پوجتے بلکہ حقیقی توجہ ان کی اس مخفی نادیگر قوت کی طرف ہوتی ہے جسکی نامزدگی بت کرتے ہیں عجیب ہی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مخلوق پرستوں میں جن جن ناموں کے ساتھ بت پوجے جاتے ہیں آپ ان کی فرست بنالیجئے آپ دیکھیں گے ان کے سارے معبود خالق نہیں بلکہ مخلوقات ہی کے کسی طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں مثلاً وہ کسی مرتے ہوئے انسان یا حیوان، یا ملائکہ، جن، بھوت پریت وغیرہ کے نام ہوں گے ظاہر ہے کہ ”الکعبہ“ کو جس ذات کے ساتھ انتساب کا شرف مسلمانوں کے نزدیک حاصل ہے وہ مخلوق نہیں بلکہ خالق کائنات کی ذات ہے پھر مخلوقات کی نامزدگی کرنے والی مورتیوں کو ”الکعبہ“ پر قیاس کرنا کس حیثیت سے صحیح ہو سکتا ہے اور ان بھی یا جائے اگرچہ قطعاً یہ ایک ایسی بات کو تسلیم کر لیتا ہے جو واقعہ نہیں ہے مگر مان لیجئے جیسا کہ اس زمانہ میں بعضوں کی طرف سے یہ دعویٰ پیش ہوا ہے کہ پتھر کی کھودی جن مورتیوں کو وہ پوجتے ہیں ان کے نزدیک وہ مخلوق کی نہیں بلکہ خالق کی نامزدگی کا کام انجام دیتی ہیں کہتے ہیں کہ نادیہ خالق کے دھیان کو ان ہی دیدہ مورتیوں کو سامنے رکھ کر ہم جلتے ہیں، بت پرستی کی یا زہ توجیہ جو قطعاً ایک غیر واقعی توجیہ ہے، بہر حال جب کبھی اس توجیہ کا ذکر میرے سامنے آیا تو دل نے ہمیشہ یہ فیصلہ کیا کہ کچھ اور ہوا نہ ہو لیکن مخلوق پرستی کے طرفدار

کی شکست فاش کا یہ کھلا ہوا اعتراف ہے، کیونکہ واقعہ خواہ کچھ ہی ہو تو جہہ کرنے والوں نے تو یہ مان ہی لیا کہ مخلوق پرستی کو وہ بھی ایک غلط مسلک سمجھتے ہیں اور یہ کہ ان کے بھی انسانیت کے ارتقاء کا طبعی طریقہ یہی ہے کہ خالق تعالیٰ جل مجدہ اور اس کے کمالات و صفات سے ربط پیدا کیا جائے۔ اختلاف جو کچھ بھی باقی رہ جاتا ہے وہ صرف خالق کے طریقہ عبادت میں، یعنی مورتی پوجا کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک خالق پرستی کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ایک دیکھی بھالی مورتی کو سلنے رکھ کر خالق کا دھیان جایا جائے لیکن خالق پرستی کے اس طریقہ پر اصرار کرنے والوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آخر ان مورتیوں سے خالق کے دھیان کو جو آپ جاتے ہیں، اس کی منطقی توجیہ کیا ہے؟ یعنی ان دیکھے خالق کی طرف دیکھی ہوئی مورت سے آپ کا خیال کس علاقہ کی پشت پناہی میں منتقل ہوتا ہے؟ تصویر میں اور جسکی وہ تصویر ہو، دونوں میں صوری مشابہت ہونی چاہیے گدھے کی تصویر کو سلنے رکھ کر اپنی بیوی کی تصویر کو آدمی کیا اپنے اندر تازہ کر سکتا ہے؟ سوال یہی ہوتا ہے کہ مورتیاں جن میں عموماً مردوں یا عورتوں کی بہت شکل و صورت قائم کی جاتی ہے، اب خواہ مردانی صورت ان کی ہو یا زنانی اسکو سلنے رکھ کر اس ذات بے ہمتا کا دھیان کیسے جایا جاسکتا ہے جو نہ مردوں کی جیسی صورت رکھتا ہے اور نہ عورتوں جیسی شکل اسکی ہے۔ آخر اس کا "تذکار" اور برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم ہوتا یہ تو فطرت انسانی کا ایک متفقہ جبل شعور ہے،

اور اگر یہ مطلب ہے کہ خالق کی کسی مخلوق کو سلنے رکھ کر آپ چاہتے ہیں کہ خالق کی یاد کو تازہ کریں، تو اسکو لے کیا آسان و زمین، شجر و حجر بلکہ کائنات کا ایک ایک ذرہ کافی نہیں ہے بلکہ صحیح تو یہ ہے کہ تراشی ہوئی مورتیوں اور دھائے ہوئے بتوں میں انسانی صنعت کاری، اور کاریگری کے آثار و نتائج بھی چونکہ شریک ہو جاتے ہیں اسلئے خالق کی یاد کی تجدید میں بجائے مدد ملنے کے اس کا زیادہ اندیشہ ہے کہ راہ کے وہ روٹے نہ بن جائیں۔ خصوصاً جب روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ کسی اسٹیجیو یا مجسمہ کو دیکھ کر ذہن عموماً اس بت تراش اور مجسمہ ساز کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جو اپنی صنعتی مہارت اور چابکدستی کے کمالات کو پتھر یا لکڑی وغیرہ کے ٹکڑوں میں نمایاں کرتا ہے اور اس سے بھی زیادہ گہرا یہ نفسیاتی مسئلہ ہے کہ مورتوں کے سامنے

جا کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پجاریوں کی تشفی ہو جاتی ہے، بتوں کے آگے حضورِ اسی کو وہ سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، گویا پتھر کی کھودی ہوئی کسی مورتی کے سامنے چند پھول یا پھل وغیرہ کو رکھ دینے کے بعد اہل حقین کر لیتے ہیں کہ ان کو سب کچھ مل گیا اسکے بعد قدرتاً "تلاش حق" کا جو فطری جذبہ انسانی سرشت میں گندھا ہوا ہے اس جذبہ کے تقاضے اس عمل کے بعد سرد پڑ جاتے ہیں، برخلاف اسکے "الکلبہ" میں پہنچنے کے بعد بھی جب کسی "مبین شکل" میں مومن کا خدا سامنے نہیں آتا تو بجائے دھیمی ہونے کے یہ واقعہ ہے روزمرہ کا تجربہ ہے کہ محبوب ازلی کی جستجو کا شعلہ سینے میں زیادہ شدت کے ساتھ بھڑک اٹھتا ہے، ان ہی کھدی اور ڈھلی ہوئی مورتیوں یعنی الاغصام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جیسا کہ قرآن میں نقل کیا گیا ہے، امام الموحدين سيدنا ابراهيم خليل عليه وعلی بنی الصلوٰۃ والسلام خدا کے سامنے ان الفاظ کے ساتھ جو گڑ گڑائے تھے کہ رَبِّ اَنْصُرْنِیْ اَصْلٰحًا کَثِیْرًا مِنْ اِنْسَانٍ اے پروردگار ان بتوں نے بہتوں کی راہ ماری۔ اس دعا یہ فقرہ کا ایک بڑا تفسیری پہلو یہی تفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے خدا ما عندی۔ واللہ اعلم بالصواب اور نعوذ باللہ من ضرور انفسنا واللہ یقول الحق وهو عیسیٰ السبیل۔

سیرت سید محمد شہید (مولانا سید ابوالحسن علی ندوی) حصہ اول - تیسرا ادیشن۔

اردو کی اسلامی مطبوعات میں جن کتابوں نے ہمارے زمانہ میں ہندوستانی مسلمانوں کے دلوں و دماغ پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے اور افریقہ دینی جذبات اور سوئی ہوئی ایمانی کیفیت کو ابھارا ہے یہ کتاب تیار ہی ہے مجددوں اور مجلسوں میں پڑھ کر نکالی گئی کثرت سے لوگوں نے حرز جان بنایا شائد کم کتابیں اتنے بار پڑھی گئی ہوں جتنی یہ کتاب ہندوستان کے سب سے بڑے مجاہد اور مجدد حضرت سید احمد شہید رے بولیوی اور ان کے رفقا حضرت شاہ اسماعیل شہید و طبرہ کی ایمانی و دعوتی زندگی اور اصلاحی و مجاہدانہ کمازناموں کی دلدور انگیز تاریخ جو جسکو پڑھ کر آدمی کو اپنے ایمانی احساس، جذبہ عمل اور کوحانیت میں ترقی محسوس ہوتی ہے اور اس افسردہ گی و جہد کی حالات فطرتاً ہی ہیں۔ در ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ کھل گئے اب کچھ دن پہلے اس کا کوئی نسخہ کسی قیمت پر نہیں ملتا تھا تیسرا ایڈیشن کافی اضافہ نئے مواد و مضامین اور مستملہ تاریخی مقامات کی علی تصاویر کے ساتھ طبع ہوا ہے کسی درمند مسلمان کو اس کتاب کے مطالعہ سے محروم نہیں بننا چاہیے

مدینہ طیبہ میں رمضان مبارک کے چند دن

(از مولوی محمد ثانی صاحب حسنی)

(مندرجہ ذیل مضمون الحاج مولوی محمد ثانی صاحب کے غیر مطبوعہ مفر نامہ کے چند صفحات میں آپ کو مدینہ طیبہ میں رمضان گزارنے کا شریعت حاصل ہوا اور آپ نے وہاں کے مشاہدات و تاثرات میں قیام حجاز کے پورے واقعات کو روزنامہ کی شکل میں مفصل

تخلیف کیا۔)

آج رمضان المبارک کی آنکھوں میں شب ہے۔ دیر ہوئی کہ مسجد نبوی میں تراویح ختم ہو چکی ہو، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہو لیکن حرم نبوی کے ہر کونہ اور ہر سمت میں سیکڑوں آدمی نماز، درود، سلام، تلاوت قرآن، قیام، قنود میں مشغول نظر آ رہے ہیں، مختلف سمتوں میں چھوٹی بڑی جماعتیں ذکر اللہ میں مصروف ہیں، اس طرف دیکھیے تو ایک بخاری عالم بڑی خوش الحانی سے تیز آواز کے ساتھ قرآن سارہے ہیں، ان کے پیچھے چند جوان اور بوڑھے بخاری بڑی توجہ سے سن رہے ہیں۔ دوسری طرف نظر ڈالیے تو ایک حجازی خوش الحان حجازی لہجہ میں پورے نشاط سے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے ایک اچھی خاصی بڑی جماعت ہو جس میں عربی و ہندی اور دوسرے ملکوں کے ہماجرین اور حجاج ہیں۔

حرم نبوی کا صحن اور دالان ان قرآن پڑھنے والوں کی (جن میں کچھ نماز میں مشغول ہیں اور چند تلاوت میں مصروف ہیں) آوازوں سے گونج رہا ہو محراب عثمانی سے باب مجیدی تک یہی سنا ہو۔ ان کے علاوہ بکلیوں اور قنوتوں تلے بچے، اور بوڑھے لائقوں میں حامل اور قرآن لے مشغول تلاوت ہیں۔ مسجد نبوی کے دالان خصوصاً روضہ جنت اور اس سے زائد محراب نبوی میں نوافل ادا کرنے والوں کا تانتا لگا ہو۔ بلکہ محراب نبوی پر تولائیں لگی ہو اور ایک کے پیچھے ایک کھڑا ہو کہ کس طرح اس کو جگہ مل جائے۔

خدا یا یہ تیرے بندے عجیب غریب ہیں کئی گھنٹے گزر گئے مگر جو قیام میں ہو وہ قیام ہی میں ہو جو تلاوت میں ہو وہ ویسا ہی تلاوت میں مشغول ہو، بازار میں چل پھل ہو، رونق ہو، دل چسپی کے تمام سامان میں مگر ان کو سوائے تیری حضوری کے اور کسی کام سے بچھی نہیں، نہ یہ تھکتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں "لا تلییم تجارۃ ولا بیع عن ذک اللہ" اے اللہ مجھے بھی ان جیسا شوق عطا فرما۔

(۲) آج جمعہ کا دن ہو۔ مدینہ منورہ میں میرا یہ پہلا جمعہ ہو، ہر طرف چل پھل ہو۔ اذان جمعہ بہت پہلے لوگ مسجد پہنچ چکے ہیں، پہلی صف تو گھنٹوں پہلے ہی پُر ہو چکی، میں اذان سے ایک گھنٹہ پہلے اس نیت سے پہنچا کہ مجھے بھی آگے امام کے قریب جگہ مل جائے۔ بڑی کوششوں اور کاوشوں کے بعد مجھے جگہ ملی تو اکیسویں صف میں، وہ بھی ستونوں کے درمیان یہ واضح رہے کہ یہ حالت اس وقت ہوتی ہو جب حجاج آرہے ہوں یا آچکے ہوں۔

افغان ہوتے ہی تمام دروازے نمازیوں سے پُر ہو گئے۔ ان کے قدموں کی آوازیں گھروں تک آ رہی ہیں۔ تیسویں کاعام رواج ہو، ہر شخص کے ہاتھ میں تسبیح نظر آئے گی، نیچے، بوڑھے، جوان، مرد و عورت سکون و وقار سے چلتے نظر آئیں گے۔ عامی ہو یا عالم، ایک معمولی سا پاپا ہی ہو یا بڑے بڑا عمدہ دار سب بارگاہ نبوی میں ایک ہی لباس میں نظر آرہے ہیں۔

امام صاحب ایک مرد صالح اہم بامسمیٰ بزرگ ہیں اعر تقریباً ۷۰ سال ہو، سنجہی عالم ہیں۔ ضعیف و نحیف، نورانی صورت، نہایت خلعت و متواضع۔ جمعہ کے دن حرم نبوی کے نقشے اور بجلیاں یہاں کے خاص خدام (اغوات) صاف کرتے ہیں۔

امام صاحب اثنا خطبہ میں جب بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیتے ہیں تو اپنا منہ سرور عالم صلی اللہ وسلم کی جانب پھیر دیتے ہیں، وہ عجب منظر ہوتا ہو جس وقت اس کا تصور کیا مشاہدہ ہوتا ہو کہ حضور ہمیں آرام فرما ہیں اور آپ کے دونوں خلفا جن کے لیے بعد دیگرے خطبہ میں نام لیے جاتے ہیں یہیں محو خواب ہیں۔ اور خطبہ ثانیہ میں جن کے نام لیے جاتے ہیں ان میں سے اکثر ہمیں چند گز کے فاصلے پر بقیع میں آسودہ خاک ہیں۔ یہی وہ مسجد نبوی ہو جہاں حضور ستون کے سہارے اور منبر نبوی پر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ ان سب باتوں کا خیال کر کے دل پر عجب اثر ہوتا ہو اور جمعہ اور اس کے خطبہ میں ایک نئی روح اور نیا کیفیت پیدا ہو جاتا ہو۔

(۳) حرم نبوی میں قاعدہ ہو کہ ہمیشہ تہجد کی بھی اذان ہوتی ہو۔ رمضان المبارک میں پوری رات حرم نبوی کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اور باقی دنوں میں نماز عشا کے بعد دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آج کل عربی وقت کے لحاظ سے سات بجے تہجد کی اذان ہوتی ہو۔ اور پانچوں مناروں پر پرسکون فضا میں قریباً ۱۰۔۸ منٹ تک خوش الحان موزنوں کی اذانیں جو ترنم کے ساتھ دی جاتی ہیں ہوتی رہتی ہیں یہ اذان رمضان المبارک میں سحری کی علامت ہو، اس کے علاوہ سحری کی دوسری علامت جو دوسرے بچے والوں کے لیے ہو وہ منارہ بلالی پر ایک روشنی ہوتی ہو۔ نماز فجر کے بعد عام طور سے لوگ اسی حرم نبوی کے صحن و دالان میں سو جاتے ہیں۔

(۴) ادھر عصر کی نماز ختم ہوئی ادھر روزے داروں نے افطار کا سامان تیار کرنا شروع کیا اگرچہ عصر اور مغرب کے درمیان تین گھنٹے کا فصل ہوتا ہو مگر لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی ہو۔ بازار میں خرید و فروخت شباب پر ہو، کھجور اور انگور کے سڑکوں کے کنارے دوکانوں پر خوشے کے خوشے نظر آ رہے ہیں دہی اور دودھ ہر سمت بکنا نظر آ رہا ہو۔ مسجد نبوی روزے داروں سے پُر ہوتی جا رہی ہو۔ ہزاروں لمبی کی نازک صراحیاں جن کو یہاں "شربہ" کہتے ہیں لکڑی کے بکبکوں میں رکھی ہیں۔ مغرب سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے خوش پوشاک، شریف صورت، اوجر بچے کا ندھوں پر لاپنے لاپنے تولیے ڈالے، انگلیوں میں صراحیاں تھامے، ایک ایک ہاتھ میں پانچ پانچ، چھ چھ صراحیاں انگلیوں میں پروئے ہوئے آتے ہیں اور بکبکوں کے اندر رکھ جاتے ہیں۔ روزہ دار حسب مرضی دو دو ایک ایک صراحی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔

مغرب کا وقت قریب قریب تر آتا جاتا ہو اور مسجد بھرتی جاتی ہو، صحن و دالان میں ٹولیاں بیٹھی ہیں، افطار کا سامان جس میں عام طور پر انگور و کھجور ہی ہوتے ہیں، رکھا ہو۔ اور سامنے وہی ٹھنڈے شربے جس کا پانی برف کے مانند ہوتا ہو۔

دن بھر کا روزہ، دن بہت بڑا، گرمی کی شدت، مغرب کا قرب، سامنے ٹھنڈے شربے، دو تین منٹ باقی ہیں، ہر شخص بے چینی سے منتظر ہو، آنکھیں مناروں پر، اور کان موزن کی آواز پر، ادھر اذان ہوئی ادھر ایک ہاتھ میں شربہ، دوسرے میں کھجور و انگور، جولذت اس وقت محسوس ہوتی ہو وہ تحریر میں نہیں آسکتی۔

(۵) آئیے آج آپ کو مسجد نبوی کی زیارت کرائیں۔ آپ باب مجیدی سے جو گنبد خضرا کے عین سامنے ہے داخل ہوں، عصر کا وقت ہو، نماز ہو چکی ہو، جانے والے جا چکے ہیں، اپنے دائیں طرف سے چلنا شروع کیجیے، دیکھیے یہ سامنے ایک عمریدہ عالم صاحب بیٹھے علم و ادب و معانی کا درس دے رہے ہیں۔ ان کے ارد گرد پچیس میں طلبہ مختلف ملکوں اور شہروں کے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح ان کے آگے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مختلف دینی مجلسیں گرم ہیں، وہ دیکھیے تھوڑے فاصلے پر ایک صاحب و عظم کہہ رہے ہیں اور بہت سے لوگ و عظمٰن رہے ہیں۔ کہیں الگ الگ لوگ بیٹھے ہوئے ذکر اللہ میں مشغول ہیں۔ اور آگے بڑھیے وہ سامنے ایک وسیع حلقہ ہو جس میں بچے اور بوڑھے، ہر عمر اور علم والے لوگ بیٹھے ہیں۔ اس میں نجدی بھی ہیں، حجازی بھی، مصری بھی اور ترکی بھی، مختلف ملکوں کے ہمارے بھی کتابیں کھلی ہیں اور تقریر ہو رہی ہو۔

وہ دیکھیے معتکفین کے ڈیرے لگے ہیں۔

لیجیے باب الرحمۃ آگیا، یہ دیکھیے سامنے جالیوں سے ملے ہوئے بہت سے غرباء اور فقراء میلے اور بوسیدہ کپڑے پہنے اپنے سامنے چادریں اور برتن رکھے بیٹھے ہیں، ان کے دوسری طرف یتیم بچے (دارالیتامی کے)، ایک لباس میں لبوس کتنے سکون اور ترتیب سے بیٹھے ہیں اور اپنے مرنے کے حکم کے منتظر ہیں۔ ادھر مرنے کا حکم ہوا ادھر وہ ترتیب وار چلنا شروع ہو گئے۔

دالان میں وہ دیکھیے جہاں سیدنا ابوبکرؓ کا خوشہ (چھوٹا دروازہ) ہو۔ اس کے قریب ایک حجازی قاری کس درد بھرے لہجے سے قرآن کریم پڑھ رہا ہو اس کے ارد گرد ہندستانی، حجازی، ہماوئی، ترکی و شامی اور مصری گھیرا ڈالے قرآن شریف سن رہے ہیں، اور وہ بخود ہی میں مست ہو ہو کر تلاوت میں مشغول ہو۔ ترکی حجاج رقت و تاثیر میں ممتاز ہیں۔ ایک ترکی تو ڈھاڑیں مار بار کر رہا ہے۔

دبھا آگے بڑھیے، وہ سامنے کتنا وسیع حلقہ ہو، یہ حدیث کا درس ہو۔ یہ حلقہ تمام حلقوں میں زیادہ وسیع اور ممتاز ہو، یہ درس عام فہم ہو، ہر شخص اس سے مستفید ہو رہا ہو۔ یہاں افریقہ کے ایک عالم عبدالرحمن السودانی جو مدرسہ دارالحدیث میں مدرس ہیں، ریاض، الصالحین کا درس دے رہے ہیں۔ ۲۵-۳۰ طلبہ زیر درس ہیں، ان کے علاوہ بہت سے عام لوگ بھی سن رہے ہیں،

ان کی تقریر کبھی ہوئی دعا غلط طرز پر ہو، آسان مسائل، عام فہم باتیں، صحابہ کے حالات، تقریر پرچش آواز تیز ہو۔

ان سے کچھ فاصلے پر ایک دوسرے استاد محمد الحکر کافی المنجدی درس دے رہے ہیں۔ ان کا درس پہلے درس سے مختلف، علمی مذاق رکھنے والے اور ذی استعداد حضرات کے قابل ہو۔ مسائل بلند اور مشکلانی ہیں، جن کی وجہ سے سوائے طلبہ کے دوسرے لوگ کم سمجھتے ہیں۔

یہ دونوں حلقے سب سے بڑے حلقے ہیں۔ انھیں دو حلقوں میں، روضۂ جنت تو عبادت گزاروں سے بھرا ہو۔ آوازیں آرہی ہیں منبر نبوی سے لے کر حجرہ شریفہ تک جگہ نہیں، پوری جگہ پر ہو۔

وہ دیکھیں سامنے باب النساء ہو، اس پر عورتوں کا اچھا خاصا اجتماع ہو عربی و ہندی و جاوی عورتیں قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہیں بہت سی عورتیں نظر سے ٹپٹی تلاوت کر رہی ہیں اور سیکھوں میں مشغول ہیں اصحاب صفہ کا چوترا باب النساء سے ملا ہو اس پر قطار در قطار اغوات (خوجے) اپنے مخصوص لمبے لباس، چوڑی اور لمبی آستین والے خاص طرز کے جبے، ایک خاص قسم کی کچڑی پہنے، بڑی بڑی ٹیچیں لیے بیٹھے ہیں، یہ سب روضہ نبوی کی جانب توجہ ہیں اور بڑے سنگم المزاج و میندار خدنگدار ہیں کسی سے آجکال ال نہیں کیا کوئی اگر انکی خدمتیں کچھ پیش کرنا چاہے تو تواضع کیا تھ قبول کرتے ہیں اچھا آگے نظر ڈالیں اسی اصحاب صفہ کے چوترے کے قریب ایک حسب زبانی احادیث زور زور سے پڑھ رہے ہیں انکے ارد گرد بہت آدمی کھڑے ہیں، ہسری حجاج بڑے غور سے انکو دیکھتے ہیں معلوم ہوا ہو کہ ان صاحب کو قریباً ڈیڑھ ہزار حدیثیں مع سند کے یاد ہیں اور یہ صاحب پانچوں نماز کے بعد یاد رکھنے کی خاطر اسی طرح پڑھتے رہتے ہیں۔

اچھا اب آئیے سردار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ شریف میں چلیے۔ یہ دیکھیں کتنا ازدحام ہو کہ کئی کھنکے کی جگہ نہیں اور دوزنگ دمی کھڑے ہیں، آوازوں کا عالم یہ ہو کہ کان پری آواز سنائی نہیں دیتی، کوئی تنہا سلام پڑھ رہا ہو کہیں مجمع ہو کوئی خود پڑھ رہا ہو، کسی کو مزور پڑھوا رہے ہیں، کوئی خاموش کھڑا ہو، کوئی لبک لبک کر رہا ہو، کسی کے صرف آنسو رخسار پر ٹپک رہے ہیں، نب کی نظریں نیچی ہیں، دائیں بائیں دو شرطی (پا ہی) کھڑے ہیں تاکہ کوئی خوش اعتقادی میں حداد سے تجاوز نہ کرے حضور کے ساتھ ساتھ شیخین (حضرت ابو بکر و عمر) پر بھی سلام پڑھا جا رہا ہو اور قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، دن رات یہاں یہی مشغل رہتا ہو، ان نظاروں کو دیکھ کر میا ختہ زبان پر ہو ۵

راہ اس محفل رنگیں کی دکھاتے سب کو اور اسی بزم کا دیوانہ بنا دے سب کو

(۶) یعیے عید آہی گئی، کہاں کی عید، مدینہ منورہ کی عید، عید تو آپ نے معلوم کتنی باری ہوگی اور کس کس طرح

کی ہوگی، اب مدینہ منورہ کی عید دیکھیے۔ ات ہی سے دکانیں کھل گئی ہیں، گھر گھر در در خوشیاں منائی جا رہی ہیں کھجور کی دکانوں پر میل لگا ہو، فطرے کیلئے سکرڈوں آدمی کھجور خرید رہے ہیں، صرافوں کی دکانیں کھلی ہیں، نوٹوں سے روپے او روپوں کی ریزگاری بھنائی جا رہی ہو، بازار مٹھائیوں، پھلوں سے بھرا پڑا ہو، سورج نکلنے سے قریباً ۲۵ منٹ بعد نماز عید ہوتی ہو، نماز فجر ہی سے مسجد بھر جاتی ہو، نماز عید عربی وقت سے النجف ۲۴ منٹ پر ہوتی ہو۔

مسجد نبوی آج لوگوں سے اتنی پُر ہو کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں، زرق برق لباسوں سے ملبوس عرب اور غیر عرب، غریب و امیر آتے جاتے نظر آ رہے ہیں، عطر اور خوشبو کی ہمک سے گلیاں معطر، باب السلام سے باب النساء اور حجاب ثانی سے باب مجیدی تک سبھی سر دکھائی دے رہے ہیں، اس ازدحام کے باوجود سکون و سکوت طاری ہو۔

مواہجہ شریف علیہ اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیجیے معلوم ہوتا ہو کہ ہم سب عیدی لینے آئے ہیں، اس وقت کا سلام جس درد اور خوشی سے پڑھا رہا ہو اس کی کیفیت اسی در پر نظر آ سکتی ہو جسے دیکھے آنکھوں میں آنسو بھرے سلام کا گلدستہ پیش کر رہا ہو۔

گر قبول افتد زہے عزت و شرف

جی چاہتا ہو کہ کسی طرح جالیوں سے لپٹ لپٹ کر وٹیں اور قربان ہوں ۵

فدا ہوں آپ کی کس کس ادا پر

ادا میں لاکھ اور بیتاب دل ایک

نماز ختم ہو چکی ہو، مبارکبادیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہو، جسے دیکھو خوشی و مسرت کا پیام دوہنتوں اور احباب، بھوٹوں، بڑوں، کوٹے رہا ہو، خوشی و مسرت سے تمام چہرے کھلے ہیں، خوشبو سے گلی گلی ہمک رہی ہو۔ مواہجہ شریف کا اثر دہام بڑھتا جا رہا ہو، آج عجیب حال ہو ایک پر ایک ٹوٹا پڑتا ہو، شعرا و نعت پڑھ رہے ہیں کسی زبان پر سلام کا ایسا سلسلہ ہو جو ختم ہونے میں نہیں آتا، کوئی ٹوٹے بھوٹے سیدھے سادے الفاظ میں مگر بڑے اخلاص اور سوز کے ساتھ سلام عرض کرتا ہو، کوئی ہلک ہلک کر رہا ہو اور کوئی صرف آنسو گراتے ہوئے خاموشی کی زبان سے اپنی بیتا سار رہا ہو ۵۔

سلام علیٰ انوار طلعنا لکئی

اعیش بہا شکراً وافنی بہا وحدا

چند تجربے اور مشورے

(از جناب مولانا الحاج محمد اویس صاحب ندوی نگرانی)

(۱) اللہ تعالیٰ جس مسلمان کو حج بیت اللہ اور زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق نصیب فرمائے اس کو چاہیے کہ اس مبارک سفر کے لیے ایسے مال کا انتظام کرے جو حلال، پاکیزہ ہو اور زکوٰۃ ادا کی جا چکی ہو جو مال طیب اور حلال نہ ہو کسی وقت میں بھی اس کو اپنے استعمال میں لانا درست نہیں ہو، بالخصوص ایسے مبارک سفر میں اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، پچھلے سال مجھ کو اسلامی جہاز پر دو ایسے دعوتوں سے ملاقات کا اتفاق ہوا جو بڑے تزک و احتشام کے ساتھ حرمین شریفین کے لیے سفر کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تھی۔ بعد کو سمجھانے سے کم از کم اس رقم کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا ارادہ کر لیا تھا جس کو وہ سفر حج کے لیے لے کر گھر سے نکلے تھے اور وعدہ کیا تھا کہ آئندہ سے زکوٰۃ کا باقاعدہ انتظام رکھیں گے۔

(۲) سفر حج کے لیے مصارف سفر کے انتظام میں، سامان سفر کی درستگی میں اعزاء اور احباب سے ملنے میں، دعوتوں کے کھانے میں، عازمین بیت اللہ کا بہت وقت صرف ہوتا ہے۔ کاش اس کا اوجھا وقت بھی وہ مسائل حج کے سیکھنے اور اس کے سمجھنے میں صرف کرتے تو ان کے حق میں بہت مفید ہوتا! عموماً حجاج یہاں اس بھروسے پر جاتے ہیں کہ حجاز میں معلمین حج کرا دیں گے۔ حالانکہ تعلیمین موسم حج میں اس قدر مشغول ہوتے ہیں کہ ان کے لیے یا ان کے رفقا کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ ہر حاجی کو سنون طریقہ پر ارکان حج ادا کرا دیں۔ اس لیے جب تک حاجی خود صحیح طریقہ پر ارکان حج کی ادائیگی کا اہتمام نہ کرے گا اسکو سنت کے مطابق حج کرنا مشکل ہے پچھلے سال حج کے موقع پر متعدد ایسے واقعات میرے سامنے آئے جن سے اندازہ ہوا کہ یا تو معلمین اور ان کے رفقا مسائل حج سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے ہیں، یا اگر واقف ہوتے ہیں تو ان کے ادائیگی میں اس درجہ سہلی اور غفلت سے کام لیتے ہیں جو انتہائی دردناک ہوتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ارکان حج کی ادائیگی میں محض معلمین

پر ہرگز ہرگز بھروسہ نہ کیا جائے بلکہ خود ہی حج کے مسائل کو پوری طرح سمجھ لیا جاوے اور اگر حاجی تعلیم یافتہ ہے تو ناسک حج پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو بار بار پڑھ لے۔ اردو تعلیم یافتہ طبقہ کے لیے ناسک حج میں معلم الحجاج بہترین کتاب ہے۔

معلمین کی ضرورت ارکان حج کی ادائیگی میں بہر حال پڑے گی، مثلاً یہ کہ اگر آپ کو مسائل حج معلوم ہیں تب بھی مقامات نہیں معلوم ہیں۔ اس لیے ایسے موقعوں پر معلمین یا ان کے رفقا کے بغیر چارہ کار نہیں، مگر نفس مسائل کی ادائیگی میں آپ کو مضبوطی سے ان طریقوں پر جتنا چاہیے جو آپ نے مستند کتابوں میں پڑھا ہے۔ یا مستند عالموں سے سیکھا ہے۔ معلمین یا ان کے رفقا خواہ کتنا ہی آپ کی روش پر برا فروختہ ہوں۔

(۳) سفر حج کی ابتدا سے لے کر انتہا تک یہ منظر انتہائی اندوہناک ہوتا ہے کہ عموماً حجاج آداب سفر کا لحاظ نہیں فرماتے ہیں، جو باتیں عام حالات میں بھی نامناسب ہوتی ہیں اس مبارک سفر میں بھی وہ باتیں عادت کی بنا پر بر ملا ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔

پچھلے سال کھنڈ اسٹیشن پر جبکہ حجاج کا بڑا قافلہ بمبئی کے لیے روانہ ہو رہا تھا، یہ واقعہ دیکھنے میں آیا کہ ایک قافلہ نے ریل کا ڈبہ رزرو کر لیا تھا۔ لیکن جیسے ہی ریل اسٹیشن پر پہنچی تو ان حجاج نے اس ڈبہ پر قبضہ کر لیا جنہوں نے ریزرو نہیں کرایا تھا۔ بار بار بتلانے پر بھی ان لوگوں نے ان جگہوں کو نہیں چھوڑا، اس پر کافی تلخی بھی پیدا ہو گئی تھی۔ اسی طرح واپسی میں جدہ میں علوی جہاز پر جبکہ حاصل کرنے کے لیے حجاج میں اس قدر سخت ہنگامہ ہوا کہ مار پیٹ کی نوبت آگئی اس جنگ میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شریک تھیں۔

بمبئی میں مسافر خانوں میں، اور آمد و رفت میں جہاز میں جبکہ حاصل کرنے کے لیے، اور حجاز میں موٹروں اور ادنیٰ اور منی اور عرفات میں جگہوں پر قبضہ کرنے کے موقع پر، نیز دوسرے ایسے مواقع پر اس قسم کی بد عنوانیاں عموماً ہوتی رہتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر حجاج بار بار سفر حج کے آداب اور حج کی عظمتوں کو ذہن نشین کرتے رہیں۔ اور حج کے مفہوم اور مقصد پر برابر غور کرتے رہیں تو انشاء اللہ مبارک سفر اپنے آداب کے ساتھ طے ہو جائے گا اور اس کی برکتیں نصیب میں آئیں گی۔

(۴) جہاز جس وقت جدہ کے ساحل پر لنگر انداز ہوگا اسی وقت سے حجازیوں کا اور حجاج کا

ایک دوسرے سے سابقہ پڑنا شروع ہو جائے گا اور پھر آخر میں واپسی کے وقت جدہ کے ساحل ہی پر یہ ساتھ ختم ہوگا۔

حجازیوں میں جن لوگوں سے عموماً حاجیوں کا سابقہ پڑتا ہے وہ کشتی والے، مزدور، اونٹ والے یا موٹر والے، ڈرائیور، معلم، مزدور، وکیل، اور ان لوگوں کے کارندے، اور سائل ہوتے ہیں۔ حاجیوں کو چاہیے کہ وہ ان سب کو بھی اپنا ہی جیسا انسان سمجھیں۔ اور خواہ مخواہ کے لیے ضرورت سے زیادہ حسن ظن کو دخل نہ دیں، ان میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی، نرم مزاج بھی ہیں اور سخت مزاج بھی ہیں، بے غرض بھی ہیں اور لالچی بھی؛ حجاج عام طور پر یہ خیال لے کر جاتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں سب اولیاء اللہ ہی جیسے ہیں۔ مگر جب معاملات پڑتے ہیں تب وہ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں اور بعض وقت نہایت مکروہ فقرے زبان سے نکال ڈالتے ہیں۔ اگر وہ شروع ہی سے اس قدر حسن ظن کو دخل نہ دیں تو یہ صورت حال نہ پیدا ہو۔ نیز یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ محض ان طبقوں پر بقیہ دوسرے مکہ مدینہ والوں کو ہرگز نہ قیاس کرنا چاہیے۔ ہم لوگ جی کو اپنی تہذیب، تمدن، اور معاشرت و اخلاق پر بڑا ناز ہے۔ وہ اہل مکہ اہل مدینہ کی تہذیب، معاشرت اور ان کی اخلاق و تمدن کو پا نہیں سکتے؛ عام حاجیوں کو اس طبقہ کے لوگوں سے سابقہ ہی نہیں پڑتا ہے۔ وہ تو چند مخصوص لوگوں کے درمیان گھرے رہتے ہیں۔ یہ بات اس لیے کھول کر بیان کرنا پڑی تاکہ عام حجاج عام اہل مکہ اور اہل مدینہ کے حقوق اور ان کے مراتب کا لحاظ رکھ سکیں اور اس معاملہ میں ان سے کوئی کوتاہی نہ ہو۔

(۴) حجاج کو خصوصیت کے ساتھ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ وہ عام اہل مکہ، اہل مدینہ یا اسی طرح دوسرے ممالک اسلامیہ سے آئے ہوئے عام حجاج کی ہر بات میں تقلید کی کوشش نہ کریں۔ جس طرح ہمارے ہندوستان میں عوام دین سے ناواقف ہیں اور عموماً ان کا ہر عمل شریعت کے مطابق نہیں ہوتا ہے اس لیے بے سمجھے ہوئے ان کی ہر بات کی نقل اتارنا کوئی عقلمندی نہیں ہے۔ اس لیے نماز، مناسک حج، وضع قطع، صورت شکل، اور دوسرے معاملات میں ان طریقوں کو چھوڑنا درست نہیں ہے، جن کو ہم نے مستند کتابوں میں پڑھا ہے، یا مستند علماء سے سیکھا ہے۔

یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حج کے موقع پر دنیائے اسلام کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ان کے مسلک مختلف ہوتے ہیں، مثلاً کوئی حنفی ہوتا ہے کوئی شافعی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، کوئی ظاہری،

شیعہ صاحبان بھی ہوتے ہیں، اب اگر ہم خواہ مخواہ سب کی نقل آمارنا شروع کریں تو بس اسی کے ہو رہیں گے اس لیے ان معاملات میں بہت احتیاط چاہیے۔

(۵) مکہ معظمہ کے زمانہ قیام میں عموماً لوگ سیر و تفریح میں پڑ جاتے ہیں۔ بے شبہ جو تبرک مقامات ہیں ان کی زیارت سے نفع اندوز ہونا چاہیے۔ مگر زیادہ وقت مسجد حرام میں اور خانہ کعبہ کے طواف میں صرف کرنا چاہیے۔ یہ دولت ہر شخص کو بار بار نہیں ملتی ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ کعبہ صفا، مروہ، زمزم، منی، عرفات، اور مزدلفہ کی غطمتوں، برکتوں اور ان کے فضائل کا جس قدر خیال غالب رہے گا، اور دینی اعتبار سے ان مقامات کی تاریخ جس قدر معلوم ہوگی اسی قدر کیف پیدا ہوگا، مناسک صحیح طور سے ادا ہوں گے۔ اور انشاء اللہ برکات معنوی سے انسان بہرہ اندوز ہوگا۔ اس لیے اس وقت کو غنائ نہ کرنا چاہیے اور قلب و قالب کو حق تعالیٰ کی یاد میں لگانا چاہیے جو لوگ تعلیم یافتہ ہیں وہ مستند کتابوں کے ذریعہ ورنہ پڑھے لکھے لوگوں سے ان مقامات کی لمبزی کا حال معلوم کر کے ان کی پوری قدر کرنا چاہیے۔

اسی طرح مدینہ طیبہ میں حاضری کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مناقب حضور کی غطمتوں اور امت کے حال پر حضور کی شفقتوں کا استحضار رہنا چاہیے، مسجد نبوی کے آداب کا دھیان رہنا چاہیے جس قدر ان امور کا خیال غالب رہے گا انشاء اللہ حقوق میں کوتاہی نہ ہوگی اور برکات محسوس طور پر حاصل ہوں گے۔

ایک بڑی کوتاہی روضہ مبارک پر حاضری کے وقت لوگوں سے یہ ہوتی ہے کہ مزار کے ساتھ زور و شور سے صلوٰۃ و سلام پڑھتے ہیں اور وہ تمام آداب جو اس موقع پر برتنا چاہئیں ان سے غفلت کرتے ہیں۔ خوب سمجھنا چاہیے کہ بڑے ادب کا مقام ہے۔ ایسا کوئی فعل جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا باعث ہو اس سے قطعی پرہیز کرنا چاہیے۔

(۶) حجاج کی خدمت میں میری آخری معروضات یہ ہیں کہ سامان سفر کم، مگر اپنی ضرورت کے اعتبار سے پورا ضرور لینا چاہیے۔ مصارف میں نہ تو فضول خرچی کی جائے اور نہ جُزسی سے کام لیا جائے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بے موقع بہت خرچ کرتے ہیں اور موقع پر سخت سے کام لیتے ہیں جس کی وجہ تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح اگر لوگ اپنے کو صبر کا عادی بنائیں اور بہت جلد پریشان نہ ہو جائیں

تو بڑی حد تک وہ آرام پا سکیں گے۔ جہاز میں چڑھنے کے وقت اور اترنے کے وقت عجب سرسبکی کا عالم ہوتا ہو۔ حالانکہ خوب معلوم ہے کہ جہاز تمام حجاج کو لیے بغیر اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے گا! اسی طرح جدہ سے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے سفر کے وقت نیز منیٰ، عرفات اور مزدلفہ کی روانگی کے وقت لوگ اپنے کو قابو میں رکھیں اور خواہ مخواہ پریشان نہ ہوں تو انشاء اللہ کوئی مشکل پیش نہ آئے گی، بھلا اللہ کہ مجھے کسی موقع پر کوئی زحمت نہیں پیش آئی، صرف ایک وقت ایسا ضرور آیا کہ تاجر بہ کاری کی وجہ سے مجھ کو ٹھوڑی دیر کے لیے الجھن پیدا ہو گئی تھی۔ وہ موقعہ مزدلفہ کی رات کا تھا۔ عرفات سے مغرب کے وقت تمام حجاج اگر مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں۔ چند گھنٹوں کے لیے لاکھوں آدمیوں کا مجمع ایک مقام پر جمع ہو جاتا ہے۔ رات کا وقت اجنبی مقام، پانی کہاں ملے؟ کھانا کہاں ملے؟ کسی طرف جانے کا راستہ نہیں، اور اگر آپ چلے بھی گئے تو اپنے رفقاء تک واپس آ جانا اور ان کو اس مجمع میں تلاش کر لینا مشکل! اگر ہم لوگ عرفات ہی سے اونٹ یا لاری پر اپنے ہمراہ پانی لیتے آتے تو کوئی زحمت نہ ہوتی، خدا کے فضل و کرم سے پانی ملا، مگر کافی انتظار اور زحمت کے بعد! اس لیے میرا مشورہ ہو کہ حجاج مزدلفہ کے لیے عرفات ہی سے تیار ہو کر جایا کریں۔

اسی طرح سفر حج میں اچھے رفقاء ضرور تلاش کریں، اچھے رفقاء خدا کی بڑی نعمت ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ میں اس دولت سے پوری طرح سرفراز کیا گیا تھا، اول سے آخر تک میرے سفر کے رفیق حاجی محمد نسیم صاحب نگر امی اور حاجی عبدالجید صاحب نگر امی تھے۔ ان حضرات نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ میرے ذمہ ان لوگوں کا کوئی حق نہیں ہو۔ البتہ ان کے ذمہ میرے تمام حقوق ہیں۔ اس صورت حال کا نتیجہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کے تعلقات بھدا اللہ بڑھتے ہی گئے غالباً ایسی فاقہ کی مثالیں کم ملیں گی۔ الحمد للہ علی ذالک!

بہر حال اچھے رفقاء تلاش کیے جائیں مگر ان کے جذبات کا ہر دم احترام کیا جائے اور اپنے ذمہ بھی ان کے حقوق سمجھے جائیں۔ تو انشاء اللہ سفر میں بہت آسانی ہوگی۔

عازمین حج کو چند مشورے

—*— اور —*—

ضروری اطلاعات

از جناب حاجی احمد عابد اللہ صاحب چیرمین پورٹ حج کمیٹی ممبئی

حج کا ارادہ کرنے والے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ پہلے سے اپنے ٹکٹ کا انتظام کرے، اس کے لیے مغل لائن لیڈر بنک اسٹریٹ فورٹ ممبئی، اور سندھیا اسٹیم نیوی گیشن بلارڈ اسٹریٹ ممبئی، یہ دو کمپنیاں ہیں، ان میں سے کسی ایک کو درخواست بھیج دینی چاہیے۔ درخواست میں نام، ولدیت، عمر اور پورا پتہ تحریر کرنا ضروری ہے، احتیاطاً اس درخواست کی ایک نقل پورٹ حج کمیٹی ممبئی متصل کرافٹ مارکیٹ کو بھیجی جائے تو بہتر ہے، کمپنی کی طرف سے جواب آنے پر حسب تصریح ممبئی آجانا چاہیے۔ ممبئی میں حجاج کے قیام کے لیے دو مسافر خانے ہیں۔ ایک صابو صدیق مسافر خانہ متصل کرافٹ مارکیٹ اور دوسرا ڈاڑی بندر مسافر خانہ جعفر سلیمان۔ اول الذکر مسافر خانہ میں حج کمیٹی اور جہاز ران کمپنی کے دفتر ہیں، ٹیکہ اور انجکشن کے ڈاکٹر بھی یہاں ہوتے ہیں۔ احرام و کفن کا کپڑا اور غلہ بھی اسی مسافر خانہ میں سرکاری دام سے دستیاب ہو سکتا ہے، موسم حج میں یہ دونوں مسافر خانے ناکافی اور تنگ ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے حجاج کو دیگر جماعت خانوں میں جو زمین قوم کے ہیں نیز قیصر باغ وغیرہ میں ٹھہرانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ بہت سے حجاج اپنے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے پاس بھی ٹھہرتے ہیں، اگر حجاج کے ساتھ غیر حاجی کم آئیں تو بہتر ہے، اس سال نئے بین المللی قانون کے ماتحت ٹیکہ پندرہ روز قبل کا ہونا چاہیے۔ آپ اپنے ہاں کے لوکل بورڈ یا سرجن کے دفتر سے ٹیکہ لگوائیں اور مستند ڈاکٹر جو ایم، ڈی M.D یا کم از کم ایم، بی، بی، ایس M.B.B.S. ہو اس ڈاکٹر سے بیضہ کی سوئی لگوائیں، دوسرے ڈاکٹر سے

لگوائی گئی تو وہ تسلیم نہیں کی جائے گی اور پھر سے دوبارہ لگوائی پڑے گی۔ ٹیکہ اور سوئی لگ جانے کے بعد آپ کا کام آسان ہو جاتا ہو۔ اگر ہو سکے تو اپنے ہاں سے حج کا پاسپورٹ بھی حاصل کر لیجیے۔ پاسپورٹ میں تصویر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان سب کاموں سے آپ فارغ ہو گئے ہیں تو ہجاز کے روانہ ہونے سے صرف دو تین روز قبل آپ مبئی تشریف لے آئیں۔ اور کپڑا وغلہ خرید لیں۔ سامان ٹھیک کر لیں اور ٹکٹ حاصل کر لیں، اس سال سعودی ٹیکس بھی یہاں مبئی ہی میں وصول کر لیا جائے گا۔ اور جب تک سعودی ٹیکس ادا نہیں ہو گا آپ کے پاسپورٹ پر "ویزا" نہیں ہوگی اور ٹکٹ نہیں ملے گا۔

حج کمیٹی نے اس کے لیے یہ انتظام کیا ہے کہ نیدرلینڈ بینک والے اپنے نمائندہ کو حج کمیٹی مبئی کے دفتر میں بٹھا دیں گے جو روپیہ وصول کر کے رسید دے گا۔

فی حاجی ڈیک کلاس کا ٹکٹ ساڑھے چار سو روپیہ ہو اور تین سو تتر چھ آنہ سعودی ٹیکس ادا کرنے کے بعد صرف ۱۲۰۰ (چودہ سو) روپیہ نقد ساتھ لے جانے کی اجازت ہے، مزید برآں چار ہزار تک کا بینک ڈرافٹ بھی لے جاسکتے ہیں۔ اگر ٹکٹ نصف ہو گا تو دو ہزار کا بینک ڈرافٹ لے جاسکتے ہیں۔ یہ ڈرافٹ بھی بذریعہ حج کمیٹی بینک والوں سے آپ کو باسانی حاصل ہو جائے گا۔ آپ کو بینک تک جانے کی ضرورت نہ ہوگی۔

فرسٹ کلاس کا ٹکٹ جن کا ہو گا انھیں اپنے ساتھ نقد ۲۲۰۰ (دو ہزار دو سو) روپیہ لے جانے کی اجازت ہو اور بینک ڈرافٹ حسب مذکور مزید برآں لیجا سکتے ہیں۔ البتہ نقدی زیادہ نہیں لے جاسکتے۔

جب آپ مبئی میں ان تمام امور سے فراغت حاصل کر لیں تو اب اپنے سامان پر اپنا نشان یا پورا نام و پتہ لکھیے اور پکے زنگ سے لکھیے تاکہ کہیں گم ہو جائے تو آپ کے پتہ پر پہنچ جائے۔ غلہ کی بور یوں پر پورا نام بڑے حروف میں لکھیے۔ حجاج کو الوداع کہنے کے لیے جہان تک ہو سکے کم سے کم لوگ آئیں اولاً تو اس لیے کہ یہاں مسافر خانہ میں غیر حاجی کو ٹھہرانے کی اجازت نہیں ہو۔ دوسرے یہ کہ آنے والوں کی وجہ سے آپ بہت سے اپنے کام و وقت پر انجام نہیں دے سکتے۔ قلت مکان کی وجہ سے بھی آپ اور وہ پریشان ہی ہوں گے۔ آپ کے کام میں مدد کرنے کے لیے انجن خدام البنی مبئی کے اراکین ہر وقت مسافر خانہ میں کمر بستہ تیار رہتے ہیں وہ آپ کو آپ کے کاموں میں ہر ممکن سہولت پہنچائیں گے۔ حج کمیٹی کی نگرانی میں ہجاز پر جگہ حساب سے تقسیم ہوتی ہو۔ جو حاجی کو ان کے مزدور کے

ذریعہ ملتی ہے۔ فی حاجی پانچ روپیہ مزدور کی شرح مقرر ہے اور اس میں فی حاجی پانچ چیزیں شمار کی جاتی ہیں۔ صندوق، بستر، ٹوکرا، کھنڈیا اور غلہ کی بوری۔

جہاز میں ایک صاحب کو امیرا حاج بنایا جاتا ہے جس کا تقرر حج کمیٹی کرتی ہے اور وہ عام حاج اور کپتان کے درمیان سفیر کا کام کرتا ہے۔ آپ اپنی شکایات امیرا حاج کے پاس پہنچائیں کیوں کہ وہ اپنی رپورٹ تیار کر کے ہندوستان کو فضل مقیم جہدہ کے حوالہ کرتا ہو، وہاں سے بذریعہ حج کمیٹی وہ حکومت ہند کو پہنچائی جاتی ہے۔

بعض حاج ناواقفی کی بنا پر اپنے ساتھ سونا یا اشرفیاں لے جاتے ہیں اس میں انہیں کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ آپ تو یہ کہ حکومت کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے، دوسرے یہ کہ وہاں جہاز میں سونے کا بھاد کم ہے مثلاً اشرفی کا ہندوستان میں ۵۰ پچھتر روپیہ ہے تو وہاں اس کا ساٹھ روپیہ ہے۔

جہدہ میں کسٹم کی کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن اگر کسٹم والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کے پاس کوئی تجارتی مال ہے تو علاوہ ڈیوٹی کے آپ پر جرمانہ ہوگا۔

جہدہ میں جہاز بالکل بندر پر کنارہ نہیں لگتا بلکہ موٹر بوٹ، لالچ اور کشتیاں جہاز کے پاس آتی ہیں اور سامان اتارنے والے مزدور بھی آتے ہیں، پہلے ڈاکٹر آ جاتے ہیں۔ ان کے پاس کرنے کے بعد انڈین کونسل، جہاز راں کمپنی والے، مزدوروں کے ٹھیکہ دار اور مزدور آتے ہیں، اور سامان اور حاج کو کشتی یا لالچ میں بٹھا کر لے جایا جاتا ہے۔ کشتی کے کرائے کے پیسے ٹکٹ کے ہمراہ لے لیے جاتے ہیں پھر بھی وہاں وصول کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر موٹر لالچ کے فی کس ڈھائی روپے لیے جاتے ہیں پوری لالچ کے سوے سو سو روپے لیے جاتے ہیں اور کشتی کے پندرہ بیس روپے لیتے ہیں۔ جہدہ میں معلمین کے وکیل رہتے ہیں وہ کسٹم پر یعنی گودی میں آپ کو لینے کے لیے آتے ہیں۔ آپ سے پاسپورٹ لیکر آپ کو اپنی جگہ پر لے جاتے ہیں۔ وہاں سے موٹر کا انتظام کیا جاتا ہے۔ گزشتہ سال تو ٹیکس کے پیسے لینے دینے میں کافی وقت صرف ہوتا تھا مگر اب اس سال تو یہ روپیہ مبہمی ہی میں وصول کر لیا جائے گا اس لیے وہاں یہ خرخشہ باقی نہیں ہوگا۔

موٹر چار قسم کے ہیں (۱) چھوٹی موٹر جس میں چار سواری آسکتی ہیں۔ (۲) موٹر بیس (۳) لاری

اور (۳) کھلی لاری۔ اگر آپ پوری موٹر یا لاری ریزرو کرنا چاہیں تو پوری موٹر یا لاری کے روپے ادا کر دینے سے ایسا ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح منی عرفات کے لیے بھی موٹر کا انتظام وہاں مکہ میں کیا جاسکتا ہے۔ جہدہ سے مکہ پہنچنے پر معلم کے ذریعہ طواف سعی سے فارغ ہونے کے بعد مکان کا انتظام کیا جائے گا۔ کرایہ موٹر کی شرح حسب ذیل ہے۔

جہدہ سے مکہ تک	عرفات	مدینہ
چھوٹی موٹر کے ۶۰ روپیہ	۹۰	۲۲۰
موٹر بس ۳۰	۳۵	۱۲۰
لاری ۲۰	۳۰	۸۰
کھلی لاری ۱۰	۱۵	۴۰
اونٹ مع شفت ۲۱	۶۶	۸۶

جہدہ، مکہ اور مدینہ میں حکومت سعودیہ کی طرف سے حج کمیٹی مقرر کی گئی ہے، اگر کوئی شکایت ہو تو ان تک پہنچانی چاہیے۔ انڈین قنصل کے پاس بھی شکایت پہنچانے سے فائدہ ہوگا، ان کو ٹیلیفون سے بھی خبر کر سکتے ہیں۔ جہدہ میں اترنے وقت اور واپسی کے وقت حجاج منزل سے بھی کافی استفادہ ہو سکتے ہیں۔ والسلام۔

معلم الحجاج مع غلاط الحجاج

حضرت علامہ الحجاج مولانا قاری سعید احمد صاحب مفتی اعظم مدرسہ مظاہر علوم سہارن پور کی تازہ تصنیف جس میں مفتی صاحب نے نئی بار حج کرنے کے بعد حالات کا تجربہ کر کے حجاج اور معلوم کی غلطیوں کو دیکھ کر سب رکان واجبات و مستحبات اور چھوٹے چھوٹے مشنوں کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس پر راجع اور مفصل کتاب حج کے متعلق اردو میں نہ ملے گی۔ قیمت تین روپیہ آٹھ آنہ

”فضائل حج“

از حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب مدظلہ حج و زیارت کے متعلق اردو میں سیکڑوں کتابیں شائع ہو چکی ہیں لیکن یہ نئی کتاب اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ حج کو جانے والوں میں عشق الہی اور حب نبوی کی جاکثیت اور مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کی جو عظمت و محبت ہوئی چاہے وہ اس کی سطر سطر سے پیدا ہوئی ہو۔ یہ علمی تحقیقات اور عاشقانہ جذبات کا ایک جگہ حج ہونا بہت مشکل ہوتا ہو لیکن اس کتاب میں یہ دونوں چیزیں پوری طرح حج میں عجیب غریب محبتانہ و محققانہ عارفانہ و عاشقانہ کتاب ہو۔ قیمت تین روپیہ

حجاج مدین تبلیغی و علمی کام کی ضرورت

اور اُس کا طریق کار

(از: محمد منظور نعمانی)

گذشتہ سال (۱۳۶۷ھ) حج کو جانے والے بعض بڑے بڑے قافلوں میں کچھ تبلیغی کام کرنے کا اتفاق ہوا تو اپنی عمر میں پہلی مرتبہ یہ اندازہ کر کے بڑا دکھ ہوا کہ فی زمانہ جو لوگ حج کو جاتے ہیں ان میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہوتی ہے جو دین کی ضروری اور بنیادی باتوں سے بھی ناواقف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اُن کو صحیح طور پر کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، اور عملی حالت بھی اُن بیچاروں کی ہوتی ہے کہ حج کے سفر میں بھی وہ نماز کے پورے پابند نہیں ہوتے، بلکہ بہت سوں کو صحیح طور سے نماز پڑھنا آتا بھی نہیں۔ اور چونکہ اُن لوگوں کو اپنی اس حالت کا احساس بھی نہیں ہوتا اور اپنی اصلاح کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اس لئے یہ بیچارے دین سے جیسے ناواقف جاتے ہیں ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں۔

اسی طرح ہزاروں حج کو جانے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو دین سے اگرچہ اتنے ناواقف نہیں ہوتے، اور ان کی عملی حالت بھی اتنی خراب نہیں ہوتی بلکہ دینی معلومات بھی اُن کو حاصل ہوتے ہیں اور اُن کی زندگی بھی کسی درجے میں دیندارانہ زندگی ہوتی ہے، لیکن چونکہ حج کا زمانہ جس طرح اور جن مشاغل میں اور جن احتیاطوں کے ساتھ گزرنا چاہئے چونکہ وہ اُن کا پورا اہتمام نہیں کرتے اور پہلے سے حج کی برکات کیلئے اپنے کو تیار نہیں کرتے، اس لئے حج کی خاص برکات اور کیفیات سے وہ بھی محروم رہ جاتے ہیں اور اُن کا حال یہ ہوتا ہے کہ

بطواف کعبہ رفقہ بہ سرم رہم ندادند کہ برون درچہ کردی کہ درون خانہ آئی

حالانکہ حج و زیارت کا یہ سفر ایسا مبارک سفر ہے اور اللہ تعالیٰ جن بندوں کو نصیب فرمائے اُن کے لئے یہ ایسا بہترین موقع ہے کہ اگر اس مقدس سفر میں اپنی اصلاح و درستی کا پہلے سے ارادہ کر لیا جائے اور اس کے لئے مندرجہ ذیل طریقہ پر کوشش کی جائے تو انشاء اللہ بڑی آسانی سے اتنا ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو اپنی عمر میں دین سیکھنے اور اپنی زندگی کو دینی زندگی بنانے کا موقع نصیب نہیں ہوا وہ صرف اس سفر ہی میں ضروری درجہ کی دینی تعلیم و تربیت حاصل کر کے اپنے کو ایک خدا شناس اور سچا مسلمان بنا سکتے ہیں۔ اور جو لوگ پہلے سے بحمد اللہ دین سے واقف اور کسی درجہ کے دیندار ہیں وہ دین میں ایسی ترقیاں اور وہ مقامات حاصل کر سکتے ہیں جن کا وہ تصور بھی نہیں رکھتے ہیں۔

طریقہ کار!

(۱) ایک شہر یا ایک ضلع یا ایک علاقہ سے جانے والے حجاج اپنا ایک جماعتی نظام بنالیں اور اُن میں جو شخص دین کا زیادہ جاننے والا اور نیک صالح ہو اُس کو اپنا دینی معلم بنالیں۔ اور اگر بالفرض اپنے ساتھیوں میں کوئی اس قابل نہ ہو تو دوسرے مقامات کے حاجیوں میں سے کسی ایسے شخص کو اپنا معلم یعنی دینی باتیں بتانے اور سکھانے والا بنالیں، یا کسی دوسری جگہ کے حاجیوں کے تعلیمی و تربیتی نظام میں شریک ہو جائیں اور پورے سفر میں دینی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھیں۔

(اس تعلیم و تربیت کا طریقہ وہ ہے جو ”تبلیغی جماعتوں“ کا ہوتا ہے، کیونکہ مختلف درجہ کے لوگوں کی عمومی اور ضروری دینی تعلیم و تربیت کا وہی بہترین اور سہل ترین طریقہ ہے۔)

(۲) ہندوستان اور پاکستان سے جانے والے حاجیوں کو ممبئی اور کراچی میں تبلیغی کام کرنے والی جماعتیں انشاء اللہ برابر ملیں گی اور اُمید ہے کہ ہر جہاز میں بھی کوئی نہ کوئی جماعت

تبلیغی جماعتوں کا طریقہ کار اور اُن کے تبلیغی کام کے مقاصد اور اصول سے تفصیلی واقفیت کیلئے رسالہ ”دعوتِ اصلاح و تبلیغ“ دیکھنا چاہئے اور پوری واقفیت کسی تجربہ کار اور سلیقہ رکھنے والی جماعت کی قیادت میں شریک ہو کر ہی حاصل ہو سکتی ہے۔

اس کام کی کرنے والی اور اس کے اصول اور طریقے کے جاننے والی ان کے رفیق سفر ہوگی۔ پس ان جماعتوں سے آپ ربط و تعلق رکھیں، اور ان کے ساتھ رہ کر دینی فائدہ حاصل کریں۔ یہ جماعتیں محض لوجہ اللہ اس سلسلہ میں آپ کی پوری خدمت کریں گی، اور یہ لوگ آپ کے اچھے رفیق ثابت ہوں گے۔

(۳) حج کو جانے والوں میں جو حضرات ایسے ہوں جن سے عام جانے والوں کو دین کی تعلیم و تربیت کا فائدہ پہنچ سکتا ہے، انھیں چاہئے کہ وہ اس کو اعلیٰ درجہ کی عبادت سمجھتے ہوئے اللہ کے بندوں کو زیادہ سے زیادہ دینی فائدہ پہنچانے کی کوشش فرمائیں، یہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے وارثوں نابھوں کی خاص عبادت ہے جس کا ثواب اکثر حالات میں نفلوں سے اور اوراد و اذکار سے زیادہ ہوتا ہے۔

(۴) ہر عازم حج کو چاہئے کہ اس مقدس سفر میں گناہ کے سب کاموں سے بلکہ فضول اور بے کار باتوں سے بچنے کی پوری کوشش کرے، اور جو وقت اپنے ضروری کاموں سے فارغ ہو وہ یا تو دین سیکھنے سکھانے میں (خصوصاً حج کے ارکان اور زیارت کے آداب کی تعلیم و علم میں) صرف کرے یا اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر و فکر میں مشغول رہے، یا اچھی دینی کتابوں کے پڑھنے یا دوسروں کو ان کے مضامین سنانے میں اپنا وقت صرف کرے۔

[ضروری دینی معلومات حاصل کرنے اور دین کے جذبات پیدا کرنے کے لئے مندرجہ ذیل چند کتابوں کا مشورہ خصوصیت سے دیا جاسکتا ہے]۔

”حیات المسلمین“ ”ارکان اسلام“ ”اسلام کیا ہے؟“ ”فضائل نبیؐ“

”فضائل حج“ ”فضائل ذکر“ ”فضائل قرآن“ ”حکایا صحابہؓ“

(۵) بار بار دھیان کر کے اللہ کی عظمت و محبت اور اس کا خوف دل میں بٹھانے کی کوشش کی جائے۔

(۶) تمام جائز اور اچھے مقاصد کے لئے اس سفر میں کثرت سے دعائیں کی جائیں، اللہ سے

لے حج و زیارت متعلق مسائل اور جواب پر اردو میں بہت سی اچھی اچھی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ فضائل حج اور علم الحج یا رفیق حج اگر کسی کے پاس ہوں تو کافی ہیں۔ پڑھ لکھے حضرات کو کم از کم یہ کتابیں اپنے ساتھ ضرور رکھنی چاہئیں۔

دعا کرنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہو، اور اس پاک سفر میں عاؤں کی قبولیت کی اُمید بھی زیادہ ہو۔

(۷) ہر جانے والے کو اچھی طرح خیال رکھنا چاہئے کہ میرا یہ سفر اللہ کے واسطے ہے اور اُس کے مقدس گھر کی حاضری اور حضورِ انورؐ کی مسجد شریف اور آپؐ کے روضہ اطہر کی زیارت کے لئے ہے، اور میرے ساتھ جو اور جانے والے ہیں وہ سب بھی اسی مقصد سے جا رہے ہیں اور یہ سب اللہ و رسولؐ کے ہمان ہیں لہذا میری ذات سے ان میں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ جہاں تک ہو سکے میں دوسروں کو آرام پہنچاؤں چاہے مجھے تکلیف اٹھانی پڑے۔ شائد اللہ اسی عمل سے راضی ہو جائے کہ میں نے خود تکلیف اٹھا کے ہمانوں کو آرام پہنچایا، اور شائد اسی عمل کی برکت سے میرا حج قبول ہو جائے۔

حاجوں سے اس معاملہ میں عموماً بڑی کوتاہی ہوتی ہے اور ہر شخص نفسی نفسی میں گرفتار ہو کر اپنے آرام اور اپنے فائدہ کے لئے دوسروں کو دکھ اور نقصان پہنچانے سے پرہیز نہیں کرتا۔

یہ چیز حج کے لئے زہر ہے اور اس سے حج کے برباد ہو جانے کا اندیشہ ہے، لہذا ہر شخص کو چاہئے کہ وہ پہلے سے اپنے نفس کو اس کے لئے تیار کر لے کہ میں اپنے آرام کے لئے دوسروں کو تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ بات ذرا مشکل ضرور ہے لیکن اللہ کے یہاں اس کا درجہ بہت بلند ہے اور اللہ کے جو بندے اس سفر میں ایسا کریں گے اُن کے متعلق پوری اُمید ہے کہ حق تعالیٰ اُن کے حج کو خاص طور سے قبول فرمائے گا اور انھیں دین کی بڑی دولتوں اور برکتوں سے نوازے گا۔

”دل بدست آور کہ حج اکبر ست“

(۸) اور سب سے اہم اور آخری بات یہ ہے کہ ریل میں، جہاز میں، اور مکہ معظمہ یا مدینہ طیبہ میں اللہ کے جو ایسے بندے ملیں جن کے پاس بیٹھنے سے اور جن کی بات سننے سے دینی فائدہ ہوتا ہو یعنی اللہ یاد آتا ہو اور دل میں اُس کی محبت اور اُس کا خوف اور عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہو تو اس کی صحبت کو اکسیر اور کمیاب سمجھیں اور کچھ دیر کیلئے اُس کے پاس ضرور بیٹھا کریں۔

(۹) اس پورے سفر میں عام انسانی اور مادی ضروریات کھانے پینے اور خرید و فروخت وغیرہ میں کم سے کم اور صرف بقدر ضرورت وقت صرف کیا جائے، باقی سارا وقت عبادت میں اور دوسرے دینی کاموں میں صرف کرنا چاہئے۔ اس معاملہ میں بہت سے حجاج سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے وہ مکہ مدینہ میں بھی بڑی بے فکری اور بے دردی سے اپنا وقت دنیوی کاموں میں

برباد کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے گھاٹے میں رہتے ہیں اور ایک طرح مکہ مدینہ کی اور اس مقدس سفر کی ناقدری کرتے ہیں۔

(۱۰) بعض لوگ حج و زیارت سے فارغ ہو کر گھر کی واپسی کے لئے ایسے بتیاں بھرتے ہیں گویا کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار تھے، بہت سے وقت سے بہت پہلے جدہ آکر پڑ جاتے ہیں۔ یہ بات بڑی خطرناک ہے حاجی کی کیفیت یہ ہونی چاہئے کہ وہاں سے آنے کو اس کا جی نہ چلے اور واپسی سے غم ہو۔ الغرض حج و زیارت سے فارغ ہو کر جتنے دن وہاں کے قیام کی سعاد کسی کو نصیب ہو اس کو نعمت اور غنیمت سمجھے اور شکر کرے کہ اس کو اس موقع دیا جا رہا ہے۔

(۱۱) اہل جریمین کو مکہ یا مدینہ کے ساکن ہونے کی حیثیت سے جو شرف حاصل ہے اس کو نہ بھولا جائے اور اس نسبت کا پورا پورا احترام کیا جائے، اور اسی نسبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت اور عظمت کا معاملہ کیا جائے۔ کیونکہ یہ سفر عشق و محبت کا سفر ہے، اور سچا عاشق محبوب کی گلی کے کتوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ ۷

پائے سگ بوسیدہ مجنوں خلق گفتہ اس چہ بود
گفت گا ہے گلے اس در کویٰ لیلیٰ رفتہ بود

اگر حج کو جانے والوں نے ان چند باتوں کا اہتمام کر لیا تو انشاء اللہ وہ بڑی دینی برکتوں کے تھما واپس ہوں گے اور ان کا حج خدا نے چاہا تو بڑا مبارک اور مقبول حج ہوگا۔ کیا عرض کیا جائے حج کا سفر تو ایسی کیمیا ہے کہ اگر اللہ توفیق دے تو ایک جاہل اور عامی بھی دو تین مہینے کے اس سفر میں ولی بن کر آسکتا ہے، مگر افسوس! لاپرواہی سے یہ مقدس سفر بالکل ضائع ہو رہا ہے۔

ناظرین کرام سے گزارش!

اللہ کے جن بندوں کی نظر سے یہ مضمون گزرا ہے ان سے گزارش اور توقع ہے کہ وہ جتنے عاجزین حج تک اس کو پہنچا سکتے ہوں پہنچائیں اور صرف اس کے دکھلانے یا پڑھ کر سنا دینے پر بس نہ کریں بلکہ زبانی انھیں اس کی اہمیت سمجھائیں اور ان مشوروں پر عمل کرنے کے لئے انھیں

روضہ اہل کے سامنے

از جناب سید انیس الدین آجہ صاحب رضوی، امر دہوی

ایم، اے، ایل، ایل، بی "علیگ"

اے جذبہ دل لے چل، اللہ وہیں لے چل

داد از غم مجھری، اے قلب خزیں لے چل
اے ساز یقیں لے چل، اے سوز یقیں لے چل
اے ذوق نظر لے چل، اے شوق جبین لے چل
اُس روضہ اقدس کے، اس در کے قریں لے چل

اے جذبہ دل لے چل، اللہ وہیں لے چل

وہ سامنے آنکھوں کے روضہ نظر آتا ہے
فردوسِ محبت کا نقشہ نظر آتا ہے
آنکھوں سے کچھ اٹھتا سا، پردہ نظر آتا ہے
خورشیدِ محبت کا جلوہ نظر آتا ہے

اے جذبہ دل لے چل، اللہ وہیں لے چل

غرقابِ مصیبت کو ساحل نظر آتا ہے
مجنونِ طریقت کو محل نظر آتا ہے
اس درے کہیں جانا مشکل نظر آتا ہے
یہ سراخیں قدموں کے قابل نظر آتا ہے

اے جذبہ دل لے چل، اللہ وہیں لے چل

پوچھے کوئی اس دل سے جو کشتہٴ فرقت ہے
ناکام تنہا کیوں بیتاب زیارت ہے
وہ بارگاہِ انور عشاق کی جنت ہے
تسکینِ تنہا ہے تقدیسِ محبت ہے

اے جذبہ دل لے چل، اللہ وہیں لے چل

دنیاے محبت پر رحمت کی گھٹا چھائی
پھر سائی طیبہ نے کی انجمن آرائی
میخانہ وحدت پر ہیں جمع تماشا ئی
بتاب ہے اس سر میں پھر شوقی جبین سائی

اے جذبہ دل لے چل، اللہ وہیں لے چل

گلزارِ بداماں ہو ہر نخل گلستاں کا
ہر گوشہ میں منظر ہو دربارِ سلیمان کا
صد ہر درختاں ہو ہر ذرہ خیاباں کا
واللہ ہو عجب عالم بزمِ شہ ذیشاں کا

اے جذبہ دل لے چل، اللہ وہیں لے چل

اے جذبہ دل تو ہی اس دل کی نشانی ہے
ہو ایک خلش دلیں جو ان کو دکھانی ہے
اس در کے قریں لے چل جو قصرِ معانی ہے
اک غم کی کہانی ہو جو ان کو سنائی ہے

اے جذبہ دل لے چل، اللہ وہیں لے چل

اس درگہ والا پر با چشم تر آیا ہوں
اک ٹوٹے ہوئے دل کا میں فخر آیا ہوں
اپنے دل مفتوں کی لے کر خبر آیا ہوں
آنکھوں کے بل آیا ہوں خاتمِ بصر آیا ہوں

اے جذبہ دل لے چل، اللہ وہیں لے چل

کہنا ہو کہ آیا ہوں اس در پہ میں فریادی
کہنا ہو کہ قسمت نے کیا کی ستم ای بجا دی
کہنا ہو کہ لایا ہوں اک محضر پر بادی
کہنا ہو کہ اک میں ہوں اور بخت کی ناشادی

اے جذبہ دل لے چل، اللہ وہیں لے چل

کہنا ہو اٹیس ان سے دورانِ جبین سائی
کن بر سرِ تابوتم یک جلوہ بہ رعنائی
اے منظرِ محبوبی اے شانِ دل آرائی
دل بے تو بجاں آمد وقت است کہ باز آئی

اے جذبہ دل لے چل، اللہ وہیں لے چل

شوقِ حرمین

(از حضرت صفوی ایم اے)

کشتی تو بادِ خود ہر موج بحرِ بیکراں
دیر کیا ہے ناخدا! لے با خدا عمرت دراز!
گرچہ میں بے بال و پر ہوں، مائلِ پُر از ہوں!
کھینچ لے اپنی کشش سے مج کو لے ارضِ حجاز!
میرے مولا عفو و بخشش میں اتانی نہیں!
دیکھ کر مجھ کو کہیں وہ بھی نہ کہیں ”دور دور“
خوش رہو لے دوستو! میں تو چلا سوئے حرم!
آہ یہ بیمِ درجا! یہ شوق! اُف میں ناصبور!
لے دل بے صبر لے! اذنِ حرم آ ہی گیا
الفراق! لے محنو! لے میرے یار و الفراق!
میرے چھوٹو! چارہ سازو! جانِ نثار! الفراق!
میں سراپا عجز ہوں سرتا قدم ہوں افتقار
موت کی پوشاک ہے زندہ بدن پہنے ہوئے
میری مٹی بھی ٹھکانے ہو اگر فرمائیے
دار و گیر روزِ محشر سے نہ ہو اندوہیں
بخش دیجئے ساری تقصیریں مری بہرِ خدا
ہے سرِ تسلیمِ حشم، فرمائیے گرسرز نش
سہل ہو جائے مگر مجھ پر قیامت کا حساب

خیزو بسم اللہ مجرہا و مر سہا بخواں
یہ لبِ ساحل! یہ میں! یہ سطحِ دریا! یہ جہاز!
دیکھئے وہ کب پکاریں! گوشِ براواز ہوں!
بے سرو ساماں ہوں یارب سبز رکھتا ہوں ساز
آستانِ سائی کے قابلِ میری پیشانی نہیں
دل ہے پہلے ہی سے لے آلامِ دنیا چور چور
وہ بلاتے، میں یہ کہتا ہوں کہ خوش با چشمِ غم
کیا کہوں میں! دل تو کہتا ہو بلائیں گے ضرور
لیجئے منشورِ احسان و کرم آ ہی گیا
لوچلا میں! الفراق! لے میرے پیار و الفراق!
میرے مخدومو! عزیزو! غمگسارو! الفراق!
سب کی ہمدردی کا میں محتاج ہوں امیدوار
جارِ باہوں میں خدا کے گھر کفن پہنے ہوئے
رحمِ مجھ میتِ نما مسکین پر فرمائیے
لے مسافر کوئی حق العبد اب تجھ پر نہیں!
دست بستہ آپ سب سے ہے یہ میری التجا
میری جانب سے کسی دل میں نہ رہ جائے غلیش
جس کا جی چاہے سزا دے یا مجھے مجھ پر عتاب

میں دُعا گو ہوں کہ یارب سب رہیں باد و شاد
وہ مجھے اپنا بنالیں سب سے کر کے بے نیاز
آؤ اے بچو! تمہیں بھی پیار کروں ایک بار
دل کے ٹکڑوں اے مری آنکھوں کے تار و الفراق!

دل پھٹا جاتا ہے اے اللہ اس دل کو سنبھال!

حُب غیر اللہ کے جنجال سے مجھ کو نکال!

شوقِ حج کے سامنے اب منزلِ میقات ہے
دل پہ یارب عظمتِ کعبہ کا پر تو ڈال دے
مجھ پہ بھی کعبہ کی پنہانی حقیقت کھول دے
میں خلیل و مصطفیٰؐ کی یاد گاریں دیکھ لوں
جاگ اٹھے خوابیدہ دل لبتیک کی آواز سے
مجا کو میرے حج کو، میرے عجز کو کر لے قبول
معصیت میں ایسی ناپاکی نظر آئے مجھے
مجا کو اے مولا غدا اے رُوح تیرا نام ہو
ہو مری اولاد یارب باقیات الصالحات
اُمتِ مرحوم پر ہو تیری رحمت کا نزول
صوفیِ ناپیڑ پر بھی ہو کریمی کی نظر
حاصلِ سرمایہ اعزاز ہے نذرِ سجود

اے خدا میرا سہارا ایک تیری ذات ہے
گنبدِ خضر کی اک تابندہ ترضو ڈال دے
یسی کعبہ مجھے دیکھے تو منہ سے بول دے
میں تھے اسلام کی زندہ بہاریں دیکھ لوں
آشنا ہو جاؤں میں حقانیت کے راز سے
تا دمِ آخر نہ ہو تیری اطاعتِ ذہول
نفس یا شیطان ملوث پھر نہ کر پائے مجھے
تیرے نام پاک پر اس زلیت کا انجام ہو
ہو عطا ان کو صلاحِ زندگی خیر حیات
خاص کر برآل و براصحابِ ازواجِ رسولؐ
خاتمِ ہر بُدعا ہے یہ دُعا کے مختصر
آبرو کے ہر دُعا و ہر عبادت ہے درود

السلام علیک متی والصلوة یا رسول

لیس لی حسن العمل کیف النجاة یا رسول

عَنْزَم — روانگی کے وقت

(از حضرت صوفی ایم اے)

بدن کو میں مدینہ کی گلی کی خاک کر دوں گا
انھیں مڑگان و آبرو کو خس و خاشاک کر دوں گا

کہا میقات ہے نزدیک کب احرام باندھے گا
کہا احرام کیسا میں بدن بھی چاک کر دوں گا

ملوں گا اپنے مولیٰ سے مجرد ہو کے قالب بے
اگر اپنی چلی خاکی بدن کو خاک کر دوں گا

مرے دل میں نہیں کچھ بھی سوا دارِ محبت کے
یقین اُن کو نہ آیا — اپنا پہلو چاک کر دوں گا

اگر نکلی مرے دل میں کہیں آلائش دُنیا
شرابِ ناب کے دھوکہ پر یہ ساغر پاک کر دوں گا

جو دیکھوں گا مری جانب نہیں ہو التفات اُن کو
محبت کی نظر کو دیدہ مُنکاک کر دوں گا

ترے ہوتے کسی کو کوئی کہہ دے گیسوؤں والا
قیامت میں ابھی برپا تہہ افلاک کر دوں گا

ابھی سے اُن کے کوچہ میں نہیں جوش و خروش چھٹا
وہ چاہیں گے تو اے صوفی تجھے بیباک کر دوں گا

”حج کے بعد“

حسرت اور تمنتا

حسرت :-

یہ حسرت وہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا نہ رہبر تھا، نہ رہبر تھا، نہ منزل آشنا تھا میں ہوا میں تھیں، تلاطم تھا، سفینہ ڈمگاتا تھا! وہ موتی تہ نشیں تھے، میں مسافر جن کا جویا تھا اگر فضل اتنی دستگیر اپنا نہ ہو جاتا تسلسل واردات عشق کا حج ہے خبر کیا تھی یہ کیا معلوم تھا اُن کی تجلی کیسی ہوتی ہے یہ کیا معلوم تھا کیا چیز خود لیلائے کعبہ ہے اسے لے دے کے ابراہیم کی تعمیر سمجھا تھا زمیں سے عرشِ اعظم تک کبھی دیکھا نہ تھا میں نے فقط اک نام سے معمور کے کچھ آشنائی تھی سمجھتا تھا صدر البیت کی آواز ہے خالی کوئی نغمہ نہ تھا شایانِ محفل ساز ہستی میں ہزاروں منزلیں آئیں گئیں میں ہ گیا سوتا نہ ہے وہ آنکھ جو وا از پئے دیدار ہو جائے صفا مر وہ مقام سعی زمزم خیف چٹانیں دل ہر ذرہ سے تھی چھوٹ انوارِ الٰہی کی خبر کیا تھی کہ کیا ہیں بوقبیس طور کے جلوے یہ کیا معلوم تھا اُن کی کرم فرمائیاں کیا ہیں

کفن بردوش جا پہنچا مگر مرنا نہ سیکھا تھا محبت کا سمندر دل کی کشتی، ناخدا تھا میں بڑا گرا سمندر تھا، جدھر نظریں اٹھاتا تھا کہاں موتی، کہاں میں! خود سفینہ ہی ڈبو یا تھا تو ایک ادنیٰ تھپیڑ موجِ عصیاں کا ڈبو جاتا جہاں ہو شرطِ یکسوئی یہ آوارہ نظر کیا تھی خبر کیا تھی کہ دل کیا، تسلی کیسی ہوتی ہے خبر کیا تھی کہ کس رفعت کے اوپر پائے کعبہ ہے جو خود ہی جان و قالب ہے اسے تصویر سمجھا تھا غضب ہے اپنا پرچم تک کبھی دیکھا نہ تھا میں نے یہ کیا معلوم تھا کعبہ اسی کی رونمائی تھی وہاں پہنچا تو حسرت تھی کہ اپنا ساز ہو خالی خدا کا نام بھی لینا نہ سیکھا خود پرستی میں دل بیدار ہی لے کر نہ پہنچا تھا تو کیا ہوتا نہ ہے وہ دل وہاں جو تھپٹا انوار ہو جائے میں ششدر تھا اڑتے تھے یہ سب عرفان کی تانیں مگر کچھ فکر میں نے کی نہ تھی دل کی سیاہی کی یہ کیا معلوم تھا ہوتے ہیں کیسے نوکے جلوے حر کی خلوتیں، یا ثور کی یکجائیاں کیا ہیں

مری چشمِ محبت خونِ حسرت اب بھی دیتی ہے
وہ منزلِ قربِ باری کی وہ رفعت کوہِ حُمت کی
گیا، حج کر کے لوٹ آیا تو اب حسرت یہ ہے طاری
حرمِ سطحِ زمیں پر مرکزِ عشق و محبت ہو
جسے کہتے ہیں حاجی غیرتِ صدقیں ہوتا ہو
نہ جانے سحر کیا کرتی ہے یہ کالی ردا والی
نہ سیریں ہیں نہ تفریحیں تجارتیں نہ میلے ہیں
اگر فولاد کے کانٹے بچھائے جائیں صحرائیں
تو ابراہیمؑ نے جن خوش نصیبوں کو پکارا تھا
وہ مجنونِ محبت وہ سراپا عشق دیوانے
یہ دیوانے اگر پہلے سے کچھ ہشیار ہو جاتے
جسے کہتے ہیں بطلِ منزلِ عشق اکہی ہے
کفن پہنے پریشاں حال وہ ذولیدہ مور راہی
یہ جاں کا ہی حقیقت میں حیاتِ جاودانی ہو
فضاؤں میں ہیں کی عشق کا پودا پھپکتا ہو
منور کر کے قندیلِ حرم سے اپنے سینے کو
ملائک راہ میں پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں
یوہ دربارِ ہی روح الامیں دربان ہیں جس کے
ہزاروں بار بچھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا
ہیں ہاں دادگانِ عشق کی بزمِ حسیناں ہے
اگر کانِ شہادت کی طرف ہم کان دیتے ہیں
نبیؐ کے نطق کی حامل مدینہ کی ہوا میں ہیں
فضا خاموش ہو جاتی ہو جبکہ انکی چھاؤں میں

خبرائے کاش یہ ہوتی کہ حج کیا چیز ہوتی ہے
خبر کیا بھتی کہ یہ سیڑھی ہے معراجِ محبت کی
کہ پہلے سے نہ کی افسوس حج کرنے کی تیاری
جسے کہتے ہیں صحرائے عرب بحرِ حقیقت ہو
پکڑ کر دامنِ لیلائے کعبہ خوب روتا ہے
کہ لاکھوں قیس آکر چومتے ہیں عقبہ عالی
مگر اسِ شربت میں یہ جذبِ مستی ہو یہ ریلے ہیں
بجائے موجِ زنجیریں اگر تن جائیں دریا میں
پکارا کیا! جنونِ عشق کا ایک نقش ابھارا تھا
چلے آئیں گے کانٹے توڑنے، زنجیر کھڑکانے
حرم میں بن کے محرم صاحبِ سرا ہو جاتے
یہاں شاہی فقیری ہو، فقیری رشکِ شاہی ہے
چلا آتا ہے آنکھیں پونچھتا سرستِ جاں کا ہی
وگر نہ گوشت، ہڈی، کھال، ہڈی، خون پانی ہو
ہوا یہ کھا کے گلزارِ دلِ سوسن لکتا ہو
چلا جاتا ہے ہنستا کھیلتا حاجی مدینے کو
زہے عشاق جو محبوب کی گلیوں میں جاتے ہیں
سمجھ میں کاش آجاتے یہ ریتے انکی مجلس کے
جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ میں مجھ سے جدا ہوتا
اصد کا دامنِ زریں گس رانِ شہیداں ہے
تو یہ معلوم ہوتا ہے صحابہؓ سانس لیتے ہیں
یہاں گونجی ہوئی اب تک صحابہؓ کی صدائیں ہیں
تو ہنگامِ تہجد کی سکوت افزا فضاؤں میں

نبی کا نطق دل میں نور سینہ بن کے آتا ہے
یہاں کا ذرہ ذرہ کھینچتا ہر دل کے دامن کو
صحابہ کا تکلم اک سکینہ بن کے آتا ہے
کہ اوطار کہاں؟ اب چھوڑ کر اپنے نشیمن کو
کیس ایسا نہ ہو مگر کہیں برباد ہو جائیں
چلو طیبہ جلیں صوفی وہیں آباد ہو جائیں

تمت :-

منا ہے کوئی اللہ والا پھر دعا کر دے
وہی تیاریاں ہوں پھر علاتی سے جدا ہو کر
گلے سے اپنے بچوں کو لگاؤں اور جدا کر دوں
چلوں گھر چھوڑ کر جس دم تو رب البیت کا ہاتھ
وطن کے باغ سے جس وقت نکلوں اہ غریب میں
مجھے رخصت کریں رو کر جس دم آنسوؤں والے
مسافر کہہ کے بسم اللہ حجر ہا دموسھا
کفن پہنائے جب مجھ کو خدایمقات ہستی پر
صد البتیک کی یکبارگی جب چار سو گونجے
فخاں کے ساتھ نکلیں پے پے البتیک کی چٹیں
برہنہ پا، برہنہ سر، کفن بردوش جا پہنچوں!
وہی صحرا، وہی دشت و جبل پھر آنکھ سے دیکھوں
وہ دیکھوں میں بیاں جسکے عاجز ہو باں میری
حد و دپاک میں اُسکے حرم کے سر کے بل اتروں
تقاضائے ادب یوں آبلہ پانی کی خود اُلے
نیاز عاشقی لیکر گلی میں اُن کی یوں دوڑوں
تڑپ کر جان دے دوں جب کیم پاک میں پہنچوں!
بہت روؤں لپٹ کر لیلی کعبہ کے دامن سے
کہ مجھ کو رب کعبہ دولت جج پھر عطا کر دے
یہ بندہ پھر خدا کا ہو کے ترک ماسوا کر دے
محبت اپنی غالب ہر محبت پر خدا کر دے
نور بار یابی دل کے پردوں کو اٹھا کر دے
مدینہ یاد آ کر باب جنت مجھ پہ واکر دے
جنون شوق بحر اشک میں طوفاں بپا کر دے
جہاز زندگی اپنا سپردِ ناحدا کر دے
فنا فی اللہ کر کے زندگی سرتابا کر دے
مجھے دیوانگی اُس وقت صرف بکا کر دے
تصور اُنکے گھر کا میری حالت کیا سے کیا کر دے
جہان شوق میں میرا جنوں محشر بپا کر دے
غبار اُن کی گلی کا میری آنکھیں مٹسا کر دے
وہ اتنا دے کہ مجھ کو بے نیاز مٹھا کر دے
وہ سجدوں کو مرے قائم مقام نقش پا کر دے
نیازِ راحلہ کی قید سے مجھ کو رہا کر دے
کہ مجھ کو جذبِ معشوقانہ منزل آتشا کر دے
مگر پھر جی اٹھوں جب دامن کعبہ ہوا کر دے
یہ بارش آنسوؤں کی نخل ہستی پھر ہر کر دے

اُسے چوموں حبیبِ کبریا نے جس کو چوما ہے
 عذارِ کعبہ کا اک خالِ دلکش رنگِ سودہ ہے
 پیوں پھر سیر ہو کر آبِ زمزم چاہِ زمزم پر
 شعارِ پر خدا کے جاؤں ذوقِ ہاجرہ لیکر
 جھکاؤں سر کو اسماعیلؑ ساں ہر سنگِ نئے پر
 پیادہ پا چلوں پھر خیفے میں سوئے مزولفہ
 بڑھوں رحمت کی جانب کہہ کے پھر ادنا مناسکنا
 منا میں جب کفن اترے تو میرا فاطمہ ہستی
 اڑا لے جائے پھر سوئے حرمِ مجکومری حسرت
 تمنا ہے مری چشمِ ارادت دل کا سرمایہ
 گزر کر عشق و شورش کے منازل سے چلوں طیبہ
 حبیبِ کبریا کی بزمِ محبوبی میں جا پہنچوں!
 جہاں سے گنبدِ خضرا نظر آئے ان آنکھوں کو
 دروں کے ترغیم سے صدائے بازگشت اٹھے
 نظر جس وقت آنکھوں کو مری بابِ اسلام آئے
 یہ وہ در ہے جہاں لاکھوں ملائک سر بسجود ہیں
 کوئی مجھ سے بتاؤ میں وہاں پہنچوں تو کیا ہوگا
 گلِ خوبی نہیں، گلزارِ خوبی، بلکہ جو کچھ ہے
 درودوں کے تحائف پیش کئے میں کہوں اُس سے
 ترے کوچے میں گورہنے کے قابل میں نہیں لیکن
 بقیعِ پاک میں ڈھونڈا ہی میں خواب میں فن!

کہ شاید لذتِ عشقِ نبی سے آشنا کر دے
 نہیں چشمِ سیہ ہی، حُسنِ جس کو سرمہ سا کر دے
 مرا جامِ طلبِ لبریز یہ آبِ بقا کر دے
 مری توفیق شرح آئیے ان الصفا کر دے
 مجھے قیمت اگر آوارہ دشتِ منا کر دے
 کہ شعرِ پر خدا پھر ذکر کی نعمت عطا کر دے
 کہ اپنے پاک گھر کا مجکو حاجی پھر خدا کر دے
 حیاتِ طیبہ کا خلعت تازہ عطا کر دے
 کہ بلبلِ گل کے آگے آخری مجرا ادا کر دے
 نثارِ آستینِ شاہِ مشکیں قبا کر دے
 تو وہ حُسنِ آفریں میری ادائیں لبربا کر دے
 کرم پھر مجھ پہ اتنا وہ حبیبِ کبریا کر دے
 کوئی اپنے قصیدے کی وہیں سے ابتدا کر دے
 پہاڑوں کو نبی کا نعت خواں، خوشنا کر دے
 نکل کر جانِ قالب سے ادب کا حق ادا کر دے
 دُعا یہ ہے کہ توفیقِ ادب مولیٰ عطا کر دے
 وہیں کا ہو رہوں بس یہ کرم مجھ پر خدا کر دے
 اُسی کا مجکو مولیٰ بلبلِ شیریں نوا کر دے
 کہ اے شاہِ دو عالم مجکو طیبہ کا گدا کر دے
 ترا جود و سخا، تیری دعا، تیری عطا کر دے
 خدا اس خواب کو اک واقعہ ستر بپا کر دے

تمنا ہے کہ خاکِ پاک کا پیوند ہو جاؤں
 تمنا صوفی محتاج کی پوری خدا کر دے

”بہار در بہار“

نسیم مشکبار ہے، شمیم خوشگوار ہو
 نظر کے سامنے رہے نصیب وہ دیار ہو
 نہ کوئی اضطراب ہو، نہ کوئی انتشار ہو
 مری نگاہ تیسرے، دل سرورِ حسیں ہو
 نظرِ نظر پہ چھا گئی، دلوں میں یہ سما گئی
 پہاڑیوں کے سلسلے، جدا جدا، ملے
 کمالِ ذوق و شوق سے رواں میں اہل کار ہوا
 قدم بڑھائے ساریاں چلا ہو جھومتا ہوا
 بگولے راہِ شوق کے بلند ہو کے بول اٹھے
 یہی وہ ارضِ پاک ہو، شرف دیا گیا جسے
 منیا فگن ہو گمشاں زمین سے تا بہ آسمان
 لگاؤ بڑھ کے شوق سے تم اپنی آنکھ میں اسے
 زمین پہ ہوں کہ عرش پر مجھے نہیں ہو اب خبر
 کمال جس ہو بے حسی، خودی ہو عین بے خودی
 قدم نہ جو بڑھا سکا، نہ تاب دید لاسکا
 نظر بجانبِ حرم، بشوقِ دل، چشمِ خم
 اُحد کا عالم سحر ہو، کتنا جاذبِ نظر
 جھکا ہوا ہو سبز گنبدِ حضور کی طرف
 نظر فروز و دلنواز، عام بارشِ کرم
 یہ اپنی اپنی نسبتیں، یہ اپنا اپنا اعتبار

زارِ حرم
 حمید صدیقی، لکھنؤ

چمن چمن بہار ہو، بہشت درکنار ہو
 لطافتوں پہ جس کی جان عاشقانِ نثار ہو
 سکون ہی سکون ہو، قرار ہی قرار ہو
 ہوائے عطر ہی ہے، فضا ہے نورِ بار ہو
 مدینہ کی بہار کیا بہار در بہار ہو
 کہیں پہ جو بہار ہو، کہیں پہ آہِ نثار ہو
 پیادہ چل رہا ہو کوئی اور کوئی سوار ہو
 ترانہِ حدی زباں پہ ہاتھ میں ہمار ہو
 خزاں نہیں، خزاں نہیں بہار ہو بہار ہو
 یہی ہو وہ دیار جس پہ دو جہاں نثار ہو
 حدِ نگاہ تک ملائکہ کی یا قطار ہو
 مدینۃ الرسول کا یہ زار و غبار ہو
 کسی کی بارشِ کرم ہو، اور بارِ بہار ہو
 جو خود سے بے خبر رہے یہاں وہ ہوشیار ہو
 یہیں کہیں پہ اس شہیدِ عشق کا مزار ہو
 کھڑے ہیں اس طرح کسی کا جیسے انتظار ہو
 ادھر بھی لالہ زار ہو ادھر بھی لالہ زار ہو
 قبائے چرخِ نیلگوں اگر تیرے زنگار ہو
 شعاعیں یہ کس کی ہیں کہ نور کی پھول ہو
 جو کوئی شاد شاد ہو، تو کوئی اشکبار ہو

نگاہیں فرشِ راہ ہوں حمید سر کے بل چسلا
 ادب، ادب، یہ کوچہ جیبِ کردگار ہو

فہرست کتب خانۃ الفرقان لکھنؤ

مطبوعہ کتب خانۃ الفرقان لکھنؤ

حضرت مولانا محمد الیاس (ع) اور ان کی دینی دعوت	اسلام کیا ہے مسلمان کسے کہتے ہیں (عمر)	مسلمانانِ عالم کی کمزوری کا بنیادی سبب (۶)	مسلمان قوم کی حالت اور حاصلانِ دین کا فریضہ (۶)
دعوتِ اصلاح و تبلیغ (۶)	اسلام اور وجودِ مسلمان قوم (۱۲)	مسلمانوں کی اصلی طاقت (۶)	اسلام اور نظریہ وحدتِ ادیان (۲)
ہندوستانی مسلمانوں کے لیے دورانیہ (۲)	کلمہء ثبیبہ (ذریعہ)	نماز کی حقیقت (ذریعہ)	برکاتِ رمضان و فضائلِ صیام (۵)
یہری زندگی کے تجربے (۶)	تحقیقِ مسئلہ ایصالِ ثواب (۶)	اسلامی ہند کے طوفانی عہد میں خدا کا ایک وفادار بندہ (عمر)	امام ولی اللہ دہلوی کی حکمت کا اجمالی تعارف (عمر)
منصبِ تجدید کی حقیقت (۸)	تہذیبِ اصول فقہ (عمر)	اسلام کا نظریہ سیاسی (۳)	اسلام اور نظامِ سرمایہ داری (۸)
جدید تعلیم اور علماء کا جرمِ عظیم (۳)	نماز اور خطبہ کی زبان (۳)	بوارق الغیب (حصہ اول) کاغذِ مٹی (عمر) کاغذِ ستم دوم) (عمر)	بوارق الغیب (حصہ دوم) کاغذِ مٹی (عمر) کاغذِ ستم دوم) (۱۲)
فتحِ بریلی کا دلکش نفاہ کاغذِ عمدہ (۸) دت (۶)	ہدایتِ ربانی رد و احوال منظرہ گویا (۸)	منظرہء علمِ غیب کاغذِ عمدہ (۸)	سفرِ مجدد الف ثانی اور زمانہ حال کے اہل بدعت (۲)
کوائفِ بسببی (۲)	شارعِ حقیقی (۲)	فتنہٴ رنض و تفصیلیتِ کھلاں حضرت مجدد الف ثانی کا جہاد (۲)	مباحثہ سماجِ بریلی (۲)
	میلہ خدا شناسی (۲)	عدمِ انجیل (۲)	

خاص اور اہم کتابوں کا تعارف حصہ ۱ پر ملاحظہ فرمائیے

تذکرہ امام ربانی

مجدد الف ثانی نیر الفرقان کا کتابی ڈیشن

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح و
 خصائص اور آپ کے ہم تجدیدی کا ناموں کا تفصیلی بیان، اکر اور ان کے
 منافق و ملحد حواریوں کے گھمبے ہوئے دین الہی کی تفصیل، اس زمانہ
 کے علماء سورا اور ملحد عیسویوں کی تحریف و تلویحات اور ان سب
 گمراہیوں کے اثرات کے اسلام کو اور ہندوستانی مسلمانوں کے ایمان
 کو بچانے کے لیے حضرت امام ربانی کی مجددانہ جدوجہد اور
 بارگاہ خداوندی میں حج بکرا اور اصلاح و تجدید کے اس
 مشن میں آپ کی حیر العقول کامیابی، اور مغلیہ سلطنت کے
 رویہ اور ملک پر آپ کی ماسعی تجدید کا اثر
 ان تمام چیزوں کی پوری تفصیل آپ کو تذکرہ
 امام ربانی کے مطالعہ ہی سے معلوم ہو سکتی ہے۔

قیمت

مولانا محمد الیاس

اور ان کی دینی دعوت

از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
 عصر حاضر کی مشہور دینی شخصیت اور عارف و مصلح
 مولانا محمد الیاس اور ان کی کامیاب مبنی جدوجہد کی تاریخ الیہ
 شخص کے قلم سے جبکہ ذاتی مطالعہ و مشاہدہ و استفادہ کا
 موقع ملا ہو، مولانا کے ذاتی حالات و کمالات اخلاق و
 عادات اور ان کی دعوت کے ارتقائی مدارج کی
 مستند تاریخ اور دین کے بہت سے اہم مباحث اسلامی
 اصلاح و انقلاب کے بہت سے اصول جو دوسری جگہ
 نہیں گئے، اس زمانہ میں دین کا کام کرنے والوں
 کیلئے اس کتاب کا مطالعہ بہت ضروری اور شیر افزہ ہو۔

قیمت

اسلامی ہند کے طوفانی عہد میں

خدا کا ایک فادار بستہ

حضرت شاہ ولی اللہ

(از مولانا سید مناظر احسن گیلانی)

شاہ ولی اللہ کا دور اسلامی ہند کا سخت طوفانی دور تھا۔ مغلیہ
 سلطنت کا زوال و انحطاط، ہندوستان میں انگریزی اقتدار کا آغاز
 سکھ اور مرہٹہ تحریکوں کا زور اور ان کے غارتگرانہ ہنگامے، نادر شاہ کا
 خونی سیلاب، اور احمد شاہ ابدالی کی تاریخی جنگ، یہ سارے واقعات
 شاہ صاحب ہی کے زمانہ میں ہوئے اور خود شاہ صاحب ان سے
 غیر متعلق بھی نہ تھے اس لیے اس مقالہ میں ان تمام واقعات اور ان کے اسباب و
 اثرات کا ذکر بھی، اچھی خاصی تفصیل سے کیا گیا ہو، پھر بتلایا گیا ہو کہ شاہ
 صاحب نے فتووں کے اس طوفانی دور میں اسلام کی خدمت کیا اور
 کس طرح کی، اور ان کے طرز عمل سے موجودہ حالات میں ہمیں کیا روٹی
 ملتی ہے۔ کاغذ سفید چکنا (قیمت)

امام ولی اللہ دہلوی

اور ان کا فلسفہ

(از حضرت مولانا عبداللہ سندھی)

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے معلوم و معارف
 اور ان کے فلسفہ پر یہ نہایت گہرا علمی مقالہ بلاشبہ نادر میں سے ہو،
 اور ان کی علمی خصوصیات اور ان کے فلسفہ کی بنیادوں کو سمجھنے
 کے لیے یہ کلیدی حیثیت رکھتا ہو، اس میں پانچ باب ہیں پہلی باب
 میں شاہ صاحب کی تعلیم و تربیت اور ہندو حرمین کے اساتذہ و
 مشائخ سے استفادہ و تحصیل کا بیان ہو، دوسرے اور تیسرے
 باب میں علوم قرآن و حدیث میں ان کی تجدیدات اور خاص نظریات
 کی تشریح کی گئی ہو، اور چوتھے اور پانچویں باب میں علی الترتیب
 فقہ اور تصوف کے بارہ میں ان کے خاص مہمندانہ نظریات پر روشنی
 ڈالی گئی ہو، لیکن صرف اہل علم اور عربی دان حضرات
 کے مطالعہ کے لائق ہو۔

کاغذ سفید چکنا (قیمت)

دَعْوَتُ إِصْلَاحٍ وَتَسْلِیغٍ

اسلام کی نشاۃ ثانیہ کیلئے جدوجہد!

اس وقت مسلمانانِ عالم کی اکثریت دعوائے اسلام کے باوجود اسلامی زندگی واریانی روح سے خالی ہو، یہ حالت ہر حیثیت سے بڑی خطرناک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حالت سے سخت ناراض ہو، نیز رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی رُوح پاک اس سے سخت متفکر اور بے چین ہو، یہ اُمت اور اس کا ایمان و اسلام حضور کا لگایا ہوا وہ باغ ہو جس کو آپ کے اصحاب (رضی اللہ عنہم) نے بڑی بڑی محنتوں سے سنبھال رکھا، اور انہی انتھاک محنتوں کے نتیجے میں یہ سرسبز اور شاداب تھا، ایسے اس کے اُجاڑ اور اس کی بربادی سے رُوح پاک کو تکلیف ہونا بالکل قدرتی بات ہو۔

اس وقت اللہ تعالیٰ کو راضی اور رُوح محمدی (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کو مسرور اور مطمئن کرنے اور مسلمانوں کے دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہو کہ ہر مسلمان سچا مسلمان بننے کی، اور دوسروں کو بنانے کی کوشش کرے۔ ”دَعْوَتِ إِصْلَاحٍ وَتَسْلِیغٍ“ کا مقصد یہی ہے۔

ہر مسلمان سے ہم استدعا کرتے ہیں کہ اس تحریک کی حقیقت، اس کی اہمیت، اس کے اصول اور طریق کار و پروگرام معلوم کرنے کے لیے وہ ذیل کے رسالوں کا مطالعہ فرمائیں۔

۶	دَعْوَتِ إِصْلَاحٍ وَتَسْلِیغٍ	۴	اسلام اور موجودہ مسلمان قوم
۶	مسلمان قوم کی حالت اور چالان دین کا فریضہ	۶	مسلمانانِ عالم کی کمزوری کا بنیادی سبب
۶	مسلمانوں کی اصلی طاقت	۶	ایک ہم دینی دعوت
۷	اسلام کیا ہو اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟	۳	مرد خدا کا یقین

ماہنامہ الفرقان ”لکھنؤ“ سالانہ چندہ ملخصہ

مولانا محمد الیاس اور انکی دینی دعوت

کُتب متعلقہ قرآن مجید!

قصص القرآن - (از مولانا حفص الرحمن ضایعہاڑی پیپلز) فہم قرآن - (از مولانا سعید احمد صفا اکبر آبادی ایم اے)

اور انکی امتوں کے جو واقعات قرآن مجید میں مذکور ہیں انکے متعلق چار جلدوں کی یہ کتابیں ماننے کی فاضلانہ اور محققانہ تصنیف ہے!

احادیث نبوی پر ایک بہترین کتاب "تو حمان السنۃ" (جلد اول) اردو زبان میں ارشادات نبوی کا نہایت جامع اور مستند و پختل ذخیرہ ہے۔ جلد اول :- حضرت آدم سے حضرت موسیٰ تک کے واقعات۔ جلد دوم :- حضرت یوشع سے حضرت عیسیٰ تک کے واقعات۔ جلد سوم :- انبیاء علیہم السلام کے علاوہ

باقی تمام قصص قرآن کا بیان۔ جلد چہارم :- حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور متعلقہ واقعات۔

لغات القرآن - اردو میں قرآن شریف کے تمام الفاظ و لغات کی نہایت مفصل اور مبسوط تشریح کی گئی ہے، اپنے موضوع میں بنظر اور محققانہ کتاب ہے۔ ابھی صرف

تین جلدیں تیار ہوئی ہیں۔ جلد اول :- للعلم جلد دوم :- للعلم جلد سوم :- للعلم

تفسیر سورہ شمس (۵) تفسیر سورہ لہب (۶) تفسیر سورہ عبس (۷) تفسیر عزیز نیری (پارہ تبارک الہی) اردو للعلم تفسیر سورہ مرسلات (اردو) ۶ تفسیر سورہ قیامہ (اردو) ۵

سیرت و تاریخ

نشر الطیب حضرت مولانا شرف علی صاحب
تھانویؒ کی مشہور تالیف ہے جس میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود نبوی سے وفات
شریف، بلکہ اخلا، جنت تک کے احوال مستند
دوسری تقریر سیرت۔ (از مولانا موصوف)
سیرت نبویؐ ہی کے موضوع پر یہ دوسری تقریر
علاوہ دیگر مضامین کے آنحضرت کی تبلیغی تحریکات
اور مخالفین کے زہرہ از مظالم اور آپ کے

روایات سے لکھے گئے ہیں۔
رحمت عالم۔ سیرت نگار نبویؐ
علامہ سید سلیمان ندوی مدظلہ کی مختصر
مگر جامع تصنیف، جو نہایت آسان
دلچسپ زبان میں لکھی گئی ہے خود ہم
سیرۃ خاتم الانبیاء۔ (از مولانا
مفتی محمد شفیع صاحب دہلوی) مختصراً
کے باوجود نہایت جامع معتبر و مستند

سیرت ہے۔
رسول اللہؐ (از مولانا احمد محمد صاحب دہلوی)
سلیس و عام فہم اردو زبان میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر متوسط درجہ
کی تصنیف ہے۔ معمولی پڑھنے لکھنے والوں
بہترین علمی اور دینی کتب ہے۔
پہلی تقریر سیرت۔ (از مولانا
احمد رحید صاحب دہلوی) ادنیٰ کی سطح
زبان میں سیرت نبویؐ پر ایک عجیب و غریب
تقریر جس کے مطالعہ سے یقین ہو جاتا ہے

کہ رسول اللہؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی
زندگی آج بھی زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی
کر رہی ہے۔
(قیمت مجلد۔ ۱۰/-)

تاریخ ملت کا دوسرا حصہ، عبدالغفار اشرف
کے اہم اور مستند واقعات۔ قدیم و جدید
عربی تواریخ کی بنیاد پر جدید ادیشن۔
(صفحہ ۳۷۶۔ قیمت ۱۰/-)
خلافت نبویہ۔ (از قاضی صاحب)
تاریخ ملت کا تیسرا حصہ، عبدالغفار اشرف
کے حالات و واقعات۔ کتاب کی ترتیب
تاریخ نویسی کے جدید اصولوں پر لکھی
زبان سہل، انداز بیان نہایت شگفتہ
(صفحہ ۳۳۶۔ قیمت ۱۰/-)
تیرھویں صدی کے مجدد و مجدد
حضرت سید احمد شہیدؒ کی سوانح حیات
(از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)
جو عصر سے نایاب تھی اور کسی قیمت پر بھی
شایعین کو دستیاب نہیں ہو سکتی تھی قریباً
دو گنے اضافہ کے ساتھ پھر سے چھپ رہی ہے
پہلی جلد تیار ہو چکی ہے جس میں سید صاحب کے
جج تک کی سوانح و واقعات اور آپ کی
اصلاحی تبلیغی کوششوں کے حالات
تفصیل سے لکھے گئے ہیں جس سے اس زمانہ میں
دینی اصلاح کا کام کرنے والوں کو خاص فائدہ
حاصل ہو سکتی ہے۔ (قیمت للجزء مجلد للجزء)

تذکرہ مشاہیر ہندوستان (عربی)

مولانا حکیم سید عبدالحی صاحب سابق ناظم ندوۃ العلماء
نے عربی میں آٹھ جلدوں میں پہلی صدی سے لے کر
چودھویں صدی تک کے مشاہیر ہندوستان کے حالات
میں ایک مبسوط و متفقانہ کتاب "تذکرہ مشاہیر ہندوستان" کے نام
لکھی تھی جس میں ساڑھے چار ہزار نامور مسلمانوں کے
حالات درج ہیں، اور جو بیسیوں کتب خانوں اور
سیکڑوں مطبوعہ اور غیر مطبوعہ کتابوں کا پتھر ہے۔
اہل علم کو مدت اس کتاب کا اشتیاق تھا کہ وہ ہندوستان
اہل علم و اہل فضل کے حالات کا سب سے بڑا اور مستند ترین
ماخذ ہو، البتہ کہ اس کی پہلی جلد خوبصورت عربی طرز پر
عمدہ کاغذ پر چھپ کر آگئی ہے۔ اس جلد میں پہلی صدی
ساتویں صدی تک کے علماء و مشائخ سلاطین و وزراء اور
ہر فن و ہر حیثیت کے ممتاز ترین شخصوں کے حالات ہیں ابتدائیں
ایک مبسوط مقدمہ ہے جس میں جمالی طور پر ہندوستان کی
پوری علمی و دینی تاریخ کا جائزہ لیا گیا ہے۔

قیمت :- (۱۰/-)

مصر و محل کا بیان بڑا اثر انگیز ہے۔ (مجلد ۱)
نبی عربی۔ (از قاضی سجاد میرٹھی)
تاریخ ملت کا حصہ اول، متوسط درجہ کی استعداد

<p>زمرہ کرنے کے لئے اس کتاب کا مطالعہ کیجئے۔ قیمت مجلد مع خوبصورت گرد پوش (عبر) ایسٹ انڈیا کمپنی اور بائعین علماء (از مفتی صاحب صوت) مغلیہ حکومت کے کمزور ہوتے ہی ملک کا شیرازہ کس طرح بکھر گیا، اور ہندوستان جنگ کا آماجگاہ کیونکر بن گیا؟ جنگ پلاسی پنی کو کیسے سازگار ہوئی؟ کمپنی نے کیسی کیسی تدبیروں سے ہندوستان پر تسلط کیا؟ ان سوالات کے جوابات کیلئے اس خوشما کتاب کا مطالعہ کیجئے۔ (قیمت عار) دنیا میں اسلام کیونکر پھیلا؟ اشاعت اسلام مکمل و مدلل :- تالیف حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب مرحوم فقہم دارالعلوم دیوبند عبد نبوی اور دیگر صحابہ کرام میں نبی کی تبلیغ و اشاعت کی مفصل اور مستند تاریخ ہے، اس کے مطالعہ کے بعد نبی کیلئے یہ یہ کتنا مشکل ہوگا کہ اسلام بڑا دشمن پھیلا! (قیمت ۷/-)</p>	<p>ابوالکلام آزاد تنقید تبصر کی نگاہ میں! (از ابوسعید بری الم لے) قیمت مجلد مع گرد پوش (عبر) غدار کے چند علماء - ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں علماء کا کارنامہ جس قدر شاندار و اُس کی مثال کسی دوسری جگہ نظر نہیں آتی، مگر افسوس کہ ان بزرگوں کے سیاسی حالات تذکرہ قلیوں نے چشم پوشی کی۔ ملک کی آزادی کے بعد جناب مفتی نظام الدین صاحب نے اس کی کوپور کرنے کے لئے بڑی خوبی سے یہ چھوٹا سا تذکرہ مرتب فرمایا ہے۔ (قیمت مجلد مع حسین گرد پوش ۴/-) علماء حق اور ان کی مظلومیت کی داستانیں (از مفتی صاحب موصوف) حضرات صحابہ سے لیکر ہندوستان کے علماء متاخرین تک کی حق گوئی اور صداقت پروری کی صفت اور جرات و بیباکی کے متعدد کارناموں کو یاد کرنے کیلئے اور اپنے اندر ان اوصاف کو</p>	<p>حکایات صحابہ - از حضرت مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث مدظلہ - عار امت محمدیہ کا پہلا مجذوب یعنی حضوت ابو ذر غفاری کی قابل دیدن سیرت (از مولانا نایت منظر حسن گیلانی) کتاب کیا ہے اللہ و رسول کے اس سرگشتہ عاشق کی جیتی جاگتی تصویر ہو - (قیمت ۴/-) معارف الکتاب المسین فی فضائل سید المرسلین ایک تقریظ نگار کی رائے میں کتاب کیا ہے قرآن کیم کے حقائق و معارف کا ایک بحر و خزانہ جناب مولف نے نکات اسرار قرآنی کو گھیلنے اور آنحضرت صلعم کے فضائل ذہن نشین کرنے میں جس اچھوتے اور دلنشین طریق سے کام لیا ہے وہ اپنی نظر آپ ہے۔ (قیمت ۱۲/-) سفرنامہ اسیر مالٹا (از مولانا حسین احمد صاحب) شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یحییٰ دیوبندی او ان کے فقہاء و مفسرین کے قید بند کے حالات (جدید ڈوشن) چھوٹا سا نثر، مجلد مع خوبصورت گرد پوش - عار</p>
---	--	---

کتب فقہ اسلامی زبان اردو

<p>بہشتی زیور - ابن کسائے اڈیشن میں ہر حیثیت سے اعلیٰ اور مکمل گوایدین کی مستند ترین انسائیکلو پیڈیا ہو - (قیمت ۵/-) فتاویٰ محمدی - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فتاویٰ اور مسائل کے جوابات - (قیمت ۵/-) ابواب المتین فقہی مسائل کا جواب صرف احادیث نبوی سے - ۸/- ارکان اسلام - ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے فضائل اور ضروری مسائل کا بیان - (قیمت ۴/-) آئینہ نماز - نماز اور طہارت وغیرہ کے جزو ضروری مسائل - ۸/- مقادیر شریعہ در اوزان ہند یہ (قیمت ۳/-) مالا بدیمہ (فارسی مع حاشیہ) - مالا بدیمہ (اردو) - ۵/- سلسلہ تعلیم الاسلام - (از حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب مدظلہ العالی) بیچوں کیلئے بہترین فقہی نصاب تعلیم ہو قاعدہ تعلیم الاسلام - تعلیم الاسلام نمبر اول، نمبر ۲، نمبر ۳، نمبر ۴ (مکمل سٹ کی قیمت ۴/-)</p>	<p>منوٹ :- حضرت تھانوی کی اکثر مشہور تصانیف نیز حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہ العالی و مولانا احمد سعید صاحب ہلوی کی تمام تصانیف نیز مطبوعات مدوۃ المصنفین دہلی کتب خانہ الفرقان لکھنؤ سے طلب فرمائیے۔ تعارف بارہا کرنا چاہیگا۔</p>
---	---

هَذَا لِلنَّاسِ وَبَيْنَهُمُ الْفُرْقَانُ

جلد ۱۴ نمبر (۱۱)

بابت ماہ ذی قعدہ ۱۳۹۸ھ

تبلیغی و اصلاحی ماہنامہ

الفُرْقَانُ

مدیر مسئول

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

یاد رکھئے! الفرقان اور کتب خانہ الفرقان بریلی سے لکھنؤ منتقل ہو گئے ہیں
لہذا جملہ خط و کتابت اور فرمائشات وغیرہ کیلئے ذیل کا پتہ یاد رکھئے!
دفتر الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ (یو۔ پی)

لکھنؤ کا پتہ ۲۰۱۰۰

چند سالہ جاریہ

الفرقان

جلد ۱۶ بابہ ماہ ذیقعدہ ۱۳۶۹ھ مطابق ماہ ستمبر ۱۹۴۹ء نمبر ۱۱

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	بعض ضروری اطلاعات	نظم "افتخار"	۲
۲	نگاہِ اولیں	مدیر	۳-۸
۳	اکابر جمعیتہ العلماء اور "الفرقان"	"	۹
۴	تصوف و سلوک	مولانا عبدالباری صاحب ندوی	۳۶-
۵	"معارجِ حرم باز بہ تعمیر جہاں خیز"	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۳۶-۴۴
۶	انتخاب	ادارہ	۲۵-۴۸

اپنے ناظرین سے

دوسرے صفحہ پر آپ سالہ کے صفحات میں یہ یاد دہانی کا اعلان دیکھیں گے جسکی وجہ سے سالانہ چندہ میں بھی ایک روپیہ بڑھا دیا گیا ہے، لہذا یہ بات اچھی طرح یاد رکھئے کہ ذی الحجہ سے آپ کے الفرقان کا سالانہ چندہ پانچ روپیہ ششماہی "تین روپیہ" اور قیمت فی پرچہ "آٹھ آنہ" ہے۔ آپ میں سے جن حضرات کو چندہ بھیجنا ہو وہ پانچ روپیہ کا منی آرڈر ارسال فرمائیں۔ آئندہ ماہ سے وی پی بھی صہ کا بھیجا جائے گا۔

یہاں سرخ نشان ☐ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے لہذا آئندہ کیلئے اپنا چندہ منی آرڈر سے روانہ فرما کر ممنون فرمائیے۔ اگر آئندہ رسالہ کی اشاعت تک آپ کا چندہ سالانہ یا کوئی اطلاع موصول نہ ہوئی تو بلا پرچہ وی پی حاضر خدمت ہو گا۔

نظم "الفرقان" لکھنؤ

بعض ضروری اطلاعات

جج نمبر کے ساتھ ناظرین کرام سے رسالہ کے پندرہ روزہ کر دینے کے متعلق استصواب لکھا گیا تھا بہت سے اجاب اور خریداروں نے اس کے حق میں رائے دی تھی کہ رسالہ پندرہ روزہ کر دیا جائے لیکن مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بجائے پندرہ روزہ کرنے کے رسالہ میں ۵ صفحات کا اضافہ کر دیا جائے اس طرح رسالہ ۵۵ صفحات کا ہو جائے گا، اور مواد و مضامین میں معتد بہ اضافہ اور وسعت ہو سکے گی۔

صفحات کے اس اضافہ کی وجہ سے موجودہ گرانی کے پیش نظر ایک روپیہ کا اضافہ بھی ضروری ہوگا، اس لئے اب الفرقان کا چندہ سالانہ ۷۵ ہوگا، لیکن جن اصحاب کا چندہ سالانہ جمع ہوا ان کی مدت میں کوئی کمی نہ ہوگی نیا حساب تتم مدت پر شروع ہوگا۔

غیر مستطیع اصحاب کیلئے اللعہ ہی چندہ ہے گا، اکثر بہت سے حضرات دفتر میں غیر مستطیع اصحاب کے نام رسالہ جاری کرنے کیلئے کچھ رقمیں بھیج دیا کرتے تھے، ان قوم سے ان غیر مستطیع اصحاب کے چندہ کی تکمیل کر دی جائے گی۔ یہ تبدیلی ذی الحجہ ہی کے پرچہ سے ہوگی کیونکہ ایک اچھی خاصی تعداد کا نیا سال ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے۔

ناظرین کرام کو یہ معلوم کر کے خوشی ہوگی کہ جناب مدیر الفرقان اسی مہینہ حج کو روانہ ہو گئے ہیں، اجاب بخیریت سفر و واپسی کیلئے دعا فرمائیں، کیا عجب ہے کہ کسی قریبی اشاعت میں ہم انکے بعض افادات و تاثرات شائع کر سکیں۔ ہم نے مولانا سے چلتے وقت درخواست کی تھی کہ وہ اپنے اس سفر کے فوائد و فیوض میں ناظرین الفرقان کو ضرور شریک کریں، اور جہاں سے ممکن ہو وہ اپنے سفر کے مشاہدات و تاثرات قلمبند کر کے بھیجتے رہیں امید ہے کہ مولانا اس کیلئے ضرور وقت نکالیں گے، اور الفرقان کے ان سیکڑوں ناظرین کو مستفید فرمائیں گے، جو انکے سفر کے مشاہدات سننے کے مشتاق ہوں گے۔ ناظرین کرام کیلئے یہ خبر یقیناً باعث مسرت ہوگی کہ حضرت مدیر کی عدم موجودگی میں رسالہ کی ادارت و ترتیب کی ذمہ داریاں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے قبول فرمائی ہیں۔

نظم : الفرقان "لکھنؤ"

حمد و سلاماً

باسمہ سبحانہ

نگاہِ اولیں

ایک بہت مشہور اور صحیح حدیث کا مضمون ہے — کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بطور پیشین گوئی کے صحابہ سے ایک دن فرمایا کہ اگلی امتوں میں جو خرابیاں اور برائیاں آئی تھیں وہ سب میری امت میں بھی آئیں گی اور میرے امتی وہ ساری حرکتیں کریں گے جو اگلوں نے کی ہوں گی — حدیث کے الفاظ یہ ہیں "لَتَرَكَبَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَبْرًا شَبْرًا" — اسی حدیث کی ایک روایت میں آگے یہ بھی ہے کہ بعض صحابہ نے یہ سن کر عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کا مطلب یہود و نصاریٰ سے ہے؟ — حضور نے ارشاد فرمایا "فَمَنْ؟" (اور کون؟)۔

حضور کی اس پیشین گوئی کا حاصل یہ ہوا کہ اگلی امتوں خصوصاً یہودیوں اور عیسائیوں میں جو برائیاں اور گمراہیاں آئیں وہ اس امت میں بھی آئیں گی — اللہمَّ احفظنا — البتہ چونکہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے اور اب کوئی نبی آپ کے بعد آنے والا نہیں ہے اور دین کی حفاظت و دعوت کے کام میں امت ہی کو قیامت تک حضور کی نیابت اور کائنات کی کرنی ہے اس لئے یہ کبھی نہیں ہو گا کہ آپ کی ساری امت دین کے بے تعلق یا گمراہ ہو جائے — اسی لئے دوسری حدیثوں میں صریحی طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ امت میں اللہ کے ایسے کچھ وفادار بندے ہمیشہ رہیں گے جو دین حق اور صراطِ مستقیم پر قائم رہیں گے اور دین کی حفاظت و خدمت کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد و توفیق سے ان کے یہ کام لیتا رہے گا — چنانچہ ایک حدیث میں ہے۔

لا يزال من امتي امة قائمة بامر الله
میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے دین پر
لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم
قائم اور اس کے قائم کرنے کی کوشش میں ملے گی۔

حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى

ذَالِ

(بخاری و مسلم)

انکی مخالفت کرنے والے اور انکی مدد نہ کرنے والے
انکو کچھ نقصان نہ پہنچائیں گے وہ قیامت تک
برابر دین پر قائم اور جدوجہد میں مصروف رہیں گے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ

عَدْوً وَلَهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِبِينَ

وَانْتِحَالَ الْمِطْلِينَ وَتَاوِيلَ لِحَاةِلِينَ

(رواہ البیہقی فی المدخل)

ہر آنے والے زمانہ میں کچھ ثقہ اور متقی لوگ اس علم
(دین) کے حامل اور امین رہیں گے جو حد بڑھنے والوں
کی تحریفات اور باطل باطل کے باطل دعادی اور
جاہلوں کی جاہلانہ تاویلات کو رد کرتے رہیں گے اور
دین کو ان سے بچاتے رہیں گے۔

بہر حال یہ دوران کے علاوہ اور بھی رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ایسے ارشادات
حدیث کی کتابوں میں مروی ہیں جن میں صراحت کے ساتھ یہ خبر دی گئی ہے کہ اللہ کے کچھ
ایسے صادق اور وفادار بندے ہر زمانے میں رہیں گے جو خود دین حق پر قائم رہتے ہوئے
تحریفات اور باطل تاویلات سے اُس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔

رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی یہ دونوں پیشین گوئیاں صدیوں سے ایسے کھلے طور پر
ظاہر ہو رہی ہیں جس کو ہر آنکھوں والا دیکھ سکتا ہے۔ اگلی امتوں میں خصوصاً یہود و نصاریٰ میں
عقائد میں، اعمال میں، اخلاق میں، جذبات میں، جو جو خرابیاں پیدا ہوئی تھیں۔ جن کی
نشاں وہی قرآن مجید نے بھی جا بجا کی ہے اور تاریخ بنی اسرائیل کے مطالعہ سے جن کی
پوری تفصیلات معلوم کی جاسکتی ہیں۔ وہ سب خرابیاں اس امت کے مختلف طبقوں میں
آچکی ہیں۔ نصاریٰ کے غلو اور افراط کے نمونے بھی موجود ہیں اور یہود کی تفریط کے بھی۔
علیٰ ہذا دنیا میں انہماک، آخرت سے بے فکری، موت سے گریز، احکام کی نافرمانی، فرائض سے
روگردانی، حدود کی پامالی، جان و اقتدار اور مال و دولت کے بتوں کی پرستش، باہم بغض و
اغراض و خواہشات کے لئے اللہ کی کتاب اور اس کی ہدایت کو پس پشت الدنیا، وقت کے

فرعونوں، ہامانوں اور قارونوں کے کردار، ٹھاٹھ باٹھ، کوٹھیوں موٹروں اور مال و دولت کے ڈھیروں کو دیکھ کر ان پر مدیکھنا اور ان چیزوں کو انسانیت کی معراج اور فلاح و کامیابی کا معیار سمجھنا، اسی طرح دنیوی اور مادی مصیبتوں کو دینی اور ایمانی منصائب سے زیادہ محسوس کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور احتساب میں مداہنت سے کام لینا، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو (قرآن حدیث کے بیان کے مطابق) یہود و نصاریٰ میں پیدا ہوئی تھیں۔ اور موجودہ مسلمان قوم کے حالات جن کو واقفیت ہے وہ جانتے ہیں کہ صرف عوام ہی میں نہیں بلکہ مختلف حلقوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے بہت سے "خواص" میں بھی یہ برائیاں اس درجہ میں نفوذ کر چکی ہیں کہ خدا نہ کرے اس سے زیادہ ہماری آنکھیں دیکھیں۔ یہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ایک پیشین گوئی (الترکین سنن من کان قبلکم الخ) کا ظہور ہے۔

اسی طرح دوسری پیشین گوئی بھی اسی زور اور قوت کے ساتھ پوری ہو رہی ہو خیر القرون گزرنے کے بعد سے اب تک کتنے انقلابات آئے، کتنے مدوجزر ہوئے، کیسے کیسے فتنے اٹھے اور بعض اوقات مختلف ممالک کے مسلمانوں پر کیسے کیسے قیامت خیز مصائب و شدائد آئے لیکن اس امت کی تاریخ گواہ ہے کہ کوئی صدی تو کیا، کوئی سال و مہینہ اور کوئی دن ایسا نہیں گذرا کہ اللہ کے کچھ وفادار بندے دین کی حفاظت و دعوت اور امت کی اصلاح و ہدایت کی جدوجہد میں مصروف نہ رہے ہوں اور بیشک رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیشین گوئی کے مطابق سلسلہ قیامت تک یوں ہی رہے گا۔ حتیٰ کہ دین سے محبت کرنے والے اور اس کے قدر شناس جب کم سے کم رہ جائیں گے اور غربت و کس مپرسی کے لحاظ سے جب مقتدر اسلام کا وہی حال ہو جائے گا جو اب کے چودہ سو برس پہلے دعوت اسلامی کے بالکل آغاز کے وقت تھا تو حدیث میں ہے کہ، اُس وقت بھی اللہ کے کچھ بندے دین کی خدمت و دعوت اور امت کی اصلاح و ہدایت کے لئے اسی طرح سرگرم عمل رہیں گے، اور اللہ کے خاص الخاص لطف و کرم کے وہ مستحق ہونگے۔ بہت مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے صحابہ کرام سے ایک دن فرمایا:-

بدء الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرياء وهنم المذنبون

(يصلحون ما افسد الناس من امة) (او کہا قال)

اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا آغاز بڑی کس مہر سی کی حالت میں ہوا، یعنی اُس وقت لوگوں کو اس سے کوئی مناسبت اور اس کی طرف کوئی رغبت نہ تھی، وہ اس دنیا میں ایک ایسے پردیسی کی طرح تھا جس کا کوئی شناسا اور پرسان حال نہ ہو، اور مستقبل میں اُس پر پھر ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگوں میں اس کی جو قدر اور مقبولیت و محبوبیت پیدا ہو گئی ہو یہ باقی نہیں رہے گی اور اس وقت وہ پھر ایک پردیسی کی طرح کس مہر سی کی حالت میں ہو گا۔ پس اسلام کی غربت کے اُس دور میں جو لوگ اُس کے وفادار اور حامل رہیں، اور امت میں آئی ہوئی خرابیوں اور برائیوں کی اصلاح کی کوششوں میں لگے رہیں، انہیں مبارک باد اور بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے خاص لطف و کرم کے وہ مستحق ہوں گے۔

بہر حال یہ دونوں پیشین گوئیاں صدیوں سے پوری قوت کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہیں، امت میں یہود و نصاریٰ اور دوسری جاہلی قوموں کی برائیاں اور گمراہیاں بھی زور سے پھیل رہی ہیں اور پھیلائی جا رہی ہیں اور اللہ کے کچھ بندوں کی طرف سے دین کی حفاظت، شریعت کی ترویج اور امت کی اصلاح و ہدایت کے لئے کوششیں بھی جاری ہیں۔ گویا ایک طرف شیطان اور اس سے تعاون کرنے والی طاقتیں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فکر و عمل اور نظام زندگی کو غیر ایمانی اور غیر اسلامی بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور ایمان و ہدایت سے محروم قوموں کی برائیاں اور گمراہیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اُمتیوں میں پھیلانے کے لئے سرگرم ہیں۔ اس گروہ کے ساتھ جذب و کشش کے سائے سامان اور نا عاقبت بینوں کے لئے ہزاروں قسم کی ترغیبیں ہیں۔ حَقَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ۔

دوسری طرف اللہ کے کچھ بندے ہیں جو اپنے کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کو اللہ کی ہدایت اور دین حق پر قائم رکھنے کے لئے اور امت کے غفلت زدہ طبقوں میں ایمانی شعور پیدا کرنے اور اللہ کے پچھڑے ہوئے بندوں کو اُس سے قریب کرنے کیلئے اپنی سی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ گروہ اپنے پیش رو انبیاء علیہم السلام کی طرح ظاہری ساز و سامان اور اسباب ترغیب سے خالی ہاتھ ہے، بلکہ اس کی دعوت قبول کرنے اور اس کا ساتھ دینے میں لوگوں کو

جہد و مشقت اور نفس کشی کی مسلسل تکلیفوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِمَلَكَاةٍ۔
لیکن کوئی شبہ نہیں کہ پہلے گروہ کا ساتھ دینے والے اللہ و رسول اور بنی آدم کے سب سے بڑے
اور سب سے زیادہ خبیث دشمن یعنی شیطان کے مددگار اور اُس کے لشکری ہیں۔ اُولَئِكَ
حِزْبُ الشَّيْطَانِ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخٰسِرُونَ۔

اور دوسرے گروہ کا ساتھ دینے والے اللہ و رسول کے وفادار سپاہی اور بنی آدم کے سب سے
بڑے خیر خواہ ہیں اور دنیا کے لئے ان کا وجود سراپا خیر و برکت ہے اور فلاح و کامیابی انھیں
کے لئے ہے۔ اُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔

اللہ کے یہ بندے اگر اپنی اصلاحی کوششوں میں بظاہر کامیاب نہ بھی ہوں اور فرض سمجھے
کوئی ایک شخص بھی ان کی بات نہ مانے جب بھی یہ کامیاب اور بامراد ہیں کیونکہ اللہ کے طرف سے
ان کو اجر و انعام نتائج پر نہیں بلکہ صرف کوشش پر ملنے والا ہے۔ لیس للانسان
اَلَا مَا سَعَىٰ وَاِنْ سَعٰی سَوْفَ یُؤْتٰی ثُمَّ یُجْزٰی اَلْجَنّٰۃُ اَلَا وُفٰی۔

آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ دعوت خیر اور دعوت شر کی اس کشمکش اور اصلاح و فساد کی
کوششوں کے اس معرکہ میں وہ کس فریق کا ساتھ دینا چاہتا ہے؟ اور ابتک کی اپنی عملی زندگی
کا بھی جائزہ لیجئے کہ آپ کے طرز زندگی سے کس گروہ کے ساتھ آپ کی مناسبت اور موافقت
معلوم ہوتی ہے، آیا شیطان اور اُس کے مددگاروں کی تائید ہو رہی ہے یا اللہ و رسول کے
وفاداروں اور دین حق کے خدمت گزاروں کی؟

شیطان چاہتا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے
اُمتیوں میں یہود و نصاریٰ اور ایمان و ہدایت سے محروم دوسری جاہلی قوموں کی برائیاں
پیدا کرے اور ان کو اُن کے قدم بقدم چلائے۔ اور محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)
کی بڑی گہری خواہش ہے کہ اُن کے اتنی پوری استقامت کے ساتھ دین حق اور صراطِ مستقیم پر
قائم رہیں، اور ان کی زندگی خالص ایمانی و اسلامی زندگی ہے۔ سوچئے کہ آپ کے طرز عمل
سے شیطان کا منشا پورا ہو رہا ہے یا حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا، اور فیصلہ کیجئے کہ آپ کی

زندگی کے چودن باقی ہیں ان میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مبارک خواہش کی تکمیل کیلئے آپ کو کوئی کوشش کرنی ہے یا نہیں۔

کاش ہمارے اور آپ کے کان سن سکتے، محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی روح پاک کی طرف سے ”مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ؟“ کی پکار اور ”هَلُمُّوا لِي هَلُمُّوا لِي“ کی صدا آج بھی بلند ہو رہی ہے۔

== اسلامی معاشرت ==

قرآن و حدیث سے ناواقفی اور کچھ خارجی اثرات کی وجہ سے مسلمانوں میں بھی عام طور پر یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی اور رہن سہن کے طریقوں کیلئے دوسرے مذاہب کی طرح دین اسلام میں بھی کچھ ہدایات اور پابندیاں نہیں ہیں۔ اس مختصر سی کتاب کے مطالعے سے اس خیال کی غلطی معلوم ہوتی ہے مصنف نے آیات اور احادیث کو جمع کر کے اسلامی معاشرت کا نقشہ کھینچا ہے۔ (۵، صفحات) قیمت مجلد ۱۰

بَوَائِبُ النِّوَابِ

(از حکیم الامت مولانا تھانوی)

یہ آپ کی سب سے آخری تصنیف، اور تمام تصانیف و مواعظ کا انتخاب ہے جسکی اشاعت کی حضرت مرحوم کو بڑی تمنا تھی۔ افادیت کیلئے نام نامی کافی ہے۔ کتاب دو ضخیم جلدوں میں ہے قیمت کمال ۱۰

== کمالات شریف ==

حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ایک مغزز خلیفہ نے آپ کی متعدد تصانیف سے خاص مضامین، ملفوظات اور واقعات کو جمع فرمایا ہے۔ بہت سے ضروری مسائل پر حاوی ہے۔

قیمت :- للغة العربیة

اکابر جمعیتہ اعلیٰ دارالفرقان

(از محمد منظر نعمانی عفا اللہ عنہ)

جب کسی بستی کی آب و ہوا خراب ہوتی ہو اور کوئی وبائی مرض پھیل جاتا ہو تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کی طبیعت معمولی طور پر بھی خراب ہو تو اچھے خاصے حاذق حکیموں اور ڈاکٹروں کا خیال بھی اُس وبائی مرض ہی کی طرف جاتا ہے اور وہ اسی کا علاج شروع کر دیتے ہیں۔ علیٰ ہذا جب کسی جگہ کوئی اخلاقی جرم کثرت سے ہونے لگتا ہے تو بہت سے غیر مجرم بھی صرف شبہ کی بناء پر پکڑ لئے جاتے ہیں، اسلئے دانشمندیوں کا کہنا ہے کہ ایسے دفتروں میں آدمی کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہئے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کل خیر خواہی و خیر اندیشی کی بنیاد پر مخلصانہ مشورے دینے کا اور کسی فرد یا جماعت کے محاسن و خدمات کے دلی اعتراف اور واجب احترام کے ساتھ کسی فریضہ کی طرف بھی اس کو توجہ دلانے کا رواج بہت کم ہے۔ بلکہ اس کے بجائے یا تو اپنوں کی طرف سے اندھا دھند قصائد خوانی اور پروپیگنڈا کے اصول پر صرف مناقب شماری ہوتی ہے جس میں صحیح غلط اور جھوٹ سچ کا لحاظ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی جاتی، یا غیروں اور مخالفوں کی طرف سے معاندانہ تنقید اور نکتہ چینی ہوتی ہے جس کا مقصد اُس فرد یا جماعت کو گرانے، اُس کے اثر کو کم کرنے اور اُس کے خلاف فضا کو تیار کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا اور اسی لئے اس میں افتراء و بہتان سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا۔ بہر حال یہ اس وقت کی عام بیماری ہے جو وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے اس لئے کوئی شخص اگر مخلصانہ طور پر بھی کسی کو اس کی فرد گشت یا کسی فریضہ کی طرف توجہ دلانا چاہے تو اس کے لئے ضروری ہو کہ اپنے امکان پھر پوری احتیاط سے کام لے، اگر اس سے احتیاط میں ذرا بھی کمی ہوئی تو اس کا بہت امکان ہے کہ اس کو بھی

دیبا، عام کافر یعنی اور بدخواہ و معاند ہی سمجھ لیا جائے اور اس کے ساتھ اور اسی کے مخلصانہ مشورے کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو اس زمانہ میں مخالف افراد یا پارٹیوں کے ساتھ یا ان کے اعتراضات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس وقت اس سلسلہ کے ایک تازہ تجربہ کا ذکر کرنا ہے۔

چند مہینے ہوئے بعض اخباری اشتہارات سے "شیخ الہند جنتری" کا علم ہوا اور ان اشتہارات ہی سے اس جنتری کی یہ خصوصیت بھی معلوم ہوئی کہ جمعیتہ العلماء کے چند اکابر کی اس میں تصویریں بھی ہیں۔ چونکہ اکثر بزرگان جمعیتہ کے متعلق راقم سطور کو ذاتی طور پر اس کا علم اور اندازہ تھا کہ وہ حضرات تصویر کشی کو جائز نہیں جانتے ہیں، اس لئے اس کا تو شبہ بھی نہیں ہوا کہ یہ تصویریں ان حضرات کی رضامندی سے شائع کی گئی ہوں گی بلکہ جنتری کے ناشر ہی کو میں نے اس کا ذمہ دار سمجھا۔ البتہ مجھے اس سے یہ خیال ضرور ہوا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے اور جمعیتہ العلماء سے عقیدت و وابستگی رکھنے والے حلقہ کی دینی حس میں بھی شائبہ اب اتنا فرق آگیا ہے کہ جنتریوں کا کاروبار کرنے والوں کو اس طرح کی بات تصویر جنتری کے اس حلقہ میں مقبول ہونے اور کثرت سے خریدے جانے کی اب امید ہے۔ اسے تاثر و احساس کی شدت کہئے یا مایخولیا، مگر واقعہ یہی ہے کہ دین کے ضعف و غربت کے اس دور میں جب کبھی کسی پرانے دیندار خاندان کے نوجوانوں میں یا کسی دینی درس گاہ کے طالب علموں میں یا کسی ممتاز دینی حلقہ سے تعلق رکھنے والوں میں دینی احساس اور دینی فکر کی کمی مجھے محسوس ہوتی ہے تو طبیعت اس سے بہت متفکر اور متاثر ہوتی ہے۔ بہر حال اسی تاثر کے ماتحت میں نے جب کے "الفتران" میں "اکابر جمعیتہ العلماء اور شیخ الہند جنتری" کے عنوان سے ایک مختصر نوٹ لکھا، جس کا مقصد اتنا ہی تھا کہ بزرگان جمعیتہ کو اس صورت حال کی طرف توجہ دلائی جائے تاکہ اگر وہ اس کو کسی فنکار اور توجہ کے قابل سمجھیں تو توجہ فرمائیں۔ ناظرین کرام جب کے پرچہ میں وہ نوٹ پڑھ چکے ہیں۔

لیکن جیسا کہ اوپر عرض کیا جا چکا ہے چونکہ اس زمانہ میں معاندانہ اعتراضات اور حاسدانہ مکتہ چینیوں ہی کا رواج عام ہے اور یہ اس دور کی وبائی بیماری ہے اس لئے غریب "الفرقان" کے اس نوٹ کو بھی بہت سے حضرات نے جمعیتہ پر اسی قسم کا ایک معاندانہ حملہ اور حاسدانہ اعتراض سمجھا۔ "اکابر" کے بعض اصاغر نے جو کچھ اس سلسلہ میں کہا، یا خطوط میں لکھا وہ تو نظر انداز کرنے ہی کے

قابل تھا، لیکن جمعیتہ المسلماء کے ناظم اور سرکار کے خاص محترم جناب مولانا محمد میاں صاحب نے اس نوٹ کے متعلق جو بیان "الجمیۃ" میں شائع فرمایا اس کو پڑھ کر میں نے ضروری سمجھا کہ جو غلط فہمی مولانا موصوف کو ہوئی ہے یا ان کے اس بیان سے جو غلط فہمیاں بہت سوں کو ہوئی ہوگی ان کے ازالہ کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ موصوف کی خدمت میں میں نے ایک مفصل عرضیہ لکھا، اور درخواست کی کہ اس کو "الجمیۃ" میں بھی شائع فرما دیا جائے تاکہ جن حضرات نے "الجمیۃ" میں مولانا کا بیان پڑھا ہو ان کی نظر سے یہ عرضیہ بھی گذر جائے، لیکن یہ معلوم اس کو قابل اشاعت نہیں سمجھا گیا یا کوئی اور وجہ ہوئی، بہر حال "الجمیۃ" میں شائع نہیں ہوا۔ پچھلے دنوں سہارنپور اور دہلی کے سفر کا اتفاق ہوا تو جمعیتہ کے حلقہ سے تعلق رکھنے والے بعض حضرات نے اس سلسلہ میں جو گفتگوئیں اس عاجز سے فرمائیں ان کے بعد اس خط کی اشاعت کی اور زیادہ ضرورت محسوس ہوئی، چنانچہ اس اشاعت میں اس کو شائع کیا جا رہا ہے۔ الفرقان کے ذریعہ یہ خط اگرچہ "الجمیۃ" کے سب قارئین تک تو نہ پہنچ سکے گا تاہم بہت سوں تک انشاء اللہ ضرور پہنچ جائے گا اور کم از کم ان ہی کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی یا کم ہو جائیں گی۔ پھر چونکہ میرے اس خط کے بعض اجزاء کو سمجھنے کے لئے مولانا محمد میاں صاحب کا وہ بیان بھی سامنے ہونا ضروری ہے اس لئے وہ بھی ذیل میں درج کیا جا رہا ہے۔

ان دونوں تحریروں کی اس طرح اشاعت کا مقصد صرف غلط فہمیوں کا ازالہ اور اصلاح ذات البین کی کوشش ہے خدا نخواستہ کسی بحث و جدال کا دروازہ کھولنا مقصود نہیں ہے۔ محترمی مولانا محمد میاں صاحب نے اپنے بیان میں "الفرقان" کے متعلق جن خیر اندیشیوں اور نیک گمانیوں کا اظہار فرمایا ہے اس کے لئے میں خلوص دل سے ان کا شکر گزار ہوں، اور میری اخلاقی تربیت کی جو مہمانہ کوشش فرمائی ہے اس کا بھی ممنون ہوں۔

ناظم جمعیتہ المسلماء مولانا محمد میاں صاحب کا بیان

"معتبر ضایع کو جواب"

پچھلے دنوں اجلاس لکھنؤ کے موقع پر ایک گریجویٹ نوجوان نے جو کچھ عرصہ ادارہ لکھنؤ

بحیثیت منصب ایڈیٹر وابستہ ہیں شیخ السند جنتری شائع کی اور غالباً اس خیال سے کہ علماء سے نئے تعلق پیدا کرنے والے حضرات میں بہت نوجوان انکے ہم خیال ہم مذاق ہوں گے جنتری کے ایک ورق پر شیخ الاسلام مدظلہ العالی اور چند دوسرے ہندو مسلم زعماء کے نوٹو بھی شائع کر دیئے۔

ان کے ایک دوست نے بفرائش یا بلا فرائش اس جنتری پر تبصرہ بھی لکھ دیا اور جبکہ جمعیت علماء کے جملہ ذمہ دار حضرات ہی دور رہے اور جمعیت علماء ہند کا دفتر اجلاس عام جمعیت علماء ہند منعقدہ لکھنؤ کے موقع پر لکھنؤ بلایا گیا تھا۔ روزنامہ الجمعیت میں اس تبصرہ کو شائع بھی کر دیا ہے جیسے ہی یہ تبصرہ نظر سے گذرا حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب ناظم اعلیٰ جمعیت علماء ہند نے ان دونوں صاحبان کو بلا کر سخت تنبیہ کی مولانا صوفی کے نزدیک یہ جرم اس قابل تھا کہ ان دونوں صاحبان کا تعلق ادارہ الجمعیت سے منقطع کر دیا جاتا، لیکن ان دونوں نوجوانوں نے غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معذرت کی لہذا اس آخری سزا کو مناسب نہیں سمجھا گیا اور صرف آئندہ کے لئے فہمائش کر دی گئی اور جو کچھ اب تک ہو چکا تھا اسی کے متعلق احقر نے بحیثیت نگران ایک معذرت تحریر کر کے دفتر الجمعیت میں اشاعت کے لئے بھیج دی، چنانچہ روزنامہ الجمعیت مورخہ ۳۱ اپریل ۱۳۶۸ء کے صفحہ ۵ پر ”ضروری اعتذار“ کے عنوان سے یہ معذرت شائع کی گئی۔ اعتذار میں تحریر ہے۔

”یہ تبصرہ تبصرہ نگار کے اپنے مذاق اور رجحان کے مطابق ہے، جماعت کے خیالات و عقائد سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی ادارہ تحریر کے کسی رکن کے ذاتی خیالات جمعیت علماء کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں لیکن ہم اس فرق کو نظر انداز کر کے اس حقیقت کے اس اعتراف میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے کہ جماعت کے مسلک کے خلاف روزنامہ الجمعیت میں اس کی اشاعت ناقابل برداشت ہے۔ جمعیت علماء ہند کے اکابر خصوصاً وہ حضرات جن کے نوٹو اس جنتری میں موجود ہیں بارہا اس سے بیزاری کا اعلان کر چکے ہیں اور جہاں بھی موقع ملتا ہی نوٹو گرافروں کو

سختی سے منع بھی کرتے ہیں لیکن تہذیب جدید کی ترقی کے دور میں منع کرنے کے باوجود فوٹو گرافر فوٹو لینے سے باز نہیں آتے لہذا ہم معذرت خواہ ہیں کہ اس تبصرہ جماعت کا کوئی تعلق نہیں۔

اس اعتذار کے بعد توقع تھی کہ اراکین جمعیتہ علماء ہند کے متعلق کوئی انصاف بھی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوگا اور نہ جمعیتہ علماء ہند کے کسی رکن کو تصویر کشی اور فوٹو کے مسئلہ میں نشانہ ملامت بنایا جائے گا، لیکن "الفرقان" بابت ماہِ ربیع کے صفحات میں ایک مضمون بعنوان "شیخ الہند جتوئی اور اکابر جمعیتہ العلماء" نظر سے گزرا جس میں جمعیتہ علماء کے خلاف پوری طرح زہرا گلا گیا ہے۔

مضمون کے مطالعہ سے مسرت بھی ہوئی اور صدمہ بھی ہوا، اگر حق کا اعتذار مضمون نگار صاحب کے ملاحظہ سے مشرف نہ ہو سکا تھا تو مضمون نگار صاحب کیلئے یہ مشکل نہ تھا کہ حق کو توجہ دلاتے اور جس طرح بہت سے مسائل پر زبانی یا تحریری گفتگو ہوتی رہتی ہو اس سلسلہ میں بھی دو حرف لکھ دیتے۔

اس بے التفاتی اور تحقیق و تفتیش سے بے اعتنائی کے باوجود مضمون نگار صاحب کا یہ جملہ کس درجہ غیر محتاط اور مغالطہ آمیز ہے، اگرچہ بعض کے متعلق یہ معلوم ہو کہ شریعت کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بالاتر ہو گئے ہیں۔

ہندوستان کی تقسیم کے بعد اور ان تمام مصائب کے بعد بھی جو گزشتہ سال آخر سال میں انڈین یونین کے مسلمانوں پر آئیں، اس میں خدا کے فضل سے جمعیتہ علماء ہند کے خدام ہی ہر موقع پر سینہ سپر ہو کر ان مصائب کا مقابلہ کرتے رہے اور کر رہے ہیں۔ ایسے رسالے موجود ہیں جو جمعیتہ علماء کے خلاف طرح طرح کے الزام تراشی ہے ہیں اور بظاہر عام مسلمانوں پر اپنا اقتدار قائم کرنے کے لئے وہ اس صورت کو سہل و آسان سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمارا خیال ہے کہ رسالہ "الفرقان" کا معیار جملہ اخبارات و رسائل سے بلند ہو اور ہم اس کو ایک بلند معیار رسالہ ہی دیکھنا چاہتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ یہ فقرہ الفرقان کی پیشانی پر ایک کلنگ ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس طرح

اپنے یقین کو غلط قرار دیکر باور کر لیں کہ جن بزرگوں کے فوٹو شائع کر دیئے گئے ہیں ان میں سے بعض دو تین جو بقول مضمون نگار شریعت کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بالاتر ہو گئے ہیں۔ ہم نہ صرف ان بزرگوں کے بلکہ شیخ الہند قدس اللہ سرہ العزیز سے تعلق رکھنے والی جمعیت علماء ہند کے جملہ اکابر میں سے ہر ایک کے اقوال اور اعمال پر نظر ڈال رہے ہیں مگر کسی صاحب کے متعلق بھی مضمون نگار صاحب کا الزام صحیح نہیں معلوم ہوتا۔

مضمون نگار صاحب کا فرض تھا کہ دو ایسے بزرگوں کا نام پیش کر دیتے اور شریعت کی ان باتوں کا بھی تذکرہ کر دیتے جن سے یہ حضرات بالاتر ہو گئے ہیں تاکہ پڑھنے والے مغالطہ میں مبتلا نہ ہوں۔ اور یہ وہم نہ پیدا ہو تاکہ کسی خرابی کی اصلاح مقصود نہیں بلکہ جمعیت علماء کے برخلاف تمام مسلمانوں میں غلط فہمی پھیلانے کے لئے یہ مبہم فقرہ استعمال کیا گیا ہو۔

اگر مرضی کے خلاف کسی کے فوٹو کی اشاعت شریعت کے احکام سے بالاتری ہو تو جمعیت علماء ہند کے اکابر کی تحقیق غلط ہو۔

آج ہندوستان کا کون سا ممتاز بزرگ ہو جس کا فوٹو اخبارات میں شائع نہ ہو چکا ہو۔ اس فقرہ کے بعد مضمون نگار صاحب نے محض اس وہم کی بناء پر کہ فوٹو چھاپنے کی جرات اس لئے ہوئی ہو کہ جمعیت علماء سے تعلق رکھنے والوں کا مذہبی حساس کمزور ہو گیا ہو گا۔

جو کچھ تحریر فرمایا ہے جس میں مبراہنت اجار سوز وغیرہ سب کچھ آگیا ہے وہ شاید اوع الی سبیل و نجات بالحکمة والموعظة کی کوئی نئی تفسیر ہے جو حال ہی میں حضرت مضمون نگار صاحب پر منکشف ہوئی ہو۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون۔

محمد میاں ناظم جمعیت علماء ہند

۲

ناچیز مدیر الفرقان کا توضیحی خط

(از بندۂ ناچیز محمد منظر نعمانی عفا اللہ عنہ)

بگرامی خدمت کرمی محترمی جناب مولانا محمد میاں صاحب نے یہ مجدم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ — خدا کرے مزاج بعافیت ہو!

کئی روز ہوئے ایک صاحب نے جناب کا وہ بیان دکھلایا جو الفرقان (ماہ حب) کے ایک نوٹ سے متعلق گذشتہ ہفتہ الجمعیت کی کسی اشاعت میں شائع ہوا ہے، اُسے پڑھ کر چند باتیں عرض کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی جو بے تکلف پیش خدمت ہیں۔

۱۔ اگرچہ یہ واقعہ ہے کہ ”شیخ الہند جنتری“ اور اس پر ”الجمعیت“ کے تبصرے سے متعلق جس اعتذار کا حوالہ جناب نے اس بیان میں دیا ہے وہ میں نے اب تک بھی نہیں دیکھا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اعتذار اس مقصد سے غیر متعلق ہے جس کے لئے لکھنے والے نے الفرقان کا وہ نوٹ لکھا تھا۔ (اور شاید یہ معلوم کر کے آپ کو اور تعجب ہو گا کہ مجھے تو اب تک بھی یہ معلوم نہ تھا کہ اس جنتری کے شائع کرنے والے الجمعیت کے ادارتی اسٹاف سے تعلق رکھنے والے کوئی صاحب ہیں اور یہ کہ ”الجمعیت“ میں اس جنتری پر کوئی تبصرہ بھی شائع ہوا ہے۔ مجھے اس کا علم تو آپ کے اس بیان ہی سے ہوا ہے)۔

۲۔ بیشک کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جمعیت العلماء کے کسی بزرگ کی تصویر کہیں دیکھ کر ازراہ نادانی یا ازراہ عناد و شرارت اُن بزرگوں کو یا جمعیت العلماء کی پوری جماعت ہی کو اس کا ذمہ دار گردانتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ حضرت اپنی مرضی سے اپنی تصویریں کھینچواتے اور شائع کراتے ہیں لیکن اگر الفرقان کا وہ نوٹ جناب نے خود پڑھا ہو گا تو جناب کو معلوم ہو گا کہ اس میں یہ نادانی یا شرارت نہیں کی گئی ہے بلکہ اپنے ذاتی علم کی بنا پر صراحتہً اس میں اس کی نفی اور تردید کی گئی ہے اور صاف لکھا گیا ہے کہ تصویروں کی اشاعت کی ذمہ داری جنتری کے ناشر ہی پر ہے۔

میں اس نوٹ کے ان فقروں کو پھر دہراتا ہوں۔

یہ لکھنے کے بعد کہ ”الجمعیت اور بعض دوسرے اردو اخباروں میں شیخ الہند نامی ایک جنتری کا اشتہار کچھ عرصہ سے شائع ہو رہا ہے جس کی خصوصیت اس اشتہار میں یہ بتلائی گئی ہے کہ اس میں جمعیت العلماء کے بزرگوں کی تصویریں ہیں اور خصوصاً حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی کی تصویر کی بڑی اہمیت

میرا معاملہ یہ ہے کہ اس بارہ میں میرا علم ذاتی اور بلا واسطہ ہے۔ آپ کے غصہ کو اپنے ایک مخلص دوست کا غصہ سمجھ کر اس سے ڈر تو سکتا ہوں اور رنجیدہ ہو سکتا ہوں لیکن جو بات یقین کے ساتھ علم میں ہے اس کو غلط سمجھ لینا شاید کسی کے بھی بس میں نہیں۔

ان صاحب کا نام ظاہر نہ کرنے میں نہ تو ان کی رعایت مقصود ہے نہ ان کے غصہ یا ناراضی کا خوف مانع ہے بلکہ ایک اصولی دینی مصلحت کا میرے نزدیک یہ تقاضہ ہے کہ نام ظاہر نہ کیا جائے۔ انشاء اللہ عند الملاقات میں تفصیل سے اپنا نظریہ اس بارہ میں عرض کر دوں گا، اس کے بعد بھی اگر جناب کی رائے نام ظاہر کر دینے ہی کی ہو تو میں مانع نہ ہوں گا۔

یہ جو کچھ عرض کیا گیا اس فقرہ کے مضمون کی واقعیت اور عدم واقعیت سے متعلق تھا لیکن اب مجھے اس احساس سے سخت افسوس اور ندامت ہے کہ اس فقرہ کی تعبیر میں طنز کا رنگ آ گیا ہے جس کو میں خود غلط اور مقصد اصلاح کے لئے نہ سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف فرمائے اور مستقبل میں اس سے بچنے کی توفیق دے۔

کیا عرض کروں عمر بھر کی پڑی ہوئی عادتوں سے چھپا نہیں چھوڑتا۔

۴۔ الفرقان کے اس نوٹ میں جس چیز کی طرف بزرگانِ جمعیت کو خاص طور سے توجہ دلائی گئی تھی اور جس کی فکر کی خصوصیت سے استدعا کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس قسم کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ جمعیت العلماء سے عقیدت و وابستگی رکھنے والا جو

ماہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب جو عالمِ دین سمجھتے جاتے ہوں اور اس حیثیت سے شہرت رکھتے ہوں، رواجِ اول فیشن میں آئی ہوئی کسی شخصیت کو اگر وہ ہلکا سمجھتے ہوں تو جب تک وہ خود اپنی اس رائے کی تشریح نہ کریں دوسروں کو بھی نہ چاہئے کہ وہ عوام کے علم میں اس چیز کو لائیں کہ فلاں مولانا صاحب اس فعل کو گناہ نہیں سمجھتے یا معمولی بات سمجھتے ہیں ورنہ مصیبت پندری کے اس زمانہ میں اس مصیبت کے شوقین ان صاحب کے نام کو بھی اپنی ایک سند بنا لینگے۔

اس خیال کی بنا پر میں نے ان صاحب کے نام کا اظہار مناسب نہیں سمجھا تھا۔

نعمانی غفرلہ

حلقہ ہی اس کی بھی دینی حس روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہو یہاں تک کہ جنتریوں کا کاروبار کرنے والے لوگوں نے بھی اس کا اندازہ لگالیا ہو کہ یہ حلقہ اس قسم کی مصوٰر جنتری کو کثرت سے خریدے گا۔ جناب نے اس کو صرف "وہم" قرار دیا ہے، میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ خواجواہ اس کو حقیقت ثابت کرنے کی کوشش کروں اگر آپ حضرات اس بارہ میں مطمئن ہیں کہ حقیقت یہ نہیں ہو اور آپ کا یہ اطمینان برحق ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ اطمینان نصیب فرمادے کہ ذہن و قلب کی ہر وقت کی فکر اور پریشانی سے نجات ملے۔

اس موقع پر یہ عرض کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ الفرقان کے اس نوٹ میں جمعیتہ العلماء سے عقیدت و وابستگی رکھنے والے حلقہ ہی کی دینی حس کے ضعف و زوال کا ذکر کیا گیا تھا (کیونکہ متعلقہ واقعہ کا تعلق اسی حلقہ سے تھا) لیکن جن حضرات کی نظر سے الفرقان مسلسل گزرتا ہو گا وہ اس سے ناواقف نہ ہوں گے کہ اس نوٹ کے لکھنے والے کا احساس مسلمانوں کے تمام عام و خاص طبقوں کے متعلق کم و بیش یہی ہو کہ ان کی دینی حس میں اضمحلال و زوال کا عمل تیزی سے جاری ہو اور کسی طبقہ کا استثناء بھی اس کے مشکل ہو۔ الفرقان کی شاید کوئی اشاعت ایسی نہیں ہوتی جو اس افسوسناک صورتحال کے ذکر و فکر سے خالی جاتی ہو، اسی کی فکر اور اس کے لئے جدوجہد کی دعوت الفرقان کا خاص موضوع ہے۔

اس سلسلہ میں عمومی طور پر یا کسی خاص طبقہ کے متعلق جب کچھ لکھا جاتا ہے تو اس کا مقصد اعتراض و الزام نہیں ہوتا بلکہ اصلاح حال کی طرف توجہ دلانا اور اس کی فکر اور ضرورت کا احساس پیدا کرنا پیش نظر ہوتا ہے۔ یہ تو ہے اپنا مستقل اصول جس پر چلنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن بغیر کسی رسمی انکسار کے اعتراف ہو کہ نفس کے بُرے جذبات سے رہائی اتنا تک نصیب نہیں ہوتی ہو "وما أبرء نفسي ان النفس لامارة بالسوء"۔ اس لئے الفرقان کے اصلاحی اور دعوتی مضامین میں جب کبھی اللہ کے کسی بندہ کو الزام اور طعن و طنز کا رنگ نظر آئے اُن کا حق ہو کہ وہ ضرور توبہ فرمائیں، میں اُن کو

اپنا محسن سمجھوں گا اور شکر گزار ہوں گا۔

حضرت عمرؓ پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں کتنا اچھا سبق دیا۔

”احب الناس الی من رفع یموبی الی“

۵۔ الفرقان کے اس نوٹ کا آخری حصہ جو ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے کہ

”ہم سب کو سوچنا چاہئے کہ ہماری ہی کسی مساحت یا مداخلت کا تو یہ نتیجہ نہیں ہوا“

آپ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا تعلق صرف حضرات جمعیت سے

سمجھا ہے اور اس لئے آپ کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی ہے حالانکہ میں نے دانستہ طور پر

یہاں سے خطاب کا رخ بدلا ہے اور جمعیت کے حضرات سے خصوصی خطاب کے بجائے اپنے کو بھی

شامل کر کے عام خطاب کیا ہے۔

میرے مستقل رائے ہے کہ امت میں دینی حس کے اس زوال و انحطاط اور دین سے

کم تعلق کی ذمہ داری کچھ نہ کچھ ہم سب ہی پر ہے، اور اصلاح و احتساب اور ہر بالمعروف

و نہی عن المنکر کا جو ہمہ گیر نظام اسلام نے قائم کیا تھا اور ہر زمانہ کے اہل دین پر جس کی

خاص ذمہ داری تھی صدیوں سے اس کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے اور خصوصاً ہمارے

اس زمانہ میں اس کی طرف سے تغافل شاید ہمیشہ سے زیادہ بڑھ گیا ہے

خاص کر وہ معاصی اور مفاسد جن کو فیشن نے سند جواز دیدی ہے اور قوم کے ترفین نے

جن کو اختیار کر لیا ہے ان پر روک ٹوک نہ کرنے اور ان کے مرتکبین سے بغض و نازنی

کا اظہار نہ کرنے میں ہمارا طرز عمل کچھ ویسا ہی ہوتا جا رہا ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ

کی مشہور حدیث میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے اور قرآن پاک نے جس کو ان کی

ملعونیت کے اسباب میں سے ایک سبب قرار دیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا

میں اس کو اس زمانہ کی ایک عام بلا سمجھتا ہوں جس سے مختلف دینی حلقوں کے بعض

خاص خاص افراد متشتی ہو سکتے ہیں لیکن میرے اندازہ میں کوئی طبقہ اس سے

متشتی نہیں کیا جاسکتا اور ”کلکم راع و کلکم مسئول عن دعتیہ“ کے ماتحت ہر طبقہ

اور ہر جماعت کے اکابر اور ذی اثر حضرات کی خصوصی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طبقہ کے عوام کی اصلاح و احتساب کی خاص فکر کریں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو اللہ کے جس بے لاگ قانون نے نبی اسرائیل جیسی عزیز و محترم قوم اور نبوت کی نسل کو خیر و برکت سے محروم کر دیا، وہ یہاں بھی اپنا منصفانہ عمل کرے گا۔

”سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا“

الغرض الفرقان کے نوٹ کے اس آخری حصہ میں میں نے اپنے اس خیال کے مطابق وہی عام بات کہی تھی جو میں الفاظ و عنوانات کے اختلاف کیساتھ الفرقان میں برابر کہتا رہتا ہوں (اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ بھی کسی وقت ٹھنڈے دل سے اس پر غور فرمائیں تو اس سے انکار اور اختلاف نہ کر سکیں گے) لیکن آپ نے اس کو خاص جمعیۃ العلماء کے حضرات سے متعلق سمجھ کر تکلیف محسوس فرمائی اور شاید اس تاثر کی حالت میں بعض وہ باتیں لکھ دیں جو سکون و تسخیدگی کی حالت میں شاید آپ نہ لکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے اور حقائق بینی کی توفیق دے۔

خدا کرے کہ یہ توضیحات الفرقان کے اس نوٹ کا مقصد اور میری پوزیشن واضح کرنے میں مفید ہوں۔ والسلام۔ نیازمند:- محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

تذکرہ امّار ربّانی — مجدد الف ثانی نمبر الفرقان کا کتابی ادیشن!

حضرت مجدد الف ثانی (رحمۃ اللہ علیہ) کے سوانح و خصائص اور آپ کے اہم تجدیدی کارناموں کا تفصیلی بیان، اکبر اور اسکے منافق و ملحد حواریوں کے گڑھے ہوئے ”دین الہی“ کی تفصیلات، اس زمانہ کے علماء و ملحد صوفیوں کی تحریفات و تلبیسات، اور ان سب گمراہیوں کے اثرات سے اسلام کو اور ہندوستانی مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کیلئے حضرت امام ربّانی کی مجددانہ جدوجہد اور بارگاہ خداوندی میں چیخ پکار اور اصلاح و تجدید کے اس مشن میں آپ کی مجر العقول کامیابی، اور غلیہ سلطنت کے رویہ اور مسلک پر آپ کی مساعی تجدید کا اثر۔ ان تمام چیزوں کی پوری تفصیل آپ کو ”تذکرہ امام ربّانی“ کے مطالعہ ہی سے معلوم ہو سکتی ہو۔ (قیمت ۱۰۰/-)

تصوف و مبارک

(انجناب مولانا عبدالباقی صاحب ندوی)

(۳)

مجاہدہ | ذکر اس کا تھا کہ اشغال و مراقبات وغیرہ تصوف کے مقاصد نہیں تدابیر ہیں۔ یہی حال مجاہدات اور ترک تعلقات کا بھی ہے کہ وہ مقصود و مامور اعمال و طاعات یا قرب رضا کی راہ کی جدوجہد سی و تدبیر کا نام ہیں، خود مقصود نہیں۔ مجاہدہ کی حقیقت، نفس کی مخالفت کی مشق و عادت ہے کہ حق کی رضا و طاعت کے مقابلہ میں نفس کی جانی مالی اور جاہی خواہشات و مرغوبات کو مغلوب رکھا جاسکے جس کی قرآن نے جامع تعبیر ”جہاد بالانفس والاسوال“ سے فرمائی ہے اور اسی مجاہدہ پر ہدایت کا قطعی وعدہ ہے ”الذین جاهدوا فینا لنھدینہم سبلنا“ اور حضرت جامع المجددین کے جامع الفاظ میں اس مجاہدہ کی تجدید و تحقیق یہ ہے کہ

نفس کے مطالبات و قسم کے ہیں حقوق اور خطوط۔ حقوق وہ جن سے

قوام بدن اور بقائے حیات ہے، اور خطوط وہ جو ان سے زائد ہوں پس

مجاہدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ”حقوق کو باقی رکھے اور خطوط کو فانی کرے۔“

اس میں جس طرح ایک طرف افراط کی بے اعتدالی یہ ہے کہ ساری زندگی حظ نفس کی نذر کر دی جاتی

ہے، اُسی طرح تفریط کی بے احتیاطی یہ ہے کہ بہتوں نے مجاہدہ کا مطلب جو گیوں اشراقیوں کی طرح یہ

سمجھ رکھا ہے کہ حقوق نفس کو بھی فنا کر دیا جائے، بلکہ روحانی نجات نام اسی کا رکھ لیا ہے کہ اس

مادی و جسمانی زندگی میں مادی و جسمانی حاجات سے نجات حاصل کر لی جائے۔

• آئج کل صوفی بھی اکثر اس میں مبتلا ہیں کہ جس قدر نفس کی مخالفت ہوگی

عطا زیلہ راضی ہوں گے، اگرچہ وہ مخالفت نفس شریعت کے خلاف

بھی ہو۔ چنانچہ بعضوں کو ضبط ہوتا ہے کہ اپنے اوپر گوشت حرام کر لیتے ہیں،

اسی طرح بعضے سرد پانی نہیں پیتے، بعضے چار پانی پر نہیں سوتے، اور بعضے جن کو دولت اسلام نصیب نہیں یہاں تک بڑھ گئے کہ اپنے اعضا تک سکھلاتے ہیں، میں نے ایک کافر کو دیکھا کہ گرمی کے ایام میں چاروں طرف سے آگ جلا رکھی ہے اور بیچ میں خود بیٹھا ہے۔ یہ سب جہل کی باتیں ہیں۔

لیکن اس سے ان لوگوں پر شبہ نہ کیا جائے جنہوں نے نفس کی اصلاح کے لئے بڑے بڑے مجاہدے کئے ہیں۔ اول تو وہ حضرات حد اباحت سے تجاوز نہ کرتے تھے، پھر وہ بھی بطور علاج کرتے تھے، عبادت و ذریعہ قرب نہیں سمجھتے تھے۔ جیسے کوئی شخص کسی مرض کی وجہ سے چند کھانے برائے چندے چھوڑ دے کہ وہ اس کو عبادت نہیں سمجھتا، بلکہ ذریعہ حصول صحت سمجھتا ہے، اور اگر کوئی اس کو ثواب سمجھ کر کرے تو وہ یقیناً گنہگار ہوگا کہ اس نے قانون شریعت میں ایک دفعہ کا اضافہ کیا، اور بدعت کے قبح کا یہی راز ہے، لیکن ان حضرات نے صرف بطور علاج کے ترک کیا، بخلاف جہلا کے کہ اس کو دین و عبادت اور ذریعہ قرب سمجھ کر کرتے ہیں۔

بہر حال نفس کو راحت پہونچانا اور اس کے حقوق کا ادا کرنا بھی ضروری ہے اسی لئے شریعت مطہرہ نے ہر چیز کی حد مقرر کر دی ہے۔ حضرت ابوذرؓ اٹھ جانی رات کو بہت جاگتے تھے، حضرت سلمانؓ نے اُن کو روکا، آخر مقتدرہ جناب نبویؐ میں گیا، حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ سلمانؓ سچ کہتے ہیں۔ اور یہ ارشاد فرمایا "إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا"۔

(الرفیق فی سوار الطریق ص ۲۲ و ۲۳)

غرض مجاہدہ کے معنی نفس کو اس کے حقوق تک محروم کر کے بلا ضرورت مشقت مجاہدہ نہیں خواہ مخواہ مصیبت میں ڈالنے کے بالکل نہیں، بلکہ جہالتک ہو سکے

بلا ضرورت نفس کو مشقت میں ڈالنے کے بجائے سہولت و راحت کا راستہ اختیار کرنا چاہئے۔

فرمایا۔ طریق میں مقصود حاصل کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک مشکل اور ایک آسان

تو سہل کو کیوں نہ اختیار کیا جائے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ کچھ مجاہدہ

بھی تو درکار ہے۔ فرمایا مجاہدہ بے مراد یہ تھوڑا ہی ہے کہ مشقت یا سختی میں

پڑو۔ ایک کنواں یہاں مدرسہ میں ہے ایک جلال آباد میں، جو دو ڈھائی

میل ہے، تو کیا آپ اس کو افضل سمجھیں گے کہ مثلاً وضو کیلئے پانی وہاں سے

لایا کریں۔ مجاہدات و ریاضات مقصود بالذات تھوڑا ہی ہیں، ہاں

مقصود کے معین ہیں۔ اصل چیز تو مقصود تک پہنچ جانا ہے۔

جس کے لئے ترک لذات بھی ضروری نہیں صرف تقلیل لذات کافی ہے۔

زہد کی حقیقت | ایک اہل علم نے سوال کیا کہ زہد کی بڑی فضیلت ہے۔

فرمایا۔ زہد ترک لذات کا نام نہیں، محض تقلیل لذات کافی ہے یعنی

لذات میں انہماک نہ ہو کہ رات دن اسی فکر میں رہے کہ یہ چیز پکینی چاہئے،

وہ چیز رنگانی چاہئے۔ کہیں کے چاول اچھے ہیں تو وہاں سے چاول

آ رہے ہیں۔ کہیں کی بالائی مشہور ہے تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہاں سے

بالائی لیتے آنا نفیس نفیس کھانوں اور کپڑوں ہی کی فکر میں لگے رہنا،

یہ البتہ زہد کے منافی ہے، ورنہ اگر بلا تکلف اور بلا اہتمام خاص کے لذت

میسر آجائیں تو یہ حق تعالیٰ کی نعمت ہے شکر کرنا چاہئے۔

خاص مشہور مجاہدات اربعہ یہ ہیں قلت طعام، قلت منام، قلت کلام، قلت خلط مع الانام،

ان میں بھی اول تو مقصود تقلیل ہی ہے وہ بھی بشرط ضرورت اور بقدر ضرورت، ورنہ

بہت کم کھانا بھی زہد نہیں نہ یہ مقصود ہے، کیونکہ ہمارے کم کھانے سے

نعمتہ باشد کوئی خدا تعالیٰ کے خزانہ میں تو فیہ تھوڑا ہی ہو جائے گی۔ ہاں۔

اتنا بھی نہ کھائے کہ پیٹ میں درد ہو جائے۔ ہمارے حضرت حاجی
(امداد اللہ) صاحب کا مذاق تو یہ تھا کہ نفس کو خوب آرام سے رکھے لیکن
اس سے کام بھی خوب لے۔ میرا تو یہ خیال ہی کہ ”مزدور خوش دل کند کارش“
جس دن معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اچھی چیز پکی ہو، اُس دن کام کرتے وقت
یہ خوشی رہتی ہے کہ فالغ ہو کر اچھی چیز کھانے کو ملے گی۔ نفس کے واسطے
کوئی ابھارنے والی چیز ضرور ہونی چاہئے۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا
کہ میاں اشرف علی پانی ہمیشہ ٹھنڈا پینا چاہئے کہ ہر بن مو سے الحمد للہ
نکلے، ورنہ گرم پانی پی کر زبان تو الحمد للہ کسے گی دل شریک ہو گا۔

تقلیل سے بھی مراد حضرت کے ہاں شیخ کامل کی تعلیم کے موافق ان چار چیزوں میں ٹھنڈے تو سہو
اعتدال ہے کہ ”نہ اس قدر کثرت کرے جس سے غفلت و قساوت و کاہلی پیدا ہو، نہ اس قدر قلت کہ
جس سے صحت و قوت زائل ہو جائے“ بڑی دولت اس طریق میں قلب کی جمعیت و یکسوئی ہے اس لئے
قلب کو تشویش و پریشانی سے بچانا بہت ضروری ہے جس کا ایک بڑا سبب خود اپنی بے عنوانیوں سے
صحت کو خراب کر لینا بھی ہے۔

”اس لئے صحت کی بہت حفاظت کرے داغ اور قلب کی تفریح و تقویت ہمیشہ
غذا و دوا کرتا ہے۔ غذا میں نہ اتنی کمی کرے کہ ضعف و بیہوش ہو جائے،
نہ اس قدر افراط کہ مضم میں فتور ہو جائے۔۔۔۔۔ جب تک صادق رغبت نہ ہو
کھانا نہ کھائے اور ایک آدھ لقمہ کی اشتہا باقی رہنے پر چھوڑ دے۔۔۔ اسی طرح
سونے میں اعتدال رکھے، نہ بہت زیادہ سوئے کہ کسل ہو نہ بہت کمی کرے کہ
بیہوش ہو جائے۔“

اور خلط مع الانام میں، جس طرح لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا اور دوستی بڑھانا مضر ہے اسی طرح
خواہ مخواہ دشمنی خریدنا بھی بُرا ہے، کہ

”دوست تو اس پر ہجوم کر کے اس کے وقت کو مشوش کریں گے اور دشمن
ایذا میں پہنچا کر پریشانی میں ڈالیں گے۔۔۔ البتہ اگر کوئی تشویش بلا اس کے
اکتساب و ارتکاب کے پیش آجائے، یا اس نے کسی شرعی ضرورت کے کام کیا،
اس میں تشویش پیش آگئی مثلاً سود خوار سے ہدیہ لینے سے انکار کیا اور وہ
دشمن ہو گیا، تو یہ مضر نہیں، نہ اس میں مضطرب ہو، حق تعالیٰ پر نظر و توکل رکھے وہ
مدد فرمائیں گے اور اگر کچھ تکلیف ہی پہنچے تو حکمت الہیہ سمجھ کر راضی ہے، وہ
اس کے لئے زیادہ موجب قرب ہے“ (تعلیم الدین ص ۱۹)

اسی سلسلہ میں ایک بات اور بھی یاد رکھنے کی ہے، کہ

”مال کی حرص اور اس کے جمع کرنے کی فکر میں رہنا یا موجودہ ذخیرے کو
اسراف کر کے اڑا ڈالنا دونوں کا انجام تشویش قلب ہے۔ حرص تو ہر وقت اسی
دھن میں لگا ہے گا اور مسرف ذخیرہ ختم ہونے کے بعد آخر پریشانی میں مبتلا ہوگا
یا پرلے مال پر نگاہ ڈالے گا“ (تعلیم الدین ص ۱۹)

غیر اختیاری مجاہدہ | مجاہدہ کے باب میں ایک بڑے فائدہ کی بات یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ مجاہدہ
صرف اس مخالفت نفس کا نام نہیں، جو قصد و اختیار سے یا صوفیانہ مروج

طریقوں سے کی جائے بلکہ دنیا میں بلا ہمارے قصد و اختیار کے ہمارے نفس کے خلاف جو دن رات واقعات
پیش آتے رہتے ہیں اور ان سے ہم کو جو رنج و غم و اضطراب طبعاً لاحق ہوتا رہتا ہے، وہ سب بڑا مجاہدہ ہی۔
سالکان طریق نے حزن و غم کو اعلیٰ درجہ کا مجاہدہ قرار دیا ہے کہ اس سے
نفس کو پستی و شکستگی حاصل ہوتی ہے، جو کہ آثار عبودیت سے ہے۔

لے دل اندر بند زلفش از پریشانی منال
مرغ زیرک چوں بدام افتد تحمل بایدش

ابوعلی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صاحب الحزن یقطع من طریق اللہ
تعالیٰ ما لا یقطع من فقد حزنہ سینا یعنی حزن و غم والا اللہ تعالیٰ کی راہ
طے کر جاتا ہے جو اس سے محروم سالہا سال میں نہیں طے کر پاتا۔

مجاہدہ سے استیصالِ رذائل نہیں ہوتا | اسی طرح مجاہدہ و ریاضت کے متعلق یہ بھی بڑے
نفس کی مخالفت کر کے رذائلِ نفس کی جڑ ہی کٹ جائے گی یا ان کا بالکل ازالہ ہو جائے گا، محض
ان کا رخ بدل جاتا ہے۔

”ریاضت سے اخلاقِ ذمہ کے اصول کا ازالہ نہیں ہوتا بلکہ انکی
تہذیب ہو جاتی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ان اصول کے آثار کا ازالہ
ہو جاتا ہے، یعنی ان اخلاق کا مصرف بدل جاتا ہے مثلاً کسی میں بخل و غضب
موجود ہے تو ریاضت سے اس کی جڑ نہیں جاتی کہ سرے سے غضب اور
بخل ہی نہ رہے بلکہ تہذیب اس طرح ہو جاتی ہے کہ پہلے مواقعِ خیر میں
بخل اور نیک لوگوں پر غصہ کرتا تھا اب نامشروع جگہ بخل کرے گا اور
مبغوضانِ انہی اور اپنے نفس پر غصہ کرے گا۔ اس طرح جو بُعد کے اسباب تھے
وہ قرب کا سبب بن گئے اور اس سے اس اختلاف کا بھی فیصلہ ہو گیا
کہ ریاضت سے تبدیلِ اخلاق ہو سکتی ہے یا نہیں۔ معلوم ہو گیا کہ تبدیلِ اصول
تو نہیں ہو سکتی، جیسا کہ حدیث میں ہے ”اذا سمعتم برحیل ذال عن جبلتہ فلا
تصدقوا“ البتہ تبدیلِ آثار و مصروف ہو سکتی ہے اس لئے مجاہدہ و ریاضت
کا حکم ہے۔“

نفس میلان و خواہش کے ازالہ کی خواہش ایسی ہی ہے جیسے کوئی اکل حرام سے بچنے کے لئے
یہ خواہش کرے کہ اس کو سرے سے بھوک ہی نہ لگا کرے۔

”کسی نے خواہشِ نفسانی سے نجات پانے کا علاج پوچھا، تحریر فرمایا
کہ کل کو خرامِ غذا سے تو بہ کر کے یہ دعا کرنا کہ بھوک ہی نجات ہو جائے۔“

(سوانح دوم ص ۱۳۱)

ایک ضروری تنبیہ | یہ فرمائی گئی ہے کہ مجاہدہ و ریاضت کے اس حکم کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ
اس کے پابند ہیں، بغیر اس کے کبھی کچھ عطا نہیں فرماتے، بلکہ یہ قید پابندی

صرف بندہ کے لئے ہے۔

”بے شک ریاضت و مجاہدہ کی بدولت روحانی حیات حاصل ہوتی ہے اور اس کی قید بندہ کے لئے ہے جس کو اس کی کوشش کرتا چاہئے لیکن حق تعالیٰ اس کے مقید نہیں، وہ قادر ہیں کبھی ایسا بھی کر دیتے ہیں، کہ بدون مجاہدہ و ریاضت کے محض اپنے فضل سے دولت باطنی و حیات روحانی عطا فرمادیتے ہیں وہ بے چون و چوک ہیں، ان کے کاموں کی کیفیت طریقہ کو بتعین کر سکتا ہے کہ اسی طرح ہوتا ہے۔“

اس مقام پر یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ کبھی پہلے ریاضت ہوتی ہے، پھر وصول الی اللہ میسر ہوتا ہے۔ اس کو طریق سلوک کہتے ہیں اور کبھی وصول الی اللہ پہلے ہو جاتا ہے پھر عبادت و ریاضت کا شوق ہو جاتا ہے اس کو طریق جذب کہتے ہیں کہ اول کسی کامل کی صحبت یا کسی بزرگ کی حکایت سننے سے یا بلا کسی ظاہری وجہ کے قلب میں ایک قسم کی کشش و کیفیت حق تعالیٰ کیساتھ پیدا ہو گئی پھر بتدریج سلوک کی تکمیل کرتا رہا۔“

تفصیلی سلوک و ریاضت

کا مطلب یہ ہے کہ توبہ، صبر و شکر، خوف ورجاء، زہد و توکل، توحید، محبت و شوق، اخلاص و صدق وغیرہ کے مقامات کو ایک ایک کر کے مختلف ریاضات، مجاہدات سے حاصل کیا جائے۔ اور شہوت و غضب، حقد و حسد، بخل و حرص، عجب و دویا، کبر و عنبر و رنج و دنیا، حب جاہ، آفات لسانی وغیرہ مختلف ذرائع کو مختلف مجاہدات و معالجات سے دور کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ کتنا دور دراز اور وقت طلب راستہ ہے خصوصاً اس کم ہمتی و کم فرصتی کے زمانہ میں تو حضرت مجدد و علیہ الرحمہ کی یہ بڑی ہی دہم تجدید ہے کہ

”اس تفصیلی علاج میں ہر وقت تین سوہان روح تیار ہیں۔ ماضی کی حسرت

حال کے شہات اور مستقبل کا خوف جب محققین مجددین و مجتہدین (رحمہم اللہ) مرشدی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، بلکہ حق تعالیٰ نے العلماء ان کو دکھلایا کہ اس طریق سے بعض اوقات یہ ”تا تو بس می رسی من بخدا می رسم“ کا معاملہ

ہو جاتا ہے پھر اہل زمانہ کے قوتیں ضعیف، ہمتیں قاصر، تو ان نسب امور پر
نظر کر کے ایک دوسرا طریق تربیت اختیار فرمایا کہ ماضی و مستقبل سب حجاب
عن الحق ہیں اور حق تعالیٰ نے اپنے شاہدہ کے لئے پیدا کیا ہے نہ کہ ماضی و مستقبل
کے مطالعہ کیلئے ولنعلم ما قال روحی ماضی و مستقبل پر وہ خداست "البتہ تو بہ کی
ضرورت سے ماضی پر اور عزم کی ضرورت سے مستقبل پر نظر ضروری تھی، لیکن
ضروری کے لئے بقدر ضرورت اتنا کافی ہے کہ گذشتہ گناہوں سے موافق شرائط
خوب تو بہ کر کے پھر بار بار دل میں ان کا سبق نہ دہراتا ہے، اور مستقبل کیلئے
اللہ پر بھروسہ کر کے اس کا قصد کرے کہ انشاء اللہ پھر یہ گناہ نہ کروں گا، اس کے
بعد ہر وقت اس قصہ میں نہ لگا ہے۔

اس سے زیادہ دوسرا کام ہے جس کو حدیث میں ان لفظوں میں تعبیر
فرمایا گیا ہے "راقب الله تجدد تجاهدك" (اللہ کا دھیان رکھو اس کو اپنے
سامنے پاؤ گے) بس اس کام میں لگ جانا چاہئے یعنی ذکر و فکر اور عمل کے وقت
عمل میں کہ وہ بھی ذکر میں داخل ہے۔ خلاصہ یہ کہ قرب کو مقصود سمجھے اور جو طریق
اس کے لئے مقرر ہے یعنی عقائد کی تصحیح کے بعد اعمال اختیار یہ کہ جس وقت کا جو
عمل ہو، خواہ ظاہری مثل صلوٰۃ و زکوٰۃ خواہ باطنی جیسے خوف و رجاء شکر و صبر وغیرہ
بس اس میں مشغول ہے، اور جو بعد کے اسباب ہیں یعنی ظاہری و باطنی معصیت
اس سے مجتنب ہے، نہ اس کی ضرورت کہ اسباب قرب میں ملکہ پیدا کرنے کی
فکر کرے، نہ اس کی حاجت کہ اسباب بعد کے مادہ کو منقطع کرے۔

بس امور اختیار یہ میں جس میں کوتاہی ہو جائے اس کو مضبوطی و تعمق بالشان
سمجھے، اور اس کی اصلاح کرے۔ اور امور غیر اختیار یہ کہ وجود و عدم پر
التفات بھی نہ کرے، اور اصلاح میں بھی زیادہ کاوش نہ کرے مثلاً اگر کسی
ضروری عمل میں خلل ہو گیا اس کی قضا یا تلافی کرے، اگر کوئی امر منکر صادر ہو گیا
اس سے استغفار کرے، اور پھر اپنے کام میں لگ جائے، اسی ایک بات کے پیچھے

نہ پڑ جائے کہ ہائے یہ کام مجھ سے کیوں ہوا یا یہ کام کیوں نہیں ہوا یہ غلو و مبالغہ ہے جس سے کتاب و سنت میں منع فرمایا ہے "لا تغلوا فی دینکم" من شاق مشاق اللہ علیہ "سدود اذ قاربوا واستقیمو" حضرت عارف شیرازی فرماتے ہیں۔

سخت میگردد جہاں بر زمان سخت گیر

اور اسی غلو و مبالغہ کا اثر خصوصاً اس وقت کے قوی اور ہمتوں پر یہ ہوتا ہے کہ بہت جلد مایوسی اپنا رنگ لاتی اور سالک کو معطل کر دیتی ہے، اور کبھی جان پر کبھی ایمان پر اس کا اثر پہنچتا ہے۔ جان پر تو یہ کہ صحت خراب ہو جاتی ہو اور ایمان پر یہ کہ باوجود عمل و علاج میں اتنی شدید کوشش کے جب وہ کامیابی نہیں میسر ہوتی جس کو ہم نے کامیابی فرض کر لیا ہے یعنی شفا کے مطلق یا اس میں تاخیر ہوتی ہے، تو حق تعالیٰ سے تنگی و شکایت پیدا ہو کر کراہیت و ناراضی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم کو اتنے دن مجاہدہ میں سرماتے ہو گئے مگر الذین جاہدوا کے وعدے خدا جانے کہاں گئے۔

ایک اور مرض لگ جاتا ہے کہ اپنے عمل کو بالغ اور اپنی سعی کو بالغ سمجھ کر ہر وقت ثمرات کا منتظر رہتا ہے، پس اپنے عمل کا پلہ حق تعالیٰ کی عطائے بڑھا ہوا سمجھتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی اپنے کو کامیاب نہیں سمجھتا، اس لئے ناشکری میں مبتلا رہتا ہے۔ اور اگر بزرگم خود کامیاب بھی ہو گیا، اور پھر وہ کامیابی زائل ہو گئی کیونکہ ایسے انقلابات عمر بھر رہتے ہیں تو پھر وہی تنگی و پریشانی شرف ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ عمر بھر منقطع نہیں ہوتا اور خود اس کا نفس یا اس کو دیکھ کر دوسروں کا نفس کہتا ہے کہ اس راہ خدا سے خدا کی پناہ ہمیں بحر مصیبت کے راحت کا نام نہیں ہے۔

ان مفاسد و خطرات کی بناء پر نہایت تاکید کے ساتھ جا بجا ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اس غلو و مبالغہ ان تدقیقات و تعمقات میں ہرگز ہرگز نہ پڑے حتیٰ کہ

”اگر کوئی محمود وار دے تو نہ اس کو کمال سمجھے نہ اس کے بقا کی تمنا کرے،
 نہ اس کے فوت پر حسرت۔ اسی طرح اگر کوئی دوسوہ پیدا ہو اس کے دفع میں بھی
 تندہی نہ کرے، بس ذکر کی طرف وہ بھی سرسری طور پر توجہ ہو جائے کہ نہ دفع ہو
 نہ سہی، یعنی ذکر قرب کے قصد سے کہے نہ کہ دوسوہ دفع کرنے کے قصد سے۔ خلاصہ یہ کہ
 حق کی رضا کا طالب اور ناراضی سے ہار ب لے۔ یہ رضا و ناراضی منحصر ہے
 اوامر کے عمل اور نواہی کے اجتناب پر۔ عمل اگر فوت ہو تو قضا کہے اور نہی کا
 ارتکاب ہو تو استغفار کرے۔ نہ اپنے کو خواص میں سمجھے کہ عامیوں کی سی
 اپنی حالت سے گھبرائے، اور نہ دنیا میں ثمرات کا اور نہ آخرت میں مراعات کا
 کا طالب ہے۔ بس اس کی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اعمال کی
 توفیق اور آخرت میں جنت عطا فرمائیں اور دونوں سے نجات بخشیں۔ بس
 ہو گیا مستون سلوک۔“

اب اس پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اگر محض دوسوہ یا معصیت کا محض میلان مضر نہیں
 ایک شبہ | ان پر عمل مضر ہے، تو اس کے لئے مجاہدہ کی کیا ضرورت ہے؟

”جواب یہ ہے کہ واقعی اس کے لئے مجاہدہ فرض و واجب نہیں صرف
 یہ نفع ہے کہ معصیت کے میلان کا مقابلہ کرنے میں زیادہ تعب و تکلیف
 نہیں ہوتی۔ آسانی سے آدمی نفس پر غالب آجاتا ہے، اور غیر مجاہد
 و شوری سے بس یہ فائدہ ہے مجاہدہ میں۔ یہ نہیں کہ سرے سے میلان
 جاتا رہتا ہو۔ اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ گھوڑا شائستہ ہو کر بھی
 کبھی کبھی شرارت و شوخی کرتا ہے، مگر بوجہ شائستگی کے جلد رام ہو جاتا ہے
 بخلاف غیر شائستہ کے کہ اس کے رام کرنے میں بہت مشکل لاحق ہوتی ہے۔“

نوٹ:۔ خط و کتابت اور ترسیل زر کے وقت خبر خریداری کا حوالہ ضرور دیجئے۔ اسکی خلاف ورزی کرنا ہمیں
 تکلیف میں مبتلا کرنا اور ہمارے وقت کو ضائع کرنا ہے۔

تفصیلات بالا سے ان مجاہدات و ریاضات کی حقیقت و ضرورت ان کے مفاسد و خطرات سب پوری طرح واضح ہو گئے، جن کو بہت سے مسلمان نا فہم صوفیہ نے بھی اشتقاقیوں اور جوگیوں کی طرح اور ان کے زیر اثر اسلامی تصوف کا بھی اصل مقصود بنا رکھا ہے۔

مجاہدہ کا اصل ثمرہ کیفیات نہیں! اب ذرا ان واردات و کیفیات، توجہ و تصرفات، کشف و کرامت، مواجید و لذات کی بھی حیثیت و حقیقت غور سے سن لیں، جنکو ان مجاہدات و ریاضات کے اصلی ثمرات قرار دے لیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح مجاہدات بذات خود مقصود نہیں، اُسی طرح ان کے یہ ثمرات بھی نہ مقصود بالذات ہیں اور نہ ان کا مجاہدات پر مرتب ہونا لازم ہے۔ اور جس طرح مجاہدہ و ریاضت کی حیثیت تدبیر و علاج کی تھی، اُسی طرح ان ثمرات کی حیثیت صحت کی ہے، کہ صحت سے بھی اصلی مقصود، مقاصد زندگی کی تکمیل یا نشاط و سہولت کے ساتھ تکمیل ہے جیسے مریض کو کہ وہ غذا نہیں مگر غذا میں اس سے لذت پیدا ہو جاتی ہے۔

”فرمایا آج کل لوگ کیفیات کے پیچھے پڑے ہیں جو کہ غیر مقصود ہیں گو یہ کیفیات غیر مقصودہ لذت دہوتی ہیں جیسے مریض کو کہ تقدیر میں غیر مقصود ہے مگر لذت دہی۔ اور اب تو لوگ ان کیفیات ہی کو مقصود سمجھ کر گویا نری مریضوں کا ہی سالن کھاتے ہیں۔ بالکل ایسی مثال ہے، کہ اگر روپیہ کا سکہ خوبصورت نہ ہو، پھر بھی چونٹھ ہی پیسے ملیں گے، اور سیسہ یا رانگہ کا ٹکڑا گو بہت چمکدار اور خوبصورت ہو مگر بازار میں نہ چلے گا۔ اسی طرح بازار آخرت میں کیفیات یا لذات جو حقیقت کے اعتبار سے سیسے یا رانگہ کے ٹکڑے ہیں وہاں نہ چلیں گے۔“

”واردات غیبیہ یا ذوق و شوق اصل ثمرہ نہیں، تربیت کا محض ایک ذریعہ ہے، وہ بھی بعض کے لئے فیضی طور پر اور دوسرا ذریعہ تربیت کا بلا مواجید کے صرف ہمت سے کام لینا ہے۔“

تصوف کی حقیقت دو جملوں میں | یہ واردات و کیفیات دراصل انفعالات ہیں " اور طریقی میں

انفعال مقصود ہیں انفعالات نہیں " حضرت علیہ الرحمہ نے ایک "مولوی صاحب" کو انہی دو جملوں میں تصوف کی حقیقت بتلا دی تھی مگر انھوں نے قدر نہ کی، آخر

مولوی صاحب تھے جن لوگوں میں تاثر و انفعال زیادہ ہوتا ہے، قدرۃ ان میں کیفیات بھی زیادہ ہوتی ہیں

یہاں تک کہ بعضوں میں یہ تاثر و انفعال محویت و استغراق تک پہنچ جاتا ہے، اور لوگ

"استغراق کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم بے عقل و مدبوش

نہ ہونے تو کمال ہی کیا ہے۔ صاحبو! اللہ تعالیٰ کا نام ہوش بڑھانے کے لئے

لیا جاتا ہے نہ کہ کھونے کے لئے۔۔۔ خواجہ عبید اللہ احرار فرماتے ہیں کہ استغراق

میں قرب نہیں بڑھتا، کیونکہ اس میں عمل نہیں ہوتا جو مدارِ قرب ہے۔"

پھر ان کیفیات پر دھوکا ہو جاتا ہے روحانی کیفیات کا حالانکہ اکثر صورتوں میں وہ محض نفسانی

کیفیات ہوتی ہیں۔ اور ان میں تمیز کا ملین ہی کا کام ہے، بلکہ

"حقیقت میں جو ذی استعداد کامل ہیں ان پر نفسانی کیفیات طاری

ہی نہیں ہوتیں، ہاں روحانی جن کا اثر روح پر ہوتا ہے کا ملین پر طاری ہوتی

ہیں، جن کا عوام کو پتہ بھی نہیں۔ اور ان دونوں میں فرق جیسے گڑ اور فرینی

کی شیرینی میں ہوتا ہے۔ چار کسی کی بیگاریں گئے اس نے فرینی کھلائی تو ناک مار کر

بکھا تولی، مگر چودھری کہتا ہے یہ تھوک سی کیا ہے، اس کو مٹھائی معلوم ہی نہیں ہوتی،

اس نے کبھی فرینی کی بو بھی نہ سونگھی تھی، اس کے نزدیک تو مٹھائی بس گڑ تھا۔

تو واقعی جو سالکین کیفیات کے متمنی ہیں وہ دیہاتی گڑ خواہ ہیں میں تو کہتا ہوں

کام میں لگو، کیفیات کی ہوس پھوڑ دو۔ پھر دیکھئے کہ ایک دن وہ کیفیات نظر

آئیں گی کہ لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔۔۔ غرض

کیفیات روحانیہ تو ضرور ہوتی ہیں، مگر کیفیات نفسانیہ ضرور نہیں کسی کو ہوتی ہیں

کسی کو نہیں۔"

اسل میں یہ کیفیات بھی راستہ کی دلچسپیاں ہیں، جن کا نفع فقط اتنا ہی کہ نہ فروراد چسپی سے قطع ہوتا ہی
لیکن ساتھ ہی بڑا خطرہ بھی ہے کہ اکثر کم حوصلہ راستہ کی ان دلچسپیوں میں پھنس کر رہ جاتے ہیں "اور سبب اس
غلطی کا یہ ہے کہ لوگ کیفیات کو مطلوب سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خدا کے مقبول نہ ہوتے تو ہم پر یہ کیفیات کیوں
طاری ہوتیں، حالانکہ یہ تو کفار پر بھی طاری ہوتی ہیں۔"

"حضرت حاجی امداد اللہ صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) جو مجتہدین فاضلین و مجددین وقت
تھے، فرمایا کرتے تھے کہ انوار و کیفیات حجاب نورانی ہیں، اور حجاب نورانی
حجاب ظلماتی سے اشد ہے۔ سالک کو یہ سب حجابات پس پشت ڈالنا چاہئے،
ان کی طرف ہرگز التفات نہ کرے، کیونکہ جس شخص کو بادشاہ سے ملنا ہی وہ نہ
بھنگیوں کے مکان پر ٹھہرتا ہی نہ عطاروں کی دکان پر، سیدھا تخت شاہی پر
پہنچنا چاہتا ہی۔ حجاب ظلماتی بھنگیوں کے مکانات ہیں اور حجاب نورانی
عطاروں کی دکانات، سالک کو کسی پر نہ ٹھہرنا چاہئے، آگے چلتے رہنا چاہئے،
مقصود و راہ الوراہی۔ ۵

اے برادر بے نہایت درگہیت
انچہ برے میرسی برے مایست

کشف و کرامت کی حقیقت | احوال و کیفیات کے اس حال و حقیقت کے بعد کشف و کرامت
تصرف و توجہ کی بھی حقیقت معلوم کر لیجئے۔

"فرمایا کہ لوگ کشف کو بڑا کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کو قرب میں کچھ بھی
داخل نہیں بعضوں کو کشف سے فطری مناسبت ہوتی ہی، بعضوں کو نہیں جیسے
بعضوں کی نظر پیدائشی طور پر دور رہیں ہوتی ہی، بعضوں کی نزدیک ہیں۔
مسجد کے سقاؤ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فرض کیجئے ایک شخص کی نظر صرف
سقاؤہ ہی تک پہنچتی ہی اور ایک کی باہر سڑک تک، تو کیا جس کی نظر سڑک تک

پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ مقرب ہوگا، یہ تو محض نظر کی ایک
قسم ہے، اس کو قریب کیا علاقہ۔ بعضوں کو کشف سے فطرۃ مناسبت نہیں ہوتی
لاکھ مجاہدہ و ریاضت کریں عمر بھر کشف نہیں ہوتا، اصل چیز تو عبودیت ہے۔
واللہ اگر کسی کو لاکھ کشف ہوں اور پھر وہ اپنے وجدان کی طرف رجوع کرے تو
محسوس کرے گا کہ ذرہ برابر ترقی نہیں ہوئی۔ برخلاف اس کے اگر وہ
دو چار مرتبہ بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ پڑھ کر اپنے وجدان کو دیکھے تو صاف
محسوس ہوگا کہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب بڑھ گیا، اہل ذوق جب چاہیں
اس کا تجربہ کر لیں۔

کشف قرب و ولایت کی دلیل کیا ہوتا، اس کے لئے تو مومن ہونا بھی شرط نہیں۔ مومن، کافر،
ملحد، دہری، سب ہی کو ہو سکتا ہے۔ جس طرح کچھ جسمانی غیر معمولی قوتیں مشق و ورزش سے پیدا ہو جاتی یا
بڑھ جاتی ہیں، اسی طرح مجاہدہ و ریاضت سے نفس میں کچھ خاص قوت پیدا ہو جاتی یا بڑھ جاتی ہے جس سے
آج کل کے علمائے نفیات یا عمل تنویم، ہیپاٹزم، وغیرہ کے عامل خوب واقف ہیں۔
”غرض کشف کوئی بڑا کمال نہیں، مگر کافر بھی مجاہدہ و ریاضت کرے تو
اس کو بھی ہونے لگتا ہے، نیز مجاہدین کو بھی کشف ہوتا ہے۔ صاحب شریح اسباب
نے لکھا ہے کہ مجنوں کو کشف ہوتا ہے۔ میں نے خود دیکھا کہ ایک مجنونہ کو اس قدر
کشف ہوتا تھا کہ بندہ گویں کو بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کا مہل ہوا تو ماؤ کیسی
ہی کشف بھی نکل گیا۔“

اس لئے شریعت میں کشتی علوم کوئی حجت نہیں۔ ”اگر کوئی کشف تو اعد شریعہ کے موافق ہے تو
قابل عمل ہوگا ورنہ واجب ترک ہے“ (تعلیم الدین ص ۱۱) کشف ہی کی طرح اور بھی کسی خارق یا خلا عادت
امر کا کسی میں پایا جانا قرب و ولایت کی دلیل یا لازمہ نہیں۔

”خوارق کا ہونا ولایت کے لئے ضروری نہیں بعض صحابہؓ سے
 عمر بھر میں ایک خرق عادت بھی واقع نہیں ہوا، خوارق اکثر جوگیوں سے
 واقع ہوتے ہیں۔ یہ ثمرہ ریاضت کا ہے۔ خرق عادت کا مرتبہ ذکر قلبی بھی
 کم ہے۔ صاحب عوارف نے غیر اہل خوارق کو اہل خوارق سے فضل لکھا ہے
 عارفین کی بڑی کرامت یہ ہے کہ شریعت پر مستقیم ہوں اور بڑا کشف یہ ہے
 کہ طالبان حق کی استعداد معلوم کر کے اس کے موافق ان کی تربیت کریں۔
 شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ بعض اہل کرامت نے مرنے کے وقت تمنا کی کہ
 کاش! ہم سے کرامتیں ظاہر نہ ہوتیں“ (تعلیم الدین ص ۱۸)

”بعض صاف گو حضرات کا فیصلہ ہے کہ ”الکرامات حیض الرجال“
 یعنی جیسے عورت حیض سے شراتی ہو اور اس کے چھپانے کی کوشش کرتی ہو
 اسی طرح اہل اللہ اپنی کرامتوں سے شراتے ہیں۔ بہت سے اہل کرامت
 بزرگوں نے تمنا کی کہ کاش! ہم سے کرامت کا صدور نہ ہوتا۔ وجہ یہ کہ
 انھوں نے بقدر اپنی کرامت کے اپنے درجات آخرت میں کمی محسوس کی۔
 کیونکہ غیر اہل کرامت کو آخرت میں کرامت کا حصہ بھی عطا ہو گا۔ البتہ
 ماذون حضرات مستثنیٰ ہیں“

کرامت کے متعلق رسالہ کرامات امدادیہ میں مستقل بحث فرمائی ہے، جس میں ارشاد ہے کہ
 ”کرامت اس امر کو کہتے ہیں کہ جو نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے کسی منبع
 کامل سے صادر ہو، اور قانون عادت سے خارج ہو، اگر وہ امر خلا عادت
 نہیں، تو کرامت نہیں۔ اور جس سے وہ امر صادر ہو، اگر وہ نبی کا اپنے کو
 منبع نہیں کہتا وہ بھی کرامت نہیں، جیسے جوگیوں ساحروں وغیرہ سے ایسے
 امور سرزد ہو جاتے ہیں، اور اگر اتباع کا مدعی تو ہو مگر واقع میں منبع نہیں

خواہ اصول میں خلاف کرتا ہو جیسے اہل بدعت یا فروع میں جیسے فاسق فاجر
اس سے بھی اگر ایسا امر صادر ہو وہ بھی کراہت نہیں استدراج ہے۔

”بس کراہت وہ کہلائے گی جب ایسے فعل کا صدور مومن شیعہ کامل التقویٰ

سے ہو۔ اب ہمارے زمانہ میں جس شخص سے کوئی عجیب فعل سرزد ہو جاتا ہے۔

اس کو غوث قطب قرار دیدیتے ہیں، خواہ اس کے عقائد و اعمال کیسے ہی

ہوں۔ بزرگوں نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھو یا پانی پر

چلتا، مگر شریعت کا پابند نہ ہو تو اس کو بالکل بیچ سمجھو۔“

”اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اپنی کراہت کا انخفا واجب ہے مگر جہاں

ضرورت ہو، یا غیب سے اذن ہو، یا حالت اس قدر غالب ہو کہ قصد اختیار

باقی نہ رہے یا کسی طالب حق و مرید کے یقین کو قوی کرنا مقصود ہو، وہاں

جائز ہے۔“

علماء حق اور منکری

مست کی انتہا

(از مفتی حنا موصوف)

حضرات صحابہؓ سے لیکر ہندوستان کے
علماء متاخرین تک کی حق گوئی اور صداقت پروری
کی صفت اور جرات و بیباکی کے متعدد کارناموں کو
یاد کرنے کیلئے اور اپنے اندر ان اوصاف کو زندہ
کرنے کے لئے اس کتاب کا مطالعہ

ضرور کیجئے!

قیمت مجلد (مع خوبصورت گروپوش) ۸۰/-

غدار کے چند علماء

ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں علماء کا کارنامہ
جس قدر شاندار ہے اسکی مثال کسی دوسری جگہ نظر
نہیں آتی، اگر افسوس! کہ ان بزرگوں کے سیاسی
حالات تذکرہ نویسوں نے چشم پوشی کی۔ ملک کی
آزادی کے بعد جناب مفتی انتظام اللہ صاحب
شہابی نے اس کمی کو پورا کرنے کیلئے بڑی خوبی سے

یہ چھوٹا سا تذکرہ

مرتب فرمایا ہے

قیمت مجلد (مع حسین گروپوش) ۱۲۰/-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”معمارِ حرم باز بہ تعمیرِ جہاں خیز“

(از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

ہماری یہی چوڑی انسانی رستی جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، جنت سے نکلنے کے بعد آدم کو اپنی اولاد کو بسانے اور آباد کرنے کو دی گئی تھی اور کہہ دیا گیا تھا کہ اس کو جنت اور جہنم بنانا تمھارے اختیار میں اگر تم آدمیت اور بندگی کی شان سے رہو گے تو یہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائیگی، اور حقیقی اور دائمی جنت کے لئے پل کا کام دیگی، لیکن اگر تم پر تمھارے دشمن (شیطان) کا داؤں چل گیا اور تم نے نفس کی خواہشات پر چلنا شروع کیا تو پھر یہ دنیا جہنم سے پہلے جہنم ہو جس میں اس حقیقی جہنم کے عذاب کے سب نمونے دیکھنے میں آئیں گے۔

ہم ان کو ضرور تھوڑا سا عذاب بڑے عذاب سے دے چکھائیں گے کہ شاید وہ پھر آئیں۔

وَلَنذِیْقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰی
دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ۔
(المجادہ: ۶-۲)

فرمایا اترو یہاں سے دونوں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، پھر کبھی تم کو میری طرف راہ کی خبر ملے تو جو میری بتانی ہوئی راہ پر چلے گا نہ وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا اور جسے میری یاد سے منہ پھیرا اسکی گزران تنگ ہوگی، اور اس کو ہم قیامت کے دن ابھڑاٹھائیں گے

قَالَ اِهْبِطْ اَمْنٰهَا جَمِیْعًا بَفْضَلِكُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوًّا مَّا یَاْتِیْنٰکُمْ مِّنْیْ هٰذِی فَمَنْ اَتٰی
هٰذِی فَلَا یُضِلْ وَلَا یُشْقِیْ ؕ وَمَنْ
اَعْرَضَ عَن ذٰکَرِیْ فَاِنَّ لَہٗ مَعِیْشَۃً
ضَنْکًا وَنَحْشَۃً یُّوْمَ الْقِیَمَۃِ اَعْمٰی ؕ
(نطہ: ۶-۷)

کچھ عرصہ تک آدم کی اولاد اس زمین پر آدمیوں کی طرح رہی اور اس زندگی میں بھی جنت کا لطف اٹھایا، اور حقیقی اور دائمی جنت کیلئے جہاں اس دنیا کے برخلاف نہ غم و حسرت کا گزر رہی نہ کسی طرح کا

خوف و خطر، وہ تیاری کرتے رہے اور اس کے شوق میں جیتے اور مرتے رہے۔ رفتہ رفتہ آدمیت پر شیطنت غالب آئی، نفس کی خواہشات نے آدم کی اولاد کو اندھا بہرا کر دیا، قانون خداوندی کا رشتہ ہاتھوں سے چھوٹ گیا، خدائے واحد کی عبادت و اطاعت کے بجائے شیطان کی اطاعت اور نفس کی عبادت کا دستور شروع ہو گیا۔ ایک خدا کی عبادت، اطاعت اور محبت کے بجائے، عبادت اطاعت اور محبت کے ہزاروں مرکز بن گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آدم کا یہ بنا بنایا گھر بگڑنے لگا، نئی نئی خرابیاں پیدا ہونے لگیں، اچھے خاصے آدم زاد آدم خور وحشی اور سانپ اور بچھو بن گئے۔ ایک ماں اور باپ کی اولاد ایک دوسرے کے خون کی پیاسی ہو گئی اور بھائی نے بھائی کا گلا کاٹا جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا اس کی اولاد نے مٹی، پتھر، لکڑی، درخت، پانی، جانور کو سجدہ کیا، اور نافرمانی و بد اخلاقی کی انتہائی پستی میں گر کر آدمیت کو شرمندہ کیا۔

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم
ثم رددناه اسفل سافلين۔ (البقرہ)

ہم نے انسان کو بہتر سے بہتر اندازہ پر بنایا، پھر اس کو نیچے سے نیچے پہنچا دیا۔

نتیجہ یہ ہوا کہ یہ گلزار دنیا اچھی خاصی جہنم بن گئی اور خود انسان انسان کے لئے عذاب بن گیا جو اس جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لئے خود کافی تھا۔

وقودها الناس والحجارة والبقہ ۶-۱۳

جس کا آدمی اور پتھر ایندھن ہیں۔

ظلم کی ہر طرف گرم بازاری ہوئی، ہوا و ہوس کا زور ہوا، دیانت و شرافت کے اصول بالائے طاق ہو گئے، بے نظمی اور اخلاقی ابتری کا دور دورہ ہوا، امن اٹھ گیا، سکون و اطمینان رخصت ہوا، لوگ زندگی سے عاجز آ گئے اور موت کی تمنا کرنے لگے، یہ لمبی چوڑی دنیا ایک جلیخانہ معلوم ہونے لگی، دم گھٹنے لگا اور سانس اُجھنے لگی۔

حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم۔

زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، اور طبیعتیں بھنے لگیں۔

دنیا کے بنانے والے کو نسل آدم کی یہ سرکشی اور بے راہ روی پسند نہ تھی۔

ان الله لا يرضى لعباده الكفر

اللہ اپنے بندوں کے کفر و نافرمانی پسند ہی نہیں کرتا

گھر کے مالک کو گھر کی یہ بربادی منظور نہ تھی۔

ويعون في الارض فسادا والله لا

زمین میں خرابی پھیلانے پھرتے ہیں اور اللہ

يحب المفسدين۔

بگاڑ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

اس نے مفسدوں کو سمجھانے اور گھر کو دوبارہ سنوانے کے لئے انھیں گھر والوں میں سے کچھ آدمی منتخب کئے جن کے دل میں اپنا یقین اور محبت اور گھر والوں کا سچا درد پیدا کیا اور ان کو اپنے کلام و پیام سے شرف اور نبوت کے منصب سے نرفراز فرمایا، ان کو گھر کے بنانے سنوانے کا اصلی گھر بتلادیا، اور وہ یہ کہ اس گھر کو گھر کے مالک کی مرضی کے مطابق چلایا جائے، اور جس نے یہ گھر دیا ہو اور ان کو اس میں آباد کیا ہو اس کو راضی کیا جائے۔

هو انشاكم من الارض واستعكم كم

اس نے تم کو زمین سے بنایا اور اس میں

فيها فاستغفره ثم توبوا اليه ان ربي

بسایا، تو اس سے معافی چاہو اور اُسکی

قريب مجيب ۛ

طرف آؤ، بیشک میرا رب نزدیک ہے

(سورۃ ہود - ۶-۷)

اور قبول کرنے والا ہو۔

آخرت کا گھر اسی کے لئے ہو جو اس دنیا کے گھر میں تکبر اور فساد نہ مچائے۔

تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا

پچھلا گھر ہم اسی کو عطا کریں گے جو زمین میں

يريدون علوان في الارض ولا فسادا

سر بلندی اور بگاڑ نہ چاہتے ہوں اور

والعاقبة للمتقين ۛ

ڈرنے اور احتیاط کرنے والوں ہی کا انجام

(القصص - ۶-۹)

اچھا ہوتا ہو۔

ان اللہ کے بندوں نے اپنے اپنے وقت میں سب سے پہلے وہ بات کہی جو سب سے زیادہ سچی اور ضروری ہے اور جو گھر کے مالک کا سب سے پہلا پیغام اور پیغمبر کا سب سے پہلا کام ہونا چاہئے، یعنی گھر کے مالک کیساتھ گھر کے رہنے والوں کا عبادت اور غلامی کا تعلق، اس کو اپنا معبود حاکم و مالک سمجھنا، یہ اس مالک کا پہلا حق، اور ان غلاموں کا پہلا فرض تھا، سب بڑا فساد اور سب بڑی گمراہی یہی تھی کہ اس کو برابر بھلا یا جاتا رہا تھا، ہر خرابی کی جڑ یہ تھی کہ اس کو نظر انداز کیا جاتا رہا تھا، اسلئے ہر پیغمبر نے سب سے پہلے یہی کہا۔

يقوم اعبدوا الله ما لكم من اله

میں میری قوم اللہ کی بندگی کرو، تمہارا

غیرہ۔ (سورۃ ہود)

مالک معبود اس کے سوا کوئی نہیں۔

اس کے بعد جنھوں نے ان بڑی بڑی خرابیوں کا ذکر کیا جنھوں نے ان کے وقت میں اس گھر کا نظام تہہ و بالا کر رکھا تھا، اور گھر کو گھر کے بسنے والوں کے لئے دو بیخ بنا دیا تھا۔ کسی زمانہ میں خاندانی اوپن پیچ اور شرافت و رذالت کا تصور حد کو پہنچ گیا تھا، اور کم حیثیت و کم نسب لوگوں کو جانور سمجھا جانے لگا تھا۔ کسی زمانہ میں غفلت و سرکشی، ظلم و زیادتی، اپنی طاقت پر ناز اور قوت کا بیجا استعمال جنون کے درجہ کو پہنچ گیا تھا۔ کسی زمانہ میں فضول تعمیرات کے شوق اور نمود و نمائش نے وبا کی صورت اختیار کر لی تھی۔ کسی دور میں پوری کی پوری قوم اخلاقی گندگی اور بیجانی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کبھی ناپ تول میں بے ایمانی کا عام رواج ہو گیا تھا۔ کبھی بعض انسان خدا بن کر بیٹھ گئے تھے اور انھوں نے ایک قوم کی قوم کو اپنی خواہشات کا بندہ بنا رکھا تھا۔ کبھی پوری قوم جو اللہ کے پیغام کی امین اور پیغمبروں کی اولاد تھی غلو، جہالت، تحریف، اور شدید بد اخلاقیوں اور بد اعتقادیوں میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ان اللہ کے بندوں نے توحید کی دعوت کے بعد صاف صاف ان خرابیوں کا نام لیا اور ان پر چوٹ لگائی جس سے اپنے اپنے وقت کی یہ بیمار مگر متکبر قومیں تلملا اٹھیں اور جنھوں نے اللہ کے گھر کو اپنے باپ کا گھر سمجھ رکھا تھا وہ اس پر جھنجلا گئے کہ ان کو اپنے گھر میں کچھ کرنے کا اختیار ہو اور کچھ کرنے کا اختیار نہ ہو، اور ان کو اپنی سلطنت میں آزادی کامل حاصل نہ ہو۔ حضرت شعیب سے جنھوں نے اپنی قوم کو غیر اللہ کی پرستش اور ناپ تول میں بددیانتی کرنے سے روکا تھا، انکی قوم نے بگڑ کر پوچھا۔

قالوا لشعیب اصلواتک تا مرک ان

نترک ما بعد آباءنا ادا نلفعل فی

اموالنا ما نشاء۔

انھوں نے کہا کہ اے شعیب کیا تمھاری نماز

نے تم کو یہ سکھایا کہ جن کو ہمارے باپ دادا

پوجتے رہے ان کو چھوڑ دیں اور اپنے مالوں

میں ہم من مانی کا رروائی نہ کریں۔

(سورۃ ہود - ۶-۸)

اس طرح انکے اور انکی قوموں کے درمیان کشمکش شروع ہوئی، جب کبھی قوم نے نہ مانا اور اس کا ارادہ ہی کر لیا کہ چاہے اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے مگر وہ اپنا راستہ نہ چھوڑے گی، تو گھر کے مالک نے گھر کی خاطر ان مفسدوں کا قلع قمع کر دیا اور اپنے گھر کو ان نالائقوں کے وجود سے پاک صاف کر کے اپنی بوبیت کا اظہار فرمایا، جس کا تعلق ایک انسانی خاندان سے نہیں بلکہ پوری نسل آدم سے ہے، اس فاسد خون کے اخراج سے پورے جسم انسانیت کی حفاظت ہو گئی۔

فقطم و ابر البقوم الذین ظلموا

والحمد لله رب العالمین

(الانعام: ۶-۱)

جن لوگوں نے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی ان کی
جرط کاٹ دی گئی اور سب تعریف اور شکر اُسی شہر
کیلئے ہی جو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے

پھر اُسے اپنے گھر کو انھیں انسانوں سے دوبارہ آباد کیا اور رفتہ رفتہ گھر پھر بھر گیا۔ اس بھرے ہوئے گھر میں
لوگوں نے پھر جب فساد کی باتیں کرنی شروع کیں تو اُنکے زمانہ کے پیغمبر نے ان کو سمجھا یا کہ بڑی کوششوں سے
اس گھر کی خرابیوں کو دور کیا گیا اور اس کو مفسدوں سے پاک کیا گیا اب تم اس بنے بنائے گھر کو نہ بگاڑو۔
ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ زمین میں اسکی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔

لیکن زمانہ کے ساتھ ساتھ کچھ پرانی اور کچھ نئی خرابیاں پھر پیدا ہو گئیں، بت پرستی جو محض دماغی کاہلی کا
نتیجہ ہے پھر اُبھر آئی، لاکھوں اور کہیں کہیں کروڑوں نئے معبود اور بت تراش لئے گئے، مظاہر
و محسوسات پرستی کا دور دورہ ہوا، اور خدا کا خوف اور اس سے تعلق عملی زندگی سے بالکل خارج ہو گیا
جن کو محض خیال کو جمانے کے لئے ایجاد کیا گیا تھا، دل ان میں اٹک کر رہ گیا، اور خدا تک پہنچنے کا
راستہ بالکل بند ہو گیا۔ حضرت ابراہیمؑ جو ایک بت تراش کے یہاں پیدا ہوئے تھے لیکن قلب سلیم کی دولت سے
مالا مال تھے، ایسے ہی زمانہ میں پیدا ہوئے کہ ساری دنیا میں بتوں کا راج تھا، اور خدا رسی کی راہیں مسرود
ہو چکی تھیں۔ لاکھوں انعام خدا کی معرفت و عبادت سے محروم چلے گئے اور لاکھوں کروڑوں انسان ابھی
اس دولت غافل تھے، یہی احساس تھا جس نے حضرت ابراہیمؑ سے یہ الفاظ کہلائے۔

رب انھن اضللن کثیرا من الناس میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کی راہری۔

اس بت پرستی اور خدا سے بے تعلقی نے وہ تمام روحانی اخلاقی اور اجتماعی امراض پیدا کر دیئے تھے جو
اس کا لازمی نتیجہ ہیں، خواہشات نفس کا (جن کو بت پرستی نہ روک سکتی ہو نہ روکنے کا حق رکھتی ہو) بازار گرم تھا
بے آئینی و بد نظمی کا (جو صرف خدائے واحد کے ایمان و خوف سے بند ہو سکتی ہو) ہر طرف دور دورہ تھا، دولت
حکومت و طاقت بھی مستقل بت تھے جنکے پجاری شاید تعداد میں زیادہ اور وفاداری میں بڑھے ہوئے تھے۔

انسانیت کی اس عالمگیر بربادی کے دور میں حضرت ابراہیمؑ کو عالم انسانیت کی تعمیر نو کا کام سپرد ہوا
اور اسکی ابتدا اس طرح ہوئی کہ انھوں نے مکہ معظمہ میں توحید کا ایک مرکز، اور خالص شہ کی عبادت کے لئے
پہلا گھر تعمیر کیا، یہ دنیا کی تعمیر نو کا نشان اور اسکی نئی زندگی کا اعلان تھا، اس گھر کے پردہ میں دہل دنیا کی

نئی تعمیر عمل میں آ رہی تھی اور بنانے والا بتاتے وقت کہہ رہا تھا۔

ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم
ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا
اُمة مسلمة لك وادنا منا سکنا وحب علینا
انک انت التواب الرحیم
فیہم رسولا منهم یتلوا علیہم آیتاتک و
یعلّمہم الکتاب والحکمة ویزکّیہم انک
انت العزيز الحکیم

اے ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما اے ہمارے پروردگار
ہم رہا پیٹھے کو اپنا فرمانبردار رکھ، اور ہماری نسل کو ایک فرمانبردار
قوم پیدا کر، اور ہمیں ہمارے طریق عبادت بنا، اور ہمارے حال پر
رحم کر کشتیاں میں توجہ فرما، بیشک توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار
ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجو جو انکو تیری آیتیں
پڑھ پڑھ کر سنا یا کریں اور کتاب لے دے دہائی سکھایا کریں اور ان کو
پاک صاف کیا کریں بیشک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔

اس وقت سے دنیا کی تعمیر مستقل طور پر براہیم اور انکی اولاد کے سپرد کی گئی، کہ جب دنیا کا گھر بگڑے اور انسانیت
تاراج ہو، انکے خاندان اور انکے نام لیواؤں میں کوئی معمار اس گھر کو پھر بنائے۔ چنانچہ اپنے اپنے وقت میں
دنیا کو اس خاندان سے برابر معمار ملتے رہے، اسحق و اسمعیل، یعقوب و یوسف، موسیٰ، داؤد و سلیمان، عیسیٰ و عیسیٰ
اسی خاندان کے افراد اور اپنے اپنے وقت کے معمار انسانیت تھے۔

رفتہ رفتہ تخریبی طاقتوں نے اس دنیا کو اس طرح برباد کیا کہ وہ اتنے بڑے پیمانہ پر بھی برباد نہیں ہوئی تھی
اگر پہلے کبھی انسانیت بیمار تھی تو اب عالم نزع میں تھی، اگر کبھی انسانیت کا ایک گھر تباہ ہوا تھا تو اب پورا
خاندان انسانیت لقمہ اجل بن ہوا تھا، پہلے کہیں اندھیرا کہیں اُجالا تھا اب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا،
خشکی اور تری ہر جگہ انسان کے اعمال و جرائم اور ہوسناکی کی نحوست پھیلی ہوئی تھی، اور فساد سے برباد ہونے کا
کوئی حصہ خالی نہ تھا۔

ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت
ایدی الناس۔

لوگوں کی شامت اعمال سے فساد خشکی اور
تری میں پھیل گیا۔

خدا کا گھر جو زندگی کا چشمہ اور عالم انسانیت کا قلب تھا بتوں سے آلودہ ہو رہا تھا، قریش جو توحید کے
منادی اور اللہ کی عبادت کے امین تھے اب لات و عزیزی اور ہبل کے پجاری تھے، ایرانی اور رومی انسانیت کا
گھر ڈھا کر اپنے محل تعمیر کر رہے تھے اور اسمیں داد عیش دے رہے تھے، ہندوستان سخت ترین بت پرستی نفس پرستی
اور سلی نا انصافی اور اونچ نیچ کا شکار تھا، اللہ کی زمین کو بالکل لاوارث سمجھ کر اور انسانوں کو بے والی وارث
جان کر طاقتوروں نے قبضہ کر رکھا تھا، گھر کے مالک کا خیال دلوں سے نکل چکا تھا اور اس کا قانون دنیا سے

مٹ چکا تھا۔ پورے پورے ملک میں بعض اوقات ایک آدمی ایسا نہیں ملتا تھا جس کو خدا کے قانون کی سچی تلاش، اور آخرت کی فکر ہو۔ پورے پورے بر اعظم میں ایک انسان ایسا نہیں تھا جس کو دنیا کی اس پرانی اور انسانیت کی اس بربادی کا درد ہو، اور جو اس فکر سے بے چین ہو۔

حضرت مسیح کے بعد پانچ صدیاں اسی تاریکی و بے حسی میں گزر گئیں، اب معاملہ قوموں و ملکوں کا نہ تھا، پوری نسل آدم کا تھا، پوری عالم انسانیت کا تھا۔ انسانیت کو معمارِ اعظم کی تلاش تھی جو دنیا کے اس خرابہ کو از سر نو آباد کرے، اور اسکے کھنڈر پر ایک ایسا عظیم الشان محل تعمیر کرے جس کے سایہ میں آدم کا پورا کنبہ رہ سکے، بالآخر انسانیت کو ابراہیم کے گھرانہ سے یہ معمارِ اعظم مل گیا۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)۔

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جاہلیت کا بلکہ دور کیا، بت پرستی، ادھامِ ظلم و زیادتی، تعیش و نفس پرستی کو مٹایا اور نبوت کے چار ستونوں (عقیدہ توحید، رسالت، معاد، اور خدا کی عبادت) پر زندگی کی نئی تعمیر کی۔ گھر کے مالک کی طرف سے اس گھر میں رہنے کے آئین بتلائے، بد اخلاقیوں بے نظمیوں اور زیادتیوں کے خس و خاشاک کو دور کیا، چور و زوروں کو بند کیا، ان تمام رخنوں کو مسدود کیا جن سے نفس پرستی، ہوساکی، خدا سے غفلت، گناہ کا رجحان ظلم کا میلان پیدا ہوتا ہے۔ اس گھر کے نظام کیلئے ضروری تھا کہ اسکو بے بالک نہ سمجھا جائے۔ چنانچہ خدا کے یقین کو اور اسکے خوف کو رگ و ریشہ میں پیوست کر دیا۔ امن و سکون، و اعتدال کیلئے ضروری تھا کہ اس گھر کو منتہی نہ سمجھا جائے، عقیدہ آخرت کو دل و دماغ میں اتار دیا۔

جن مفسدوں نے اس گھر کا انتظام اپنے ذمہ لے لیا تھا اور زبردستی اسکے متولی بن گئے تھے اور اس کو انھوں نے اپنی نفس پرستیوں اور زیادتیوں سے ورنہ کا نمونہ بنا رکھا تھا ان کو بے دخل کیا گیا، اور امانت دار فرض شناس اور خدا سے ڈرنے والے اور آخرت کا یقین رکھنے والے بندوں کو اس کا نظم و نسق حوالہ کیا گیا اور دیکھتے دیکھتے یہ گھر جنت کا نمونہ بن گیا۔ — اللہ کا رسول جب دنیا سے جانے لگا تو اس گھر کی حفاظت کا کام اپنی امت کے سپرد کر گیا جو پیدا ہی کی گئی تھی کہ لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کرے، اللہ کے قانون کو دنیا میں جاری کرے، خدا کی مرضی کے کاموں کو رواج دے، برائیوں کو رگنا ہوں کو روکے۔

کنتم خیر امتہ اخرجت للناس امامون بالمعروف
تم بہترین امت ہو جو لوگوں کیلئے پیدا کی گئی، انکی احکام

وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ
دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔

وقت فوقتاً دنیا کا احتساب کرتی رہے، دنیا کی قوموں کو راستہ سے بھٹکنے اور اس بنے بنائے گھر کو برباد ہونے سے بچائے۔

اسی کے ساتھ آپ اس امت کو وہ بنیادیں تہلا گئے جن پر دنیا کی ہر زمانہ میں نئی تعمیر ہو سکتی ہے، یہ ایمانی بنیادیں ہیں جن پر ہر تعمیر نے اپنی اپنی امت کی تعمیر کی تھی اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے پوری انسانیت کی تعمیر کی۔

صدیوں سے انسانیت کا یہ گھر انسانیت دشمن عناصر کے ہاتھوں برباد ہو رہا ہے، جو گھر کے مالک کے باغی تھے وہ گھر کے منتظم بن بیٹھے ہیں، بھیڑیوں کو بکریوں کا رکھوالا بنا دیا گیا ہے، سب کا رزق کھا کر بھی جن کا پیٹ نہ بھرے ان کو رزق کی تقسیم کا کام سپرد ہوا ہے، جو پوئے گھر کو اس کے بسنے والوں سمیت اپنی ایک ادنیٰ خواہش اور اپنے دل کی حقیر فرمائش کے لئے رہن رکھنے، فروخت کر دینے اور تاراج کر دینے کیلئے تیار ہیں اس گھر کے پاس بان مقرر ہوئے ہیں، جو اسکی بنیادوں پر تیشہ چلاتے رہتے ہیں وہ اسکی تعمیر کے مدعی ہیں۔

انسانیت کی عمارت بوسیدہ اور متزلزل ہے، اس میں جا بجا رخنے اور شرکاف نظر آتے ہیں، چور دروازے بکثرت کھل گئے ہیں، بد اخلاقیوں، زیادتیوں اور بے عنوانیوں نے گھر کے رہنے والوں کی عافیت تنگ کر رکھی ہے نہ ان کو دن کو چین نصیب ہے نہ راتوں کو ٹیٹھی نیند، پیٹ کی آگ اور دل کی پیاس نے سارے گھر کو قمار خانہ بنا دیا ہے جس میں ایک کی جیت اور سیکڑوں کی ہار ہے، زندگی سوداگری اور قمار بازی بن کر رہ گئی، اللہ کی پیدا کی ہوئی نعمتوں پر حکومتوں کی ہریر لگ گئیں اور عوام کی دولت چند خواص کی ہوسناکیوں کے لئے وقف ہو کر رہ گئی۔ زندگی کی ڈوریاں چند آدمیوں کے ہاتھوں میں آگئی ہیں جو قوموں کو پتیلیوں کی طرح سنبھالتے ہیں، اپنی جھوٹی عزت اور اپنے حقیر فائدہ کے لئے ملکوں کو ملکوں سے لڑاتے ہیں، جمہوریت کے لباس میں استبداد کا دیو ہے، قومیت و وطنیت کے نام سے آدم کشی اور غارت گری ہے، آئین کے ذریعہ سے نفس خواہش کی تسکین ہے، سکون و اطمینان غنقا ہے اور اعتماد و محبت ناپید، دل افسردہ، پیٹ خالی، دماغ مفلوج اور ہاتھ پاؤں شل ہیں، انسانیت و انصاف سربازدار سوا، اور حیوانیت و مادیت پوری بہار پر ہے۔

پری نہفتہ رخ و دیو در کرشمہ و ناز

بسوخت عقل ز حیرت کہ اس چہ لبو العجبیت

مغرب سے لیکر مشرق تک صرف تخریب کی دوڑ ہے اور انسانیت پر مشق ستم۔ نہ کہیں تعمیر کا ارادہ ہے نہ اس کا تجربہ، کسی کو اپنے گھر کی تعمیر سے فرصت نہیں کہ وہ تعمیر انسانیت کی طرف توجہ کرے، یورپ اس تخریب میں اپنے ساتھ کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتا۔ مشرق کو ہوس ہے کہ اس کو اس کا موقع (بقیہ صفحہ ۱۴۳ پر)

انتخاب!

جبری تعلیم کا نفاذ اور مسلمان

آگ ہے، اولاد ابراہیمؑ ہی، فرد ہے،
کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟

ہمارے صوبے میں جبری تعلیم کے نفاذ نے مسلمانوں کو بہت نازک صورت حال سے دوچار کر دیا ہے۔ اگر معاملہ صرف ہندی زبان اور دیوناگری رسم الخط کا ہوتا تو کوئی بات نہ تھی، پوری انسانیت کا دین اور آفاق گیر نظریہ حیات ہونے کی حیثیت سے اسلام نے ان عوامل کا پورا لحاظ رکھا ہے جن کے اثر سے زبانیں وجود میں آتی اور نشوونما پاتی رہتی ہیں۔ کوئی فرد یا جماعت اگر ان مخصوص اصولوں پر یقین رکھتا اور انھیں عملاً اپنی زندگی پر نافذ کرتا ہو جن پر اسلام معاشرے کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ یہ نہیں پوچھتا کہ تم بھنے والے کہاں کے ہو، کون زبان بولتے اور کس نسل سے تعلق رکھتے ہو؟۔ مگر باخبر حضرات جانتے ہیں کہ نصاب تعلیم کے پس پشت ایک طرز فکر (IDIALOGY) اور ایک نصب العین ہوا کرتا ہے جو زندگی اور خون کی طرح اس کی رگ دپے میں دوڑتا رہتا ہے، زیر بحث نصاب کے پس پشت بھی ایک ذہنیت اور مقصد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مسلمان جو اپنے دین سے واقف اور اس نصاب کے تضمینات (IMPLICATIONS) سے باخبر ہو، اپنی آئندہ نسل کو اس نصاب کے مطابق تعلیم دینے والی درس گاہوں کے سپرد کرنے پر طمانیت ضمیر کے ساتھ راضی ہو سکتا ہے؟ بہت غور کرنے کے بعد میرا جواب نفی میں ہے!۔

اگر موجودہ حکومت کم از کم رسوائے عالم برطانوی حکومت کے برابر بھی روادار ہوتی اور چھ سے گیارہ سال تک کی عمر کے بچوں کو دوسرے اداروں میں داخل ہونے پر پابندی نہ عائد کرتی تو معاملہ یہ نزاکت نہ اختیار کرتا۔ برطانوی عہد میں جامعہ ملیہ اور دوسری قومی درس گاہوں پر اس قسم کی کوئی

پابندی نہ تھی، البتہ اپنی تعلیمی پالیسی کی پاسداری میں نہ وہ ایسے ادارہ جات کی سرکاری حیثیت تسلیم کرتی تھی اور نہ ان کو مالی امداد دیتی تھی۔

بہت سی ہندی کتابیں جو پہلے سے رائج تھیں ان کو دوبارہ مرتب کیا گیا ہے بہت سی نئی کتابیں لکھی گئی ہیں اور ان سب میں وہ پس بھر دیا گیا ہے جو ہمارے نوہالوں کے دل میں یگانہ یگانہ کے پودے کی جڑیں ہمیشہ کے لئے جلا کر خشک کر دے گا۔ مثال کے طور پر بالکل ابتدائی کتاب جس میں بچے کو حروف سے روشناس کرایا جائے گا۔ اسلامی عقائد پر پہلی کاری ضرب کا درجہ رکھتی ہے۔ ہم اسے موحد بنانا چاہتے ہیں اور ہماری تعلیم گاہیں پورا ہندو علم الا صنم، اس کے ذہن و دماغ میں پیوست کر کے اسے پکا مشرک بنا کر رکھے جائیں، اور شرک وہ چیز ہے کہ خود ہندوؤں میں فکر صالح رکھنے والوں کا یقین بھی اس پر سے اٹھ چکا ہے۔

اصول تعلیم کا تقاضہ ہے کہ ابتدائی درجات میں بچوں کو انہیں چیزوں کے نام بتائے جائیں اور وہی الفاظ پڑھائے جائیں جن سے وہ اپنی روزانہ زندگی میں مانوس ہوں، پھر آخر (अ) سے لٹو کے بجائے لکشمی، اور (स) سے سارس یا سانپ کی جگہ سرسوتی، اور (ह) سے ہل کے مقام پر ہومان کو لا کر بٹھا دینا کن جذبات اور کن عزائم کی غمازی کرتا ہے؟۔

میں اس پورے احترام کے ساتھ جس کی ایک حکومت اپنے ذمہ دار شہری کی جانب سے حقदार ہوتی ہے۔ وقت کے ارباب حل و عقد پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آنکھ بند کر کے جذبات کی رو میں یہ سرپٹ بھاگنے کا طریقہ ٹھیک نہیں۔ آپ اگر مخصوص نظریات و عقائد کے حامل ہیں انکی صحت پر سنجیدگی سے یقین رکھتے ہیں اور ان ہی کی تبلیغ و ترویج میں اپنی قوم اور ملک کا بھلا جانتے ہیں تو ضرور اس کے لئے جدوجہد کیجئے لیکن یہ بات انسانیت و عقل کے قطعاً منافی ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے اصولوں کی صحت پر یقین نہیں رکھتے انہیں بھی آپ بکرا کر ان کا پابند بنائیں اور انکے بچوں کے دماغ میں قانون کے حربہ کے ذریعہ وہ باتیں ٹھونسیں جن کو وہ کسی قیمت پر بھی گوارا نہیں کر سکتے ہیں۔

مسلمانوں کے کردار و اعمال نے بیشک آپ کے دل میں اسلام سے ایسی نفرت پیدا کر دی ہے کہ بظاہر وہ جلد دور ہونے والی نہیں اس لئے یقیناً یہ چیز آپ کی آتش غضب کیلئے مزید ایندھن کا کام کئے گی کہ موجودہ نصاب کے بیزاری کی بنیاد وہی نام نہاد اسلام ہے جس کے نام پر پاکستان بنا جس کے

ہیبت ناک بازوؤں کے سایہ میں مغربی پنجاب اور نواکھالی کے مظلوم ہندوؤں کی روحیں آوارہ پھریں،
 اور جواب بھی اس جھٹھلاک میں آپ کی بے قید و خدائی کا تنہا حریف بننے سے یا نہ نہیں آتا۔
 مگر نہیں یہ آپ کی بھول ہو اشخاص اور جماعتیں اصول کو اپناتی ہیں لیکن اس کا پیمانہ نہیں ہوتی۔
 اعتماد اور ہمت سے کام لیجئے۔ اسلام کو اپنے طور پر جانچئے اور پرکھئے۔ دھڑے بندی، فرقہ پرستی،
 غرض پرستی اور نسلی و قومی رقابت کی بنیاد پر جو مطالبہ کیا جائے اس کو ضرور رد کیجئے لیکن اسلامی
 اصولوں کی پاسداری میں آپ کی پالیسی سے جو اختلاف ہو اس پر سنجیدگی سے غور کیجئے ممکن ہو بھی
 آپ اپنے فکر و استدلال کو اس کے مخالف نہ پائیں۔ ان اصولوں پر قائم ہونے والی درگاہوں کی سرپرستی
 نہ کیجئے، لیکن ان میں ایک نسل پر و ان چڑھنے دیجئے، ایک دن آئے گا کہ اس کو آپ تمام انسانیت
 کے لئے رحمتِ عام پائیے گا۔

"الانصاف" الہ آباد
 مورخہ ۱۳ اگست ۱۹۴۶ء

بے پردگی کی سند

سنا ہے کہ لائل پور کی ایک عدالت میں ایک مقدمہ کے دوران میں مستغاث علیہ کے وکیل نے
 مستغیثہ سے چہرہ کھولنے کا مطالبہ کیا، جب کہا گیا کہ ایسا مطالبہ ناجائز اور غیر اسلامی ہو تو وکیل نے کہا
 کہ جب بیگم یاقوت علی جیسی مقتدرہستی بے پردہ رہتی اور بے پردگی ہی کی تلقین کرتی ہے تو مستغیثہ کو پردہ
 اٹھانے سے کیوں انکار ہو اس پر مستغیثہ کے وکیل نے کہا کہ کسی بڑے سے بڑے آدمی کی غلط کاری بھی
 کسی غیر اسلامی حرکت کے جواز کی سند نہیں بن سکتی۔ انھوں نے یہ بھی بتایا کہ پچھلے دنوں فاطمہ جناح گریڈ کالج
 کی پرنسپل نے بیگم یاقوت علی کو اپنی بے پردگی کی وجہ سے کالج کی طالبات کو خطاب کرنے کی اجازت
 نہیں دی تھی۔

مندرجہ بالا واقعہ سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ پاکستان میں کس طرح اس وقت متضاد رجحانات کی
 کارفرمائی ہو ایک طرف پاکستان کا برسرِ اقتدار طبقہ جو اپنی پوری کوشش اسلام کی جڑیں کاٹنے اور
 فحاشی و بے حیائی کی تبلیغ پر صرف کر رہا ہے۔ اور اسکے طرزِ عمل کو سند بنا کر عوام میں سے بھی بعض لوگ

”شاخِ ایمان“ (جی،) کو کاٹنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ کروڑوں مسلمان عوام ہیں جو لاکھ گنا ہوں میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی اسلامی طرز معاشرت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں گویا خود رہبرِ کاروان متابعِ کارواں کو لٹنے کی فکر میں ہو دیکھنا یہ ہے کہ اس کش مکش میں کامیابی عوام کو حاصل ہوتی ہو یا ازباقاقتدار کو۔

”الانصاف“ الہ آباد

مورخہ ۵ ستمبر ۱۹۶۹ء

(۱۲۸ کا بقیہ)

دیا جائے، اور جہاں اس کو موقع ملا اُس نے اپنے جوہر پوری طرح دکھائے۔

انسانیت ان تیشوں سے زار و نزار ہو، مریض عطا کیوں کے ہاتھوں دم توڑ رہا ہے، عمارِ جنبش میں اور معمار خود اس عمارت کے ایک کونہ میں بیٹھ ہی نہیں سو رہا ہے، گرتے ہوئے مکان کے در و دیوار سے صدا بلند ہے۔

معمارِ حرم باز بہ تعمیر جہاں خیز
از خوابِ گراں خوابِ گراں خوابِ گراں خیز
از خوابِ گراں خیز

ایسٹ انڈیا کمپنی اور باغی علماء

(از مفتی انتظام اللہ صاحب شہابی)

مغلیہ حکومت کے کمزور ہوتے ہی ملک کا شیرازہ کس طرح بکھر گیا، اور ہندوستان جنگ کا آماجگاہ کیونکر بن گیا؟ جنگ پلاسی کمپنی کو کیسے سازگار ہوئی؟ کمپنی نے کیسی کیسی تدبیروں سے ہندوستان پر تسلط کیا؟ ان سوالات کے جوابات کے لئے اس عمدہ کتاب کا مطالعہ ضرور کیجئے!۔

قیمت: بھاری

قَدْ هَدَىٰ لِلنَّاسِ سُبُلَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

باقیہ ماہ ذی الحجۃ سنہ ۱۳۶۸ھ

جلد ۱۶ نمبر (۱۲)

تبلیغی و اصلاحی ماہنامہ

انفوسِ گمراہ لکھنؤ

مدیر مسئول

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

یاد رکھئے! الفرقان اور کتبخانہ الفرقان بریلی سے لکھنؤ منتقل ہو گئے ہیں
لہذا جملہ خط و کتابت اور فرمائشات وغیرہ کیلئے ذیل کا پتہ یاد رکھئے!
دفتر الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ (یو۔ پی)

الف سائن (لکھنؤ)

ماہنامہ

جلد (۱۶) بابۃ ماہ ذی الحجۃ ۱۳۶۸ھ مطابق ماہ اکتوبر ۱۹۴۹ء نمبر ۱۴

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہِ اولیں	سید ابوالحسن علی ندوی	۶-۳
۲	ہندوستانی مسلمانوں کا دینی مستقبل	مدیر	۱۷-۷
۳	تصوّف و سلوک	مولانا عبدالباری صاحب ندوی	۳۷-۱۸
۴	انبیاء کا طریقِ دعوت و اصلاح	سید ابوالحسن علی ندوی	۴۱-۳۳
۵	دجالی فتنہ اور سورہ کہف	مولانا سید مناظر حسن صاحب گیلانی	۵۲-۴۲
۶	انتخاب	۱۵۱۵	۵۶، ۵۳

یہاں سرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے حساب سے آپ کی مدت خریداری اس شمارہ پر ختم ہو گئی ہے لہذا آئندہ کیلئے اپنا چندہ صہ روپیے بذریعہ منی آرڈر ارسال فرما کر مشکور فرمائیے، اگر خدا نخواستہ آپ کا ارادہ آئندہ رسالہ جاری رکھنے کا نہیں ہے تو ایک کارڈ سے مطلع فرمائیے۔ عدم اطلاع کی صورت میں اگلا پرچہ وی پی جیٹر خدمت ہوگا جس کو وصول کرنا آپ کا دینی اور اخلاقی فرض ہوگا۔

نوٹ: چندہ بھیجتے وقت اپنا نمبر خریداری صحیح اور صاف لکھئے۔ نام اور پتہ صاف صاف اور خوب خط تحریر فرمائیے۔

نیازمند "منیجر"

تین باتیں

گزشتہ شمارہ میں یہ اطلاع دی جا چکی ہو کہ "الفرقان" کے صفحات میں اضافہ کر کے سالانہ چند میں ایک روپیہ کی زیادتی کر دی گئی ہو یعنی اب "الفرقان" کا چندہ بجائے چار روپیے کے "پانچ روپیے" سالانہ ہے۔ لہذا اس تبدیلی کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا جائے، اس اشاعت میں دوبارہ یہ اعلان ہی غرض سے کیا جا رہا ہے۔

اس اشاعت پر پاکستان میں بسنے والے بہت سے خریداروں کے چندہ کی میعاد ختم ہو رہی ہے، جس کی اطلاع ہر ایسے خریدار کو سرخ نشان کے ذریعہ سے دی جا رہی ہو اور نئے سال کیلئے زر چندہ بھیجنے کی درخواست بھی کی جا رہی ہو، مگر اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تبادلہ زر بند ہے اور گویا یہ حضرات ابھی چندہ بھیجنے سے معذور ہیں اسلئے گزارش ہو کہ اگر آپ اس سال بھی رسالہ جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہوں جیسا کہ ہمیں توقع ہو یا خدا نخواستہ کسی وجہ سے اخباری منظر ہو تو دونوں صورتوں میں ایک کارڈ کے ذریعہ سے اپنے اس ارادہ کی اطلاع دفتر کو دیدیں تاکہ آئندہ ماہ سے پرچہ بند کرنے یا بدستور جاری رکھنے کی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ پھر جن حضرات کا پرچہ جاری ہے وہ تبادلہ زر کے کھلنے پر بلا تاخیر اپنے چندہ کی رقم روانہ فرمادیں اور دوبارہ یاد دہانی کا انتظار نہ فرمائیں۔

ابھی تک پاکستان سے رسالہ یا کتابوں کی وی پی کی فرمائشات آ رہی ہیں اور پھر ان میں جلدی کی تاکید بھی ہوتی ہو، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان فرمائشات کی کیسے تکمیل کی جائے، کیونکہ ہم پاکستان کو وی پی نہیں بھیج سکتے۔ بہت سے حضرات کی فرمائشیں تبادلہ زر کے تعطل سے پہلے ہی موصول ہو گئی تھیں مگر یکایک یہ مصیبت پیش آ جانے سے کتابوں کے پیکٹ بندھے کے بندھے ہی رہ گئے اور آج تک اسی طرح رکھے ہیں صرف اس رکاوٹ کے دور پونے کی دیر ہے، لیکن اس سے پیشتر انتظار کا خیال ہی چھوڑ دینا چاہیے۔

ناظم "الفرقان" لکھنؤ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

گزشتہ سال الفرقان کی توسیع اشاعت کے لئے ناظرین اور عام مسلمانوں سے جو اپیل کی گئی تھی وہ بجز اللہ کا میاب اور نتیجہ خیز رہی، دین کی حمیت و محبت رکھنے والوں نے اس سلسلہ میں اپنے دینی احساس اور جذبہ کا جس طرح ثبوت دیا، اور ہمیں مختلف خطوط سے ان کی جدوجہد اور ان کے قلبی تاثر و تفکر کے جو واقعات معلوم ہوئے ان سے ہمیں ہندوستان میں مسلمانوں کے دینی مستقبل کے متعلق مزید اطمینان پیدا ہوا، دینی دعوت کا خیر مقدم اور کسی دینی تحریک و دعوت یا ادارہ کی زندگی کے خطرہ کا احساس اور اس پر بے چینی یہی زندگی کی علامتیں ہیں یہ دعوت خواہ کتنی کمزور، اس کے داعی خواہ کیسے بے سروسامان، اور ان کی مدد کے واقعات خواہ بہت زیادہ غیر معمولی نہ ہوں جو تاریخ میں نمایاں طریقہ پر درج کئے جائیں بہر حال بڑے دور رس نتائج رکھتے ہیں اور کسی طرح نظر انداز کرنے کے قابل نہیں، ہم اس کو تائید غیبی سمجھتے ہیں اور ان واقعات سے ہندوستان کے اسلامی مستقبل کے لئے فال نیک لیتے ہیں۔ اصل چیز احساس ہے اگر مسلمانوں میں دینی احساس و حمیت کا سرمایہ موجود ہے تو ہر مشکل آسان اور ہر منزل قریب ہے دینی دعوتوں اور اسلامی اداروں کا تعطل اتنا سنگین واقعہ نہیں جتنا مسلمانوں کا عدم احساس اور ان واقعات کا عادی ہوتے جانا اور اس سب کے باوجود اپنے مشاغل اور زندگی کی دھچپیوں میں منہمک رہنا ہے۔

اسلامی زندگی کے عروج کے زمانہ میں کسی اسلامی ادارہ کا تعطل اور کسی دینی دعوت کی ناکامی، ایسا تشویشناک واقعہ نہیں کہ اس وقت زمین میں نہو اور روئیدگی ہوتی ہو اور ہوا دین پڑے۔

ہوتی ہے، لیکن ان خطا اور مجبوری و پابندی کے دور میں ایک دینی ادارہ کا تعطل اور کسی دینی کوشش کا التواء بڑی قابل فکر چیز ہے کہ زمین نئی چیزوں کے قبول کرنے کی استعداد نہیں رکھتی اور نہ ہی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس وقت ہر ادارہ دین کی ایک قیمتی امانت ہے جس کی حفاظت تمام مسلمانوں کے ذمہ ہے، یہاں تک کہ وہ ادا لے جن سے کسی طرح بھی مسلمانوں کی زندگی طاقت اور شادابی حاصل کرتی ہے، اور جن کا تعطل مسلمانوں میں انحلال و ناامیدی اور احساس کمتری پیدا کر سکتا ہے قابل حفاظت ہو جاتے ہیں۔

بیدلی و پست ہمتی کے جو مخفی سے مخفی اسباب و محرکات کسی ملک میں ہو سکتے ہیں ان سب کا سد باب وقت کا نہایت اہم فریضہ ہوتا ہے، اس بارہ میں کوئی شخص کتنا ہی زیادہ ذکی الحس ہو جائے، قابل ملامت نہیں، کہ ۴

عشق است ہزار بدگمانی

مسلمان کا مال اس لئے ہے کہ اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ اور ان سے پہلے اسلام کے بقا و ترقی اور اعلا کلمۃ اللہ کے کام آئے، جو دولت اس مقصد کے لئے مفید ہو رہی ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑی قیمتی ہے اور اس کا ذمہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے اس سے بڑھ کر اس کے لئے کوئی ضمانت و حفاظت نہیں ہو سکتی۔ ہمیں کتاب و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ مال کی حفاظت ہے، اتفاق فی سبیل اللہ دولت کی ضمانت ہے، ہمیں یقین ہے کہ جس دولت سے اسلام کی تقویت ہو رہی ہو وہ تلف و برباد نہیں ہو سکتی۔

تخلیہ کنندگان کی جائداد اور دولت کے سلسلہ میں گھپلے دنوں جو واقعات پیش آئے ہیں وہ تاریخی عجائبات میں شمار ہونے کے قابل ہیں اور برسوں یادگار رہیں گے، لیکن ایک لمحہ کیلئے ہم کو سوچنا چاہئے کہ ان جائدادوں اور دولتوں میں جن کا پچاسواں حصہ دین کی دعوت و تحریکات کے فروغ کا ذریعہ ہو سکتا تھا، دینی دعوت و خدمت کا کیا حصہ تھا اور ان سے دین کی سر بلندی و اشاعت کا کتنا کام ہو رہا تھا، اور ان میں اسلام کا کتنا حق سمجھا جا رہا تھا، دینی کاموں کی مشکلات اور مجبوریوں کا ہمیں کتنا درد اور احساس تھا، اس عرصہ میں جب ہم ان دولتوں سے متمنع ہو رہے تھے

اور وہ ہماری ضروریات بلکہ فضولیات سے بھی بہت زیادہ فاضل تھیں، دین کے کتنے کام
 کے پڑے تھے اور کتنے ادارے دم توڑ رہے تھے، دین کی دعوت و اشاعت کی کتنی تجاویز
 ملتوی پڑی تھیں، دین کی دعوت اور اسلام کے پیغام کی اشاعت کے لئے انگریزی ہندی کا
 کوئی اخبار و رسالہ اور دارالاشاعت نہ تھا، مسلمانوں کی اتنی بڑی قوم جس کی دولت کا کچھ اندازہ
 ضبطی کے واقعات سے ہوا اسلامی پریس سے محروم تھی، دین کے ترجمان اور نقیب اخبارات اور
 رسائل اپنی تعداد کی انتہائی کمی کے باوجود سخت مالی مشکلات میں مبتلا تھے، دینی مدارس بالکل
 ناکافی ہونے کے باوجود فلسفے کے چراغ کی طرح ٹٹا رہے تھے، اس سب کا ہمارے دل پر کیا اثر تھا
 اور ہماری دولت میں ان کا کیا حصہ تھا؟۔ پوری ہمدردی اور مظلومیت کے پورے اعتراف
 کے باوجود ہمیں اپنے نفس کے احتساب سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور جو لوگ ان واقعات سے
 عبرت حاصل کر سکتے ہیں ان کو ضرور عبرت حاصل کرنا چاہئے۔

دین کے داعیوں اور خادموں کی تربیت و تعلیم کے شعبہ کے افتتاح کے لئے ہم نے جو اپیل
 شائع کی تھی اور اس کی اہمیت و ضرورت واضح کی تھی، تا سفت بھی ہو اور تعجب بھی کہ اس کی طرف
 توجہ نہیں کی گئی، اس وقت تک بار بار اس کا تذکرہ آنے کے باوجود نہ تو اس کے لئے مالی اسباب
 فراہم ہوئے نہ آدمی دستیاب ہوئے، اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ مسلمانوں میں ٹھوس تعمیری و تعلیمی
 کاموں کی ضرورت کے احساس کا کس قدر فقدان ہے، ہم اپنے اس یقین سے مجبور ہیں کہ ہندوستان
 کے بدلتے ہوئے حالات میں دین کی سنجیدہ موثر اور مستحکم خدمت کے لئے یہ شعبہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے
 زندگی کی پوری کارگاہ میں آدمی اصل طاقت ہے، جس مقصد و دعوت کے پاس آدمیوں کا خزانہ
 اور اپنے مطلب کے آدمی ڈھالنے کا کارخانہ ہے وہ جیتی جاگتی اور زندہ و توانا تحریک ہے، اس کے
 پاس اصل دولت و طاقت ہے، جس مقصد و دعوت کے پاس شاندار تاریخ ماضی ہے، موثر دلائل
 و براہین ہیں، اعلیٰ درجہ کا ادب ہے اور سب کچھ ہے لیکن آدمی نہیں، نہ آدمیوں کی تربیت و
 تیاری کا سامان ہے، وہ ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑ اگر آج خشک نہیں ہو تو کل خشک ہو جائیگی
 اور پھر انس کو کسی مصنوعی طریقہ پر زندہ و شاداب نہیں رکھا جاسکے گا۔

دین کا کام ہر جگہ بڑی وسیع اور اعلیٰ صلاحیتوں کا طالب ہے، مقصد جتنا بلند اور وسیع ہو اور اس کے موانع جتنے کثیر ہوں اس کی ذمہ داری اتنی ہی نازک اور عظیم ہوتی ہے لیکن ہندوستان میں بالخصوص دین کا کام بڑے اجتہاد، سیاقہ و حکمت جامعیت و توازن دماغی، اور روحانی و دماغی صلاحیتوں کا متقاضی ہے دین کے خادم سبزہ خود رو نہیں ہیں، ان کے لئے علمی و عملی تربیت اور تجربہ و مطالعہ کی ضرورت ہے، اور اس کا شایان شان انتظام ہم مسلمانوں کے ذمہ ہے، اس کام میں تاخیر کی گنجائش نہیں، حالات تیز رفتاری کے ساتھ جا رہے ہیں ایک دن کی غفلت صدیوں کے لئے پیچھے ڈال دے گی۔ ۵

رفتہ کہ خار از پاشم محل نہاں شد از نظر
یک لحظہ غافل بودہ ام صد سالہ اہم دور شد

اس سال سے بعض مخلصین کی اعانت سے اس شعبہ کا برائے نام افتتاح کر دیا گیا ہے، لیکن حالات و ضروریات سے اس کو کوئی نسبت نہیں۔ ناظرین الفرقان اور انکے توسط سے اہل استطاعت مسلمانوں سے دوبارہ درخواست ہے کہ اس اہم کام کی طرف جلد توجہ فرمائیں۔

رسائل و جرائد کی زندگی میں ہر نئے سال کی ابتدا ایک امتحانی مرحلہ ہوتا ہے، مسلمانوں کے جذبات پہاڑی ندی کی طرح چڑھتے اترتے بہتے ہیں، ہر مرتبہ جذبات کو ابھارنا نہ تو آسان ہے نہ خوشگوار کام، الفرقان کے لئے اس اشاعت سے یہ مرحلہ سامنے آ گیا ہے جن دوستوں نے کسی دینی احساس اور حمیت پر اس کی خریداری منظور کی تھی یا دوستوں میں کوشش کی تھی، ان کے لئے یہ بنیاد اب بھی موجود ہے، امید ہے کہ وہ اپنے استقلال اور تھوڑے سے اشارے سے دین کی ایک دعوت کو باطمینان خدمت کا موقع دیں گے، اور رسالہ کی اشاعت کی ترقی و توسیع سے غفلت نہیں کریں گے اور اپنے کو اس فرض سے سبکدوش نہیں سمجھیں گے، کہ ابھی اشاعت کیلئے خدمت و عمل کا بہت بڑا میدان پڑا ہوا ہے۔ ۵

گماں مبر کہ بیا باں رسید کارمغاں ہزار بادہ ناخوردہ در رگ تا گست

ہندوستانی مسلمانوں کا دینی مستقبل

(۳)

اس سلسلہ کی دو قسطیں جمادی الاخریٰ اور شعبان کے شماروں میں شائع ہو چکی ہیں، پہلی قسط میں مسلمانان ہند کے مختلف طبقوں کی اُن دینی و ایمانی کمزوریوں کی نشاندہی کی گئی تھی جو انگریزی دور حکومت کی پچھلی ایک صدی میں اُن میں پیدا ہوئیں، اور دوسری قسط میں اُن نئے حالات و واقعات اور امکانات کا ذکر کیا گیا تھا جو مستقبل میں اُن کی دینی حیثیت پر اثر انداز ہونے والے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ آج کی صحبت میں یہ عرض کرنا ہے کہ مسلمانوں میں جو افراد یا جو طبقے دین کا درد و فکر رکھتے ہیں، اور ایمان کی قدر و قیمت کچھ سمجھتے ہیں اور اس لئے چاہتے ہیں کہ اللہ اور اُس کے رسول کے شاہد بن جائیں اور ان کی نسلوں کا وہ تعلق اور وہ صحیح نسبت قائم رہے جس کا نام ایمان اسلام ہے اور اس ملک میں رہنے والی وہ ہزاروں قومیں اور لاکھوں خاندان جو صدیوں سے حضرت محمد عربی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیعت و غلامی کا قلابہ اپنی گردنوں میں ڈالے ہوئے ہیں، اور اللہ کی رضا اور ابدی نجات و فلاح آپ کے لئے ہوئے دین پر چلنے میں منحصر سمجھتے ہیں۔ اُن کا تعلق حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ اور آپ کے لئے ہوئے دین اور آپ کی لائی ہوئی کتاب اور آپ کے بتلائے ہوئے قبلہ کیساتھ۔ اسی طرح قائم رہے اور حالات کی ناموافق سے ناموافق کوئی تبدیلی اور کوئی شیطانی سازش، اور کوئی کوشش ہماری زندگی کے اس دینی و ایمانی پہلو پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ تو ایسے سب افراد ملت سے عرض کرنا ہے کہ بظاہر اسباب ہندوستان میں ایسی ممکن صورت اب صرف یہی ہے کہ اللہ کے جو بندے اس کا سچا فکر اور درد رکھتے ہیں اور اس سلسلہ میں اُن پر جو فرض عائد ہوتا ہے اس کو ادا کرنا چاہتے ہیں وہ اسلام کی سادہ سی اور موثر تعلق

اور اس حقیقی ایمان و اسلام کے فرق کو سمجھتے ہوئے جس کی دعوت انبیاء علیہم السلام لے کر آیا کئے ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کے تمام طبقوں میں حقیقی و شعوری ایمان اور دین پر استقامت کی صفت پیدا کرنے اور عام کرنے کی کوشش کو اپنی زندگی کا واحد مقصد قرار دے لیں اور اس مقدس مقصد کے لئے جیسی جدوجہد اہل ایمان کو کرنی چاہئے، اپنے امکان بھر اس میں کمی نہ کریں۔ (دَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)۔

انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کی تاریخ پر جن حضرات کی کچھ نظر ہے وہ اس حقیقت کے ضرور واقف ہونگے کہ ان کی امتوں کے مختلف دور ملتے ہیں۔ پہلا دور سخت آزمائشوں کا دور ہوتا ہے اس دور میں خوب سوچ سمجھ کر وہی سچے اور پکے لوگ ان کی دعوت قبول کرتے اور انکی جماعت میں آتے ہیں جنہیں دین و ایمان ہر دوسری چیز سے زیادہ پیارا حتیٰ کہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہو جاتا ہے۔ وہ حالات کی ناموافقت اور فضا کی ناسازگاری اور مصائب و تکالیف کے یقین کے باوجود اس دین کو قبول کرتے ہیں اور اس پر قائم رہنے اور اس کی ہدایتوں پر چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور سخت سے سخت آزمائشوں میں بھی وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ پھر ان صادقین کی قربانی اور ثابت قدمی کامیابیوں کے دروازے کھول دیتی ہے اور حالات کی ناموافقت، موافقت سے اور فضا کی ناسازگاری، سازگاری سے بدل جاتی ہے، اور امت کے لئے وہ دوسرا دور آ جاتا ہے جبکہ پیغمبر کی دعوت اور اس کے پیش کئے ہوئے دین کو قبول کرنے اور اس پر چلنے والوں کو آزمائشوں سے کوئی سابقہ نہیں پڑتا بلکہ عیش و آرام اور اس دنیا کی ساری کامرانیاں اور اقبال مندیوں میں اس دین کے سایہ تلے آ جاتی ہیں۔ یہ دور بظاہر اس امت کے عروج و اقبال کا دور ہوتا ہے لیکن دراصل زوال و انحطاط کی بنیاد اسی دور میں پڑ جاتی ہے۔ امت میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہو جاتی ہے جن کی وابستگی دین کے ساتھ اور دینی دعوت کے ساتھ اصلی ایمان والی وابستگی نہیں ہوتی۔ اس دور میں امت کی حیثیت ایک خاص اصولی گروہ اور صاحب دعوت جماعت کی نہیں رہتی بلکہ اب وہ دنیا کی قوموں میں سے ایک ایسی قوم ہو جاتی ہے جس میں علم و عمل، افکار و خیالات، اخلاق و کردار

کے لحاظ سے طرح طرح کے آدمی ہوتے ہیں حتیٰ کہ اس دور میں بہت سے ایسے لوگ بھی اس امت میں پیدا ہو جاتے ہیں جن کو اپنے دین کی بنیادوں سے بھی واقفیت نہیں ہوتی ابدان کا تعلق دین سے اور دین کی دعوت لانے والے پیغمبر سے محض موڑی اور برائے نام ہوتا ہے اور چونکہ اس دور میں آزمائشوں سے سابقہ نہیں پڑتا اس لئے ہر طرح کے رطب و یابس اور کھرے کھوٹے امت میں شامل رہتے ہیں۔ امتوں کے عروج و اطمینان کا یہ دور خواہ کتنا ہی لمبا ہو اس کے نتیجہ میں وہ تیسرا دور ضرور آتا ہے جبکہ حالات اس امت کے لئے اور اس کے دین کے لئے پھر سے ناموافق ہو جاتے ہیں اور دین پر چلنے اور قائم رہنے کے لئے عزم و ہمت اور جانی و مالی قربانیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔

دعوت اسلام کا ابتدائی دور اس امت کے لئے پہلا دور تھا، پھر خلافت راشدہ ہی کے زمانہ میں دوسرا دور شروع ہو گیا جو ایک ہزار سال سے زیادہ چلا، اور اب پچھلی صدی سے اسلامی دنیا کے بہت بڑے حصے میں تیسرے دور کا آغاز ہے۔ جن ممالک میں اس دور کی خصوصیات زیادہ نمایاں ہو چکی ہیں ان میں ایک ہندوستان بھی ہے۔ یہاں کے حالات تیزی سے ایسے ہوتے جا رہے ہیں جن کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں یہاں وہی اہل عزیمت سچے مومن و مسلم رہ سکیں گے جو دل کی پوری سچائی کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم کو ہر حال میں مومن و مسلم رہنا اور ایمان و اسلام کے ساتھ جینا اور مرنا ہے چاہے ہم کو اور ہماری نسلوں کو حکومتی عہدے ملیں یا نہ ملیں، نوکریاں ملیں یا نہ ملیں، ٹھیکے اور تجارت کے اچھے موقع ملیں یا نہ ملیں، اور ظاہر ہے کہ شعور و بصیرت کے ساتھ یہ عزم وہی لوگ کر سکتے ہیں اور وہی اس کو نباہ سکتے ہیں جو دین کی حقیقت اور اس کی قدر و قیمت سمجھ کر اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں اور ہر منفعت اور مصلحت کو اس کے لئے قربان کر سکتے ہوں۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت میں یہ چیز اس وقت موجود نہیں ہے۔ مستقبل میں یہاں کے مسلمانوں کے اسلام پر قائم رہنے کا دار و مدار اور تمام تر انحصار بظاہر اسی پر ہے کہ حقیقی ایمانی رُوح، ضروری درجہ کی دینی واقفیت اور عزیمت و استقامت کی صفت ان میں عام کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کام کے لئے جو طریقہ کار ہمارے نزدیک صحیح ہے اور جس پر ہم کو پورا یقین ہے اس کی پوری تفصیل ایک مستقل رسالہ ”دعوت اصلاح و تبلیغ“ میں اس سے پہلے لکھی جا چکی ہے، ناظرین کو یہاں ہم اس کا صرف حوالہ دینا ہی کافی سمجھتے ہیں، البتہ چند اصولی باتیں یہاں بھی عرض کی جاتی ہیں۔

۱۔ اس کام کے کرنے والوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ جس مسلمان قوم میں ان کو کام کرنا ہو اس کے افراد کی بہت بڑی تعداد دین سے دوری اور بے تعلقی میں اس حد تک پہنچ چکی ہو کہ وہ بیکار دین کی بنیادوں سے بھی بے خبر ہیں اور انھوں نے زندگی کے کسی حصے میں جان بوجھ کر اور سچ سمجھ کر اسلام کی راہ کو اختیار اور انتخاب نہیں کیا ہو بلکہ وہ صرف اس لئے مسلمان ہیں کہ اتفاق سے مسلمان خاندان اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، اگر خدا نخواستہ وہ کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہوتے تو ظاہر یہی ہو کہ اسی طرح وہ غیر مسلم ہوتے۔ باایں ہمہ یہ طبقہ بھی خارج از ملت نہیں ہو اس لئے ان کو اپنا اسلامی بھائی سمجھ کر ہی ان میں کام کرنا ہوگا۔ یہ بچاے غافل اور بے خبر ہیں خدا نخواستہ کافر یا مرتد نہیں ہیں اور انکی اس غفلت و جہالت کی بہت کچھ ذمہ داری ہم پر بھی ہو۔

۲۔ اسی طرح بہت بڑی تعداد موجودہ مسلمان قوم میں ایسے لوگوں کی بھی ہو جن کو دین کی ضروری باتوں کا علم تو ہے لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی دین کے مطابق نہیں ہو مثلاً وہ جانتے ہیں کہ ہر مسلمان پر نماز فرض ہو مگر نہیں پڑھتے، جانتے ہیں کہ زکوٰۃ دین کا رکن ہو لیکن نہیں ادا کرتے، جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں لیکن نہیں رکھتے، جانتے ہیں کہ اسلام میں رشوت حرام ہو لیکن اس سے پرہیز نہیں کرتے، جانتے ہیں کہ جھوٹ اور خصوصاً جھوٹی گواہی سخت ترین اور عظیم ترین گناہ ہو لیکن اس سے نہیں بچتے، جانتے ہیں کہ تمام فواحش کو اللہ نے اور اس کے رسولؐ نے حرام کیا ہے لیکن ان کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، جانتے ہیں کہ ایمان سے محروم قوموں کے طور طریقوں پر چلنا یا ناخدا شناس حاکموں افسروں کو خوش کرنے کے لئے اللہ و رسولؐ کو ناراض کرنے والی یا دین کو نقصان پہنچانے والی باتیں کرنا سخت گناہ اور اپنے ایمان سے غداری ہو لیکن اپنی اغراض و خواہشات کے لئے وہ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں۔ بہر حال موجودہ مسلمان قوم میں خاص کر پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے شہری مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد کی حالت یہی ہو۔

اس سے ہمیں سمجھ لینا چاہئے کہ مسلمانوں کی دینی حالت کی درستی کے لئے کسی عمومی تعلیمی یا اشاعتی اسکیم کے ذریعہ دینی احکام و مسائل کا ان کو صرف معلوم کر دینا کافی نہیں ہو بلکہ اصلی ضرورت اسکی ہو کہ

ان کے دلوں میں اللہ و رسول کے احکام کی عظمت پیدا ہو اور دین پر چلنا اور ہر حال میں دین پر قائم رہنا ان کی زندگی کا فیصلہ ہو، اور ظاہر ہے کہ اس تجدیلی کے لئے دین کے احکام و مسائل کی صرف تعلیم یا کسی طریقے میں ان کی عام اشاعت و تبلیغ کافی نہیں ہو، بلکہ اس کے لئے انبیاء علیہم السلام اور ان کے نائبین کے دعوتی طور پر ایسی جدوجہد ضروری ہو جس میں زندگی کی لائن بدل دینے اور جذبات کا رخ پھیر دینے کی طاقت ہو اور جس میں کچھ بتلانے اور پہنچانے سے زیادہ ایمانی جذبات پیدا کرنے اور زندگی کا نہج بدلنے کے لئے کوشش ہو۔

۳۔ مستقبل کے ان ناسازگار حالات میں (جن کی تفصیل پہلی دو قسطوں میں کی جا چکی ہے) ہم کو اور ہماری نسلوں کو پیشگی کے ساتھ دین و ایمان پر قائم رہنے کے لئے دین کے ساتھ جس درجہ کی محنت اور جلیسی استقامت و عزیمت کی ضرورت ہو وہ ہمارے عوام و خواص میں جب ہی پیدا ہو سکتی ہو جبکہ ان کی زندگی کو دعوتی زندگی بنا دیا جائے یعنی عام مسلمانوں میں یہ احساس پیدا کیا جائے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) جو ہدایت اور جو طرز زندگی لائے ہیں اسی میں ہماری اور ساری دنیا کی نجات ہے اور ہمارا فرض ہے بلکہ یہی ہمارے وجود کی غایت اور غرض ہے کہ خود اس پر چلیں اور اپنے دوسرے بھائیوں کو اس پر چلانے کی کوشش کریں (کنتم خیر امتہ اخرجت للناس) کسی نظریے یا عقیدے کی یا کسی خاص عمل کی طرف دعوت اور اس کے عام کرنے کے لئے جدوجہد خود اس پر اسخ اور پختہ ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ صوابہ کرام کو ایمان و اسلام کی پیشگی میں بعد والوں پر جو امتیاز ہو اس میں اس چیز کو بھی بہت بڑا دخل ہو کہ ان سب کی زندگی دعوت کی اور جدوجہد کی زندگی تھی۔ افسوس بعد کے مسلمان دعوت کی طاقت کو بالکل کھو بیٹھے۔

بہر حال مسلمانوں میں پھر سے دینی زندگی پیدا کرنے اور دین پر عزیمت و استقامت کی صفت ان میں عام کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ان میں داعیانہ اسپرٹ پیدا کی جائے اور دین کی دعوت اور جدوجہد کو ان کی زندگی کا ایسا جزو لازم بنا دیا جائے کہ مسلمان اور داعی و مبلغ مترادف الفاظ ہو جائیں۔ :

۴۔ اس مقصد کے لئے یہ بھی ناگزیر ہے کہ ضروری درجہ کی دینی تعلیم کا ایسا ہمہ گیر انتظام ہو کہ ہر شخص خواہ اس کی عمر کچھ ہو اور اس کے احوال و مشاغل کچھ ہوں وہ آسانی سے دین کی ضروری واقفیت حاصل کر سکے اور اس کو اس کے واسطے عمر کا کوئی مستقل حصہ صرف نہ کرنا پڑے۔ اس عمومی تعلیم کا انتظام مساجد میں آسانی سے اور بغیر کسی بڑے صرفہ کے ہو سکتا ہے، یہ تعلیم حسب موقع کتابی بھی ہو سکتی ہے اور زبانی بھی۔

۵۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے اور یہاں کا ہر کام تدابیر اور اسباب کے وابستہ ہے اس لئے ضرورت ہے کہ اس جدوجہد میں ایسے لوگوں کا تعاون حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ فکر و کوشش کی جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے فکر و عمل کی خاص صلاحیتیں دی ہیں اور جن کا اثر دوسروں پر بھی پڑ سکتا ہے۔ دنیا کی طرح دین کا کام بھی زیادہ تر ایسے ہی لوگوں سے چلتا ہے۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام (ابو جہل) کے متعلق خاص طور سے جو یہ دعا کی ہے کہ ”اے اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک ہی کو قبول حق کی توفیق دے کر اسلام کی مدد فرما“ تو اس کا راز بھی یہی تھا۔ اس سے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ کے جن سیدھے سادے بندوں میں فکر و عمل کی خاص صلاحیتیں بظاہر نظر نہ آئیں ان کو نظر انداز کیا جائے یا ان کو حقیر و بے کار سمجھا جائے۔ یاد رکھنا چاہئے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت ناراض کرنے والی ہے دین کی راہ میں کسی کو بھی حقیر و بیکار سمجھنا صحیح نہیں، اس لئے کوشش تو ہر ایک پر کی جائے اور ہر آنے والے کی پوری قدر کی جائے کیا خبر اللہ کے یہاں کس کا کیا درجہ ہے۔

خاکسارانِ جہاں را بہ حقارت منگر

تو چہ دانی کہ دریں گرد سوائے باشد

بہر حال حقیر یا بے کار تو کسی کو بھی نہ سمجھا جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو خاص فکری یا عملی صلاحیتیں بخشی ہیں ان کو اس کام میں لگانے اور ان کی خداداد صلاحیتوں سے دین کو فائدہ پہنچانے کی خصوصیت سے کوششیں کی جائیں۔

۶۔ اس کام کا (یعنی احیاء دین و اصلاح امت کی جدوجہد کا) سب سے بڑا حق حضرت علماءِ اہل دین کی امانت کے وہی امین اور وہی وارثِ انبیاء ہیں اس لئے ان پر حق ہے کہ اپنی توجہاتِ عالیہ زیادہ سے زیادہ اس کام کی طرف لگائیں، اس وقت کے خاص حالات میں کتنی کام زیادہ اہم اور سب سے مقدم ہے اور اس کے سوا دینی کاموں کے جو سلسلے ہیں مستقبل میں ان کی بقا بھی اسی پر موقوف اور منحصر ہے۔ حالات کی رفتار اور وقت کی نزاکت سے جو حضرات واقف ہیں انھیں خود محسوس ہو گا کہ اس وقت دین کی پکار اور دین کا خاص مطالبہ اُن سے یہی ہے۔ — نیز علماءِ ربانی کی رہنمائی اور پیشروئی کے بغیر یہ دینی مہم انجام بھی نہیں پاسکتی۔ — لیکن علماء سے یہاں ہماری مراد صرف وہی ہیں جنھوں نے اپنے کو اور اپنی صلاحیتوں کو عام اہل دنیا کی طرح ذاتی اغراض اور حرصِ مال و جاہ کے حوالہ نہیں کر دیا، ورنہ وہ دنیا طلب علماء جن کے قلوب تقوے سے اور حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی لائی ہوئی فکر وں سے خالی ہیں، ان کا وجود تو دین کے لئے ایک مستقل مصیبت ہے۔ یہ لوگ جب اپنی اغراض اور اپنی سوچی ہوئی مصلحتوں کی خاطر کسی برائی کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کو نیکی بنا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس لئے دینی حقیقتوں میں تحریف کا باعث اکثر یہی لوگ بنتے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجددِ ملت ثانی (رحمۃ اللہ علیہ) جا بجا اپنے مکتوبات میں جلے دل سے لکھتے ہیں کہ — ”قرن سابق (اکبری دور) میں جو تحریفات و تبلیغات دین میں کی گئیں اور اسلام کو مسخ کرنے کی جو کوششیں ہوئیں ان کی بڑی ذمہ داری دنیا دار اور جاہ و مال کے پرستار عالموں ہی پر ہے۔“

اسی لئے حدیثِ نبوی میں ہے: **اِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ وَ شَرُّ الشُّرَّارِ الْعُلَمَاءُ**۔

۷۔ حضراتِ علماء کے علاوہ دوسرا طبقہ جس کو خاص اہمیت حاصل ہے اہلِ وجاہت اور اصحابِ دولت و ثروت کا ہے۔ قوم کے عوام ہمیشہ اسی طبقہ کا اتباع کیا کرتے ہیں، یہ اگر نیکی کی راہ پر آجائے تو پوری قوم کا نیک بننا آسان ہو جاتا ہے اور اگر یہ گمراہی پر جمے رہنے کا فیصلہ کر لے تو قوم کا ہدایت کی طرف متناہوت شکل ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اس دنیا میں کوئی بڑا کام مادی وسائل کے بغیر نہیں چلتا۔ خود رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جہادی مہموں میں اور ضعفاء اسلام کی امدادِ اعانت کے لئے سرمایہ کی ضرورت ہوتی تھی اور آپ اس کے لئے اپیلیں فرماتے تھے، ترغیبیں دیتے تھے،

جنت کی بشارتیں سناتے تھے، اور استطاعت رکھنے والے صحابہ کرامؓ جو پیش کر سکتے تھے پوری اولوالعزمی کے ساتھ حضورؐ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ غزوہ تبوک میں حضرت عثمانؓ کی دولت جس طرح کام آئی سب کو معلوم ہوئی۔ علیؓ ہذا دعوت اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت خدیجہ اور حضرت ابو بکرؓ کی دولت سے اسلام کو جو مدد ملی اور جتنا کام چلا جانے والوں سے وہ مخفی نہیں ہو۔ پس دین کا کام مادی وسائل اور سرمایہ سے آج بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ دپے پیسے سے کام کی مدد کرنے والے ہوں وہ ذاتی طور پر بھی عملاً کام میں شریک ہوں اور ضرورتوں کے موقعوں پر جو کچھ خرچ ہو حتیٰ الوسع انہی کے ہاتھوں سے خرچ ہو، تاکہ شیطان کو بے اعتمادی کے وسوسے اور شکوک پیدا کرنے کا موقع نہ ملے۔ بہر حال یہ خاص وقت ہے کہ مسلمانوں میں جن افراد اور جن طبقوں کو اللہ تعالیٰ نے وجاہت یا دولت کی نعمت دے رکھی ہو وہ دین کی طرف پیشقدمی کر کے اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی لائی ہوئی اصلی اسلامی زندگی خود اختیار کر کے لاکھوں کروڑوں پسماندہ و غریب نام کے مسلمانوں کے حقیقی مسلمان بن جانے اور اصلی اسلامی زندگی اختیار کر لینے کا اور مستقبل میں ان کے اور ان کی نسلوں کے دین پر قائم رہنے کا ذریعہ بنیں، نیز اس مہم کی مالی ضرورتوں کو پورا کریں۔ ایسے نازک وقت میں دین کے اس بنیادی کام پر کسی خوش نصیب کی دولت کا جو حصہ صرف ہوگا امید ہے کہ اس کا اجر دوسرے اوقات کے لحاظ سے انشاء اللہ سیکڑوں گنا زیادہ ملے گا، اور جو لوگ اس نازک دور میں بھی اپنی دولتوں کو سنت سنت کے رکھیں گے اور دین کے اس بنیادی اور اساسی کام پر بھی خرچ نہیں کریں گے، سخت خطرہ ہے کہ کہیں ان کی دولت اس دنیا ہی میں اور ان کی زندگی ہی میں ان کے دشمنوں سے نہ چھینوا دی جائے یا لیٹروں سے نہ ٹٹوا دی جائے۔

۸۔ ایجاہد دین اور اصلاح امت کی اس جدوجہد کے ہر مرحلہ پر اسکی نہایت احتیاط کی جائے کہ کسی وقت بھی یہ جدوجہد خالص مادی مسائل سے تعلق رکھنے والی قومی اور سیاسی تحریکات سے مشتبہ نہ ہو اور نہ اس طرح کی کسی قومی تحریک سے اس کا رشتہ جڑنے پائے۔ اس بارہ میں عملی احتیاط کے علاوہ ذہنوں کو بھی بالکل صاف رکھا جائے۔

اگرچہ ہم کو یقین ہے بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر اللہ کے کرم سے مسلمانوں کی بڑی تعداد نکلے وقت
 اس دعوت کو قبول کر لیا اور ان کی زندگی اعلیٰ معنی میں اسلامی زندگی ہو گئی، یعنی ایمان، عملی اصلاح،
 تقویٰ اور مکارم اخلاق ان میں عام طور سے پیدا ہو گئے تو اس دنیا کی عزت و سر بلندی ملی انکو
 ضرور حاصل ہوگی اور ملک کی عام آبادی جو آج ان کے ساتھ معمولی رواداری برتنے پر بھی تیار نہیں ہے
 انشاء اللہ وہی ان کے وجود کو ملک کے لئے برکت و رحمت سمجھنے لگے گی۔ لیکن خود ہمارا مطلق نظر
 اس دینی و اصلاحی جدوجہد سے اس کے سوا کچھ نہ ہونا چاہئے کہ مسلمان قوم میں وہ حقیقی ایمان
 و اسلامی زندگی آجائے جو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے
 تاکہ بجائے غضب اور قہر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت کے مستحق ہو جائیں اور دین کیساتھ
 وہ زندہ تعلق اور وہ استقامت ہم میں اور ہماری قوم میں پیدا ہو جائے کہ ناسازگار حالات اور
 آزمائش کی سخت گھڑیوں میں بھی ہم اللہ کے دین پر قائم اور ملت محمدی پر ثابت قدم رہیں۔

۹۔ گذشتہ دور میں ہمارا رویہ اور ہماری قومی پالیسی یہ رہی کہ یہاں کے دوسرے باشندوں سے
 حقوق و منافع کی حصہ بندی تقسیم پر ہم لڑتے جھگڑتے رہے اور انہی معرکوں میں اپنی قومی طاقت
 کے مظاہرے کرتے رہے اور اپنے اسی طرز عمل سے اہل ملک کو بتلاتے رہے کہ گویا حقوق و منافع کے
 ان ہی مسئلوں کو ان کی طرح ہم بھی زندگی کے اصل مسائل سمجھتے ہیں اور اس بارہ میں دنیا کے عام
 انسانوں سے ہم کچھ بھی ممتاز نہیں ہیں۔ بہر حال قومی طور پر یہی ہمارے مسائل اور مشاغل رہے اور
 حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا جو پیام ہدایت اور جو دعوت لیکن ہمارے اسلاف عربی
 نکلے تھے اور جس کو انھوں نے انسانی زندگی کا سب سے اہم مسئلہ بنایا تھا اس کو ہم نے یکسر چھوڑ دیا
 بلکہ خود بھی اس زندگی سے بہت کچھ ہٹ گئے اور اپنی اچھی خصوصیتیں چھوڑ کر وہ سب برائیاں
 ہم نے اختیار کر لیں جن کو دنیا سے مٹانے کا کام ہمارے سپرد کیا گیا تھا۔ ایسی حالت میں یہاں کے
 دوسرے باشندوں کا برتاؤ اگر ہمارے ساتھ برا اور غیر منصفانہ ہو تو ان کے لئے تو اگرچہ یہ درست
 نہیں، لیکن ہم کو اس کے سوا توقع کرنے کا کیا حق ہے؟ اس لئے اپنی زندگی کے اس پہلو کی
 اصلاح و درستی کا ہمیں خاص طور سے اہتمام کرنا چاہئے کہ ملک کے غیر مسلم باشندوں کیساتھ ہمارا برتاؤ

اسلام کے مقرر کئے ہوئے اصول اخلاق احسان و انصاف اور خیر اندیشی کی بنیاد پر ہو، اور ان کے متعلق دوسرے تمام مسئلوں سے زیادہ فکر ہم کو اس کی ہو کہ اللہ کے ان بندوں کا رشتہ بھی اللہ کی ہدایت اور اس کے بھیجے ہوئے دین حق سے جڑ جائے اور یہ بیچا لے بھی رحمتہ للعالمین سیدنا حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پہچان لیں اور ان کی لائی ہوئی رحمتوں اور برکتوں میں ان کا بھی حصہ ہو جائے۔ ”ذَیْکُونِ الدِّیْنِ کُلُّہٗ لِلّٰہِ“

۱۰۔ آخری بات جو اس سلسلہ میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایجاد دین اور اصلاح امت کے جس کا عظیم کی طرف اوپر کی سطروں میں دعوت دی گئی ہے موجودہ مادی ماحول میں بلاشبہ یہ بہت مشکل (بلکہ بعض حضرات کے خیال میں گویا ناممکنات میں سے ہے) — اور واقعہ بھی یہ ہے کہ اگر ہماری طاقتوں اور صلاحیتوں پر ہی اس کام کا انحصار ہو تو سو میں ایک درجہ بھی اس کی امید نہیں کی جاسکتی، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ دراصل کرنے والی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کا یہ وعدہ ہے کہ اس کی راہ میں جب کوئی جدوجہد اخلاص کے ساتھ اور صحیح اصولوں پر کی جائے گی تو وہ اپنی خاص مدد سے اس کو کامیاب فرمائے گا اور انجام تک پہنچائے گا، اور بارہا دنیا میں اس کے اس وعدہ کی سچائی کا تجربہ ہوا ہے۔ — انبیاء علیہم السلام کی خاص تعلیم اور سنت یہ ہے کہ اللہ کے بندے دین کی راہ میں کوشش تو اس طرح جان توڑ کر کریں کہ گویا نتیجہ کا دار مدار انکی کوششوں ہی پر ہے لیکن دل سے یقین رکھیں کہ جو کچھ ہو گا اللہ کی طاقت سے اور اسی کے ارادہ اور فیصلہ سے ہو گا، اس لئے نظر اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت ہی پر رکھیں، اور اپنی امکانی کوششیں کرتے ہوئے پورے کاح اور اہتہال کیساتھ اس سے مدد مانگتے رہیں۔

اللہ تعالیٰ کی جس قدرت نے بارہا گمراہی اور مادہ پرستی کی گھٹا ٹوپ اندھیریوں میں ہدایت کا نور چمکایا ہے، اس کی وہ طاقت و قدرت نہ ختم ہوئی ہے اور نہ ضعیف پڑی ہے، پس کوئی وجہ نہیں کہ اللہ کے بندے وقت کی ناسازگاری اور مادہ پرستی کے فروغ کو دیکھ کر مایوس ہوں۔

اجتہاد دین اور اصلاح امت کی جدوجہد کے متعلق یہ چند متفرق اصولی باتیں ہیں
عرض کر دی گئی ہیں، باقی اس کام کے طریقہ کار کی پوری تفصیل ”دعوتِ اصلاح و تبلیغ“
نامی رسالہ میں ملاحظہ فرمائی جائے۔ ”وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ“

(ص ۳۲ کا بقیہ)

کتابیں پڑھی تھیں، خالی کتاب خانوں کی صحبت بھی اٹھانی تھی، فراغت کی سند بھی حاصل تھی، تصنیف و تالیف
کا بھی کچھ دعویٰ تھا، عقل و فہم میں بھی ہمیشوں میں بُرائی نہ خیال کیا جاتا تھا، لیکن حضرت علیہ الرحمہ کی خدمت میں
چند ہی ضروریوں کے بعد معلوم ہو گیا کہ جس دین کی فہم و بصیرت کہنا چاہئے اُس کے اعتبار خدا کو آہستہ کہ فراموش اور گنوار ہی
کہتا ہی بُرا عاقل ہو مگر عالم نہ ہو، اور نہ کسی محقق عالم کی صحبت میں رہا ہو، اُس کو کسی محقق
کی صحبت میں چھپینے کیلئے بھیج دو، خدا کی قسم اس چھپینے میں وہ محقق ثابت کر دیگا اور اس
عقل کی زبان سے اقرار کر لے گا کہ میں احمق ہوں، اور اس وقت قسم سے زیادہ اور کسی رعبہ
یقین نہیں دلا سکتا۔ اگر اس زیادہ دلیل کو جی چاہے تجربہ کر لو کہ چھپینے کی رخصت
پھر محقق کا پتہ ہم سے پوچھ لو، اس وقت دیکھ لو گے کہ یہ شخص آئے گا تو اپنے کو عقل
کہتا ہوا، مگر جائے گا یہ کہتا ہوا کہ میں احمق ہوں، نہیں بلکہ پہلے احمق تھا، کیونکہ
اب تو اس محقق کی برکت سے عقل آجائے گی۔“

علمی و دینی یا باطنی تحقیق و بصیرت کا تو ذکر ہی کیا، روزمرہ کی ظاہری و معمولی باتوں میں جن چیزوں
کو ہم تہذیب و کمال سمجھتے ہیں، حضرت علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اُن کے متعلق بھی قدم قدم پر
اپنی حماقتوں کا ادراک ہوتا تھا، ”جو نیور کے ایک شاعر حاضر ہوئے، جو عرفی تہذیب سے آراستہ تھے۔“
”چند روز رہنے کے بعد جب واپس گئے تو ایک رسالہ لکھا، اُس میں یہ بھی
لکھا تھا کہ عمر بھر جس ہم تہذیب سمجھا کئے، وہاں (تھانہ بھون) جا کر معلوم ہوا
کہ وہ تہذیب ہی نہ تھی۔ ایک اور دہلی کے طبیب چند روز رہ کر کہنے لگے کہ
جن کو ہم اب تک کمالات سمجھتے تھے سارے نقائص نکلے، اور جنہیں ہم ہنر
سمجھتے تھے وہ سب عیوب تھے۔“ (باقی آئندہ)

تصوف و سلوک

(از جناب لانا عبد الباری صاحب وی نظریہ)

(۴)

توجہ و تصرف | بھی نہ کوئی مقصود و مامور امر ہی نہ فی نفسہ کوئی کمال و قرب و درجہ و ولایت و مقبولیت کی کوئی علامت، بلکہ نفس و خیال کی ایک قوت ہی جو خیال و توجہ میں یکسوئی کی مشق سے مقبول کیا مردود سے مردود شخص حاصل کر لے سکتا ہے۔ پرانے زمانہ کے سحر یا جادوگری اور آج کل کے مسمریزم اور عمل تنویم (ہیپناٹزم) کا بڑا مدار ہی ہے، اسی نفس یا باطن کی قوت سے کسی پر کوئی اثر ڈالنے کا نام صوفیوں کی اصطلاح میں توجہ و تصرف یا ہمت ہے۔ حضرت علیہ الرحمۃ نے ایک مستقل چھوٹا سا رسالہ عربی میں بنام (رسالة التعرف فی تحقیق التصوف) تحریر فرما دیا ہے، جس کا خلاصہ "ایدناہ بروح القدس" کی آیت سے استدلال فرما کر ایک قسم کی تائید قرار دیا ہے۔

"اور حقیقت اس تائید کی یہ ہے کہ خاص محمود و پسندیدہ کیفیات کو کسی دوسرے پر فائض یا طاری کیا جائے جس سے اس میں خاص آثار پیدا ہو جائیں یہ آثار مقاصد و اغراض کے اختلاف کی بنا پر مختلف قسم و رنگ کے ہوتے ہیں اور اس تائید کو اہل تصوف کی اصطلاح میں تصرف، توجہ، ہمت اور جمع خواطر کہتے ہیں۔"

اور یہ قوت تصرف مشائخ میں اکثر مجاہدات و ریاضات نفسانیہ سے پیدا ہوتی ہے، جیسے کشتی لڑنے کی قوت جسمانی ریاضت یا ورزش سے پیدا ہوتی ہے۔ بعضوں میں فطرۃً بھی یہ قوت ہوتی ہے، مگر یہ صورت بہت ہی کم ہوتی ہے۔

اس قوت کا استعمال اگر کسی محمود یا اچھی غرض کیلئے ہو، جیسا کہ مشائخ کا

معمول ہو تو اس غرض کے تحت اس تصرف کو بھی محمود سمجھا جائے گا، اور اگر مقصود مذموم یا بُرا ہو تو یہ تصرف بھی مذموم ہوگا۔

لیکن یہ قوت کوئی دینی کمال بہر حال نہیں، نہ مقبول و مقرب ہونے کی علامت ہو۔ ہر فاسق و فاجر بھی مشق سے اپنے اندر یہ قوت پیدا کر لے سکتا ہو بس جیسے ہاتھ پاؤں وغیرہ دوسری بدنی قوتوں کے استعمال کا حکم و حائل ہو وہی اس کا بھی ہے۔

نیز اس کے استعمال میں بعض دینی و دنیوی مضرتیں بھی ہیں خصوصاً اس زمانہ میں حضرت مجدد علیہ الرحمہ کا مشورہ اس کے ترک ہی کا ہو۔

”دنیوی مضرت تو اس میں یہ ہے کہ اس کے استعمال کی کثرت عاقل کے دماغی و قلبی قوی ضعیف و مضمحل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت امراض پیدا ہونے کا خطرہ رہتا ہو۔ اور دینی مضرت یہ ہے کہ عوام اس کو ولایت بزرگی کی علامت سمجھتے ہیں جو اعتقادی ضرر ہو، اور مریدوں کا ضرر یہ ہے کہ وہ اکثر اسی پر قناعت کر بیٹھتے ہیں، اور اصلاح کا اہتمام چھوڑ دیتے ہیں جو عملی ضرر ہو۔ انھیں مضرتوں کی وجہ سے محققین طریق نے اس کا استعمال چھوڑ دیا ہو، سلف کے زمانہ میں یہ مضرتیں قوی کی مضبوطی، فطرت کی سلامتی اور خوش فہمی کے سبب موجود نہ تھیں۔“ (یا بہت کم تھیں)۔

اس کے علاوہ جو لوگ محض شیخ کی توجہ و تصرف پر قناعت کر لیتے ہیں تو اس تصرف کی جو کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں نہ تو ان کا کچھ نفع ہوتا ہو اور نہ ان کو بقا نصیب ہوتا ہو، اصلی نفع و بہت اپنی ہی محنت و مشقت کی چیزوں میں ہو۔

”یاد رکھو کہ پیر صرف رستہ بتلانے کے لئے ہیں کام کرنے کے لئے نہیں، کام تم کو خود کرنا چاہئے۔ کوئی شخص طبیب کے پاس جا کر اپنے امراض بیان کرنے اور

جب وہ نسخہ تجویز کرے تو اس سے کہے کہ حکیم صاحب میری طرف سے آپ ہی پی لیں، تو ظاہر ہے کہ اس شخص کو ساری دنیا احمق کہے گی۔ بس یہی حالت طالبین توجہ کی ہے کہ مریض تو یہ مگر توجہ کریں بزرگ۔

بزرگوں سے جو لوگ خالی دعا و توجہ چاہا کرتے ہیں، اس سلسلہ میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب (رحمۃ اللہ) کی حضرت نے ایک بڑی ہی دلچسپ سبق آموز اور عارفانہ حکایت نقل فرمائی ہے، کہ ”حضرت حاجی امداد اللہ صاحب (نور اللہ مرقدہ) جب ممبئی تشریف لے گئے تو ایک سوداگر نے عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیں کہ خدا تعالیٰ مجھے حج نصیب کرے، فرمایا کہ ایک شرط سے دعا کروں گا کہ جس دن جہاز چلے اُس دن مجھے اپنے اوپر پورا اختیار دے دو کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر جہاز میں بٹھلا دوں، اور وہ تم کو لیکر روانہ ہو جائے، جب تک یہ نہ ہو صرف میری دعا سے کیا کام چل سکتا ہو۔

خیال کیجئے ابوطالب جو کہ رسول مقبول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حقیقی چچا ہیں اور بہت بڑے آپ کے محب کہ جب تمام قریش نے مخالفت کی اور دشمن ہو گئے، اس موقع پر بھی ابوطالب نے ساتھ دیا، ساتھ ہی خود حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بھی ان سے بہت محبت تھی اور آپ نے پیکر کوشش ان کے مسلمان ہونے کی فرمائی، لیکن محض اس وجہ سے کہ انہوں نے خود ارادہ نہیں کیا، حضور کی کوشش و محبت کچھ بھی ان کے کام نہ آئی۔“

ایک اور دقیق و نافع بات

”اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو ہے، مگر بالکل غلط ہے، تمنا دوسری چیز اور ارادہ دوسری چیز۔ ایک مرتبہ دو شخص حج کو جانے کا تذکرہ کر رہے تھے،

۱۔ ارادہ کی یہ اور آگے مثالوں سے جو تحقیق و توضیح فرمائی گئی ہے یہی ہے جس پر کسی ”ملا“ نے نہیں، غمخیز حاضر کے بہت بڑے نامور عالم نفسیات ولیم جیمس نے ”ارادہ ایمان“ (The Will to Believe) کے نام سے ایک کتاب لکھ ڈالی ہے۔
۲۔ رفیق فی سوار الطرق ص ۵۳۔

ایک نے کہا بھائی ارادہ تو ہر مسلمان کا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، مگر ارادہ ہر مسلمان کا ہوتا تو ضرور سب کے سب جج کر آتے، ہاں یوں کہتے کہ تمنا ہر مسلمان کی ہے سو نری تمنا سے کام نہیں چلتا، ارادہ کہتے ہیں سامان کے قیما کرنے کو، مثلاً ایک شخص زراعت تو کرنا چاہتا ہے مگر اس کا سامان قیما نہیں کرتا اور ایک شخص سامان بھی جمع کر رہا ہے تو پہلے کو متمنی دوسرے کو مرید کہیں گے۔ اسی طرح دو شخص جامع مسجد میں پہنچنا چاہتے ہیں مگر ایک اپنی جگہ بیٹھا تمنا ظاہر کئے جائے اور دوسرا چلنا شروع کر دے تو دوسرے کو مرید کہیں گے اور پہلے کو متمنی جب ارادہ ہوتا ہے کام بھی ضرور پورا ہو جاتا ہے، اگر کسی وجہ سے خود قدرت نہیں ہوتی تو کوئی رہبر مل جاتا ہے جو معین ہو کر کام پورا کر دیتا ہے اسی لئے کہتے ہیں۔ السعی منی ولا تمام من اللہ۔

بعض مرتبہ مرشد کی وجہ سے طالب کے قلب میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو خود محنت کرنے سے نہیں پیدا ہوتی، مگر صرف اس کیفیت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ اگر خود کچھ نہ کیا جائے تو یہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آگ کے سامنے بیٹھنے سے بدن گرم ہو جاتا ہے لیکن گرمی باقی نہیں رہتی، جہاں سامنے سے ہٹ کر ہوا لگی کہ بدن میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی، اسی طرح اس کیفیت میں بھی پیر سے جدا ہوتے ہی (یا توجہ کا اثر کم ہوتے ہی) کوہے کے پورے رہ جاتے ہیں۔

اس کے علاوہ اپنی کمائی کی قدر بھی خوب ہوتی ہے اور مفت کی چیز کی قدر نہیں ہوتی مشہور ہے کہ ایک شخص ادھوڑی کا جو تادو شالے سے جھاڑ رہا تھا لوگوں نے پوچھا یہ کیا! تو کہا دو شالہ تو میرے والد کی کمائی کا ہے اور جو تادو میری کمائی کا۔

ہر کہ اوارزاں خرد ارزاں دہد
گوہرے طفلے بفرضی ناں دہد

اور جو لوگ اپنے بوتے پر کام کرتے ہیں اُن کی حالت ساری عمر یکساں رہتی ہے، البتہ ان میں شورغل اچھل کود نہیں ہوتی اور نہ یہ مطلوب ہے۔ چنانچہ بزرگی کا معیار لوگوں نے یہ تصرف بھی تراش رکھا ہے، کہ جو شخص آنکھیں چار ہوتے ہی مدہوش کر دے، اٹھا کر زمیں پر پٹکے وہ بڑا بزرگ ہے حالانکہ یہ بالکل لغو ہے اگر یہ بزرگی ہو تو حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کو تو ضرور اس کو برتنا چاہئے تھا، پھر کیا وجہ ہے کہ جب کفار نے آپ کو قتل کرنا چاہا تو آپ اس کے منتظر ہے کہ یہ لوگ غافل ہو جائیں تو میں نکل جاؤں، کیوں نہ آپ نے ایک ہی نگاہ میں سب کو مدہوش کر دیا۔

بلکہ حضور نے ایسے اوقات میں بھی جو کچھ کیا وہ اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ شانِ عبدیت کی دعا تھی نہ کوئی توجہ و تصرف، جیسا کہ سراقہ کے مشہور واقعہ میں جو آپ کی تلاش و تعاقب میں چلا آ رہا تھا۔

آپ نے اُس وقت میں بھی خدا تعالیٰ کو دعا فرمائی (اللَّهُمَّ اكْفِنِي شَرَّهُ) چنانچہ اس کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ نے کہا کہ غالباً آپ نے میرے لئے بد دعا کی، درخواست کرتا ہوں کہ آپ خدا تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے اور وعدہ کرتا ہوں کہ قریش کو آپ کا پتہ نہ دوں گا چنانچہ آپ نے دعا فرمائی اور اس کا گھوڑا زمین سے نکل آیا۔

صاحبو! بزرگی کا معیار یہ ہو کہ جتنی درویشی میں ترقی ہو جائے، حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) سے مشابہت بڑھتی جائے کیونکہ ولایت مستفاد عن النبوت ہے۔ افسوس! کہ یہ لوگ علماء کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس لئے بہت سی غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

بیعت ارادت | ایس کے ساتھ بیعت ارادت کی حقیقت و ضرورت بھی سن لیں جس میں افراط و تفریط یہ ہے کہ ایک طرف اس کو سر سے بعضوں نے بدعت سمجھ رکھا ہے، اور دوسری طرف لوگوں نے صرف ایک رسم بنا رکھا ہے کہ بس دست بوسی و پا بوسی کر لی، باقی خود کچھ کرنے کرنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ

”نری پیری و مریدی میں کچھ نہیں کھا اصل کام خود چلنا ہے، اور کسی راہبر کا ہاتھ پکڑنا۔ اگرچہ (رسمی) مرید کسی سے بھی نہ ہو، یہ مطلب نہیں کہ سلسلہ میں داخل ہونے سے برکات کچھ نہیں لیکن اس کو اصل الاصول سمجھنا پڑی غلطی ہے۔ آج کل پیری و مریدی کے متعلق وہ جہل پھیلا ہوا ہے کہ الامان الحفیظ“

بیعت کی اصلی حقیقت خود لفظ بیعت و ارادت اور مرید کی اصطلاح بلکہ لفظی معنی ہی سے واضح ہو جاتی ہے جیسا کہ اوپر ارادہ کی ماہیت میں حضرت نے واضح فرمادیا کہ ارادہ محض آرزو و تمنا کا نام نہیں بلکہ مراد کو پورا کرنے کے لئے ضروری اسباب و سائل کی بہم آوری میں لگ جانا، یا منزل مقصود کی طرف چل پڑنا ہے۔ بس مرید بھی اصطلاحاً وہ ہے جو اپنی دینی خصوصاً باطنی و قلبی اصلاح و درستی کو مراد و منزل بنا کر اس کے ضروری وسائل اختیار کرتا اور اس کی طرف چل پڑتا ہے۔ اور بیعت کے معنی ہیں اس منزل مقصود کیلئے کسی زیادہ واقف کار کو رہبر و رفیق بنالینا اور اس کے پیچھے یا ساتھ ساتھ چلنا تاکہ نہ صرف گمراہی کے خطرات سے حفاظت ہو بلکہ راستہ سہولت و راحت سے قطع ہو۔ بالفاظ دیگر اپنے سے زیادہ واقف و ماہر مصلح کے ہاتھ میں اپنے کو اس طرح سوئپے یا جس طرح باج مشتری کے ہاتھ اپنی چیز سوئپے دیتا ہے، یا جیسے مریض کسی حاذق و ماہر طبیب کے حوالہ اپنے کو کر دیتا، اور اوپر ہینر میں کاملاً اس کی نجا ویز و ہدایات پر عمل کرتا ہے اور خالی اس گھنٹہ میں کہ خود کوئی شخص لکھا پڑھا بلکہ عالم و فاضل ہے، اور طب کی کتابوں کو پڑھ لیتا ہے، یا باقاعدہ کسی استاد ہی سے پڑھ لیا ہے مگر مطلب نہیں کیا، اگر وہ خود اپنی بیماریوں کا علاج ٹھن کتابوں یا کتابی نسخوں سے کرنے لگے تو ہلاکت کے خطرات کو دعوت دینے کے سوا کیا ہے، باقاعدہ علاج و نسخہ نویسی کی لیاقت تو باقاعدہ

کسی طبیب کے مطب میں دو چار سال بیٹھ کر اور نسخہ نویسی کی مشق ہی سے حاصل ہوگی حکیم کبیر الدین صاحب نے طب کی کتابوں کو باقاعدہ پڑھا ہی نہیں بلکہ طب کے مشہور و مستند مصنف ہیں لیکن خود فرماتے تھے کہ علاج کھانسی زکام کا بھی نہیں کر سکتا، اور بھی ایسے معلمین طب گذرے ہیں (جیسے حکیم عبدالعزیز مرحوم دریابادی) جو عمر بھر طب پڑھایا کئے اور استاد الا ساندہ رہے مگر معالجہ کی مشق نہ تھی، نہ علاج کرتے تھے۔ ایک طب و طبیب پر کیا موقوف ہر عملی فن کا یہی حال ہو، کیا کوئی لوہار اور بڑھئی کا کام محض کتابیں پڑھ کر کر سکتا ہے، یا کھانا محض طباشیر کی کوئی کتاب پڑھ کر پکالے گا، بس وہی کچا پکا اٹا سیدھا وہ بھی بہت کچھ وقت اور سامان برباد کرنے کے بعد پھر بھی خود روغنہ کی خامی ہمیشہ باقی رہے گی۔

”کتب طب کے کوئی مریض اپنا معالجہ نہیں کر سکتا، حالانکہ کتابوں میں سب کچھ موجود ہے اور طبیب ان ہی سے علاج کرتا ہے مگر تم نہیں کر سکتے، اگر معمولی مرض کا علاج کر بھی لیا تو شدید امراض کا علاج تو کبھی نہیں کر سکتے۔ مجھے ہر سال برسات کے اخیر میں بخار آیا کرتا تھا اور حکیم صناہر سال قریب قریب ایک ہی نسخہ لکھتے تھے، میں نے کہا لاؤ اس کو لکھ لیں جب بخار آیا کر گیا اس کو استعمال کر لیا کریں گے، چنانچہ ایک سال ایسا ہی کیا مگر خاک نفع نہ ہوا، آخر کا حکیم صاحب کو بلا یا، انھوں نے نسخہ لکھا اس کے پینے سے آرام ہوا، پھر تحقیق ہوا کہ اس سال صفر کے ساتھ بلغم صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں اب اگر میں یہ نسخہ بھی نقل کر لیتا کہ چلو اس میں صفر و بلغم دونوں کی رعایت ہے تو یقیناً اس سے بھی اگلے سال نفع نہ ہوتا، کیونکہ اس کا مجھے اندازہ کیسے ہوتا کہ اس سال بلغم صفر سے زیادہ ہو یا مساوی ہو یا کم۔ اس کا اندازہ تو طبیب ہی کر سکتا ہے، جو نبض کی حالت پہچانتا ہے اس لئے کتب طب کے معالجہ کرنا طبیب ہی کا کام ہے۔“ (اشرف الجواب حصہ دوم ص ۱۸۶)

یہ بات دراصل بالکل موٹی اور معمولی ہے، پھر بھی اتنی تفہیم و تکمیل کی ضرورت اس لئے ہوئی کہ پہلے تو پرانوں میں خشک توہب اور تر دیار سمی (تصوف کی بدولت یہ افراط و تفریط ہوئی کہ ایک نے بیعت و ارادت کو سکر سے حرام و بدعت قرار دے دیا، اور دوسرے نے بیعت کو وہ بھی

خالص اس کی رسموں کو لازم و واجب سمجھ لیا، اور آج کل تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے کہ دینی اصلاح و درستی یا باطنی علاج و معالجہ الگ رہا اس کا تصور ہی سرے سے مفقود ہے، ظاہری دین اور دینی مسائل تک کیلئے باقاعدہ کسی تعلیم حتیٰ کہ براہ راست مآخذ (کتاب و سنت) سے واقفیت تک ضروری نہیں جانتے، بس اُردو انگریزی میں قرآن و حدیث کے کچھ ترجمے یا ادھر ادھر کے اخباری مضامین پڑھ کر ہی دین کے مفتی ہی نہیں مجتہد و مجدد سب کچھ بن جاتے ہیں۔

کیا جہل مرکب ہے کہ وکیل بننے کیلئے تو گھر بیٹھ کر وکالت کی کتابیں پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ باقاعدہ لکچروں کی تکمیل و امتحان کے بعد بھی کسی سینئر مشاق وکیل کے ساتھ کام کرنا اور تجربہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور وہ بڑا احمق ہو گا جو قانون کے کسی ایسے مشہور سے مشہور پروفیسر کے ہاتھ میں اپنا مقصد دیئے، جس نے نہ عدالت کی صورت کبھی دیکھی ہو نہ عدالتی کام کا عملی تجربہ رکھتا ہو۔ جس کی کتابوں کو خود پڑھ کر یا استاد کے محض لکچر سن کر کوئی سائنسدان نہیں بن جاتا جب تک محل (یونیورسٹی) میں امتیازات و مشاہدات نہ کرے۔

حالانکہ ان معاملات و مقدمات تجربات و مشاہدات کا تعلق اس دنیا اور عالم شہادت ہے، لیکن دینی مسائل جن کا رشتہ عالم غیب و آخرت کے مابعد الطبیعیاتی مسائل سے جڑا ہوا ہے، ان کو ہر لیڈر، ہر ایڈیٹر، اور ہر پلیڈر تختہ 'مشق بنانے کا حق رکھتا اور ان پر مجددانہ و مجتہدانہ اظہار خیال فرماتا ہے۔

انتہائیہ کہ خود تصوف اور اسلامی تصوف پر ایسے ہی حضرات تنقید و تحقیق فرمانے لگے ہیں، اور سمندر پار سے اس تحقیق (رہسرخ) کی اسناد لاتے ہیں! ایک بڑے مشہور عالم و مصنف نے محض کتابی معلومات کے زور پر کسی جگہ تصوف پر ایسا ہی "عالمانہ" لیکچر دیا، تو مجمع میں کسی نے کیا خوب اودی کہ حضرت اگر تصوف خالی کتابوں سے حاصل ہو جاتا، تو میں آپ کے بڑا کسی کو "صوفی" نہ جانتا۔

غرض ارادت و بیعت کا مطلب کمال دین یا دین کے مرتبہ احسان کی طلب میں نکل پڑنا، اور اپنے سے زیادہ کسی واقف کار رہبر کے پیچھے ہو لینا ہے، یا یوں کہو کہ اس مرتبہ دین کا تعلق چونکہ خصوصیت کے ساتھ قلب و باطن کی اصلاح اور اس کے امراض کے ازالہ سے ہے، اس لئے کسی شفیق و حاذق طبیب کے زیر علاج اپنے کو دیدہ نہا۔

حضرت علیہ الرحمہ نے اس کو پیر و مرید یا شیخ و طالب کے مابین ایک ایسے معاہدہ سے تعبیر فرمایا ہے جس میں شیخ کی طرف سے اصلاح کا وعدہ ہوتا ہے اور طالب کی طرف سے اتباع کا بیعت کی اس ماہیت کو جان لینے کے بعد ظاہر ہے کہ رسمی بیعت فرض و واجب بالکل نہیں، اس کا نفع صرف سلسلہ کی برکت کا حصول ہے، یا ایک نفسیاتی فائدہ، جیسا کہ ایک حیدر آبادی جامعہ حال و قال بزرگ (حضرت مولانا محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ) فرمایا کرتے تھے کہ "مرید کان دیدتیا ہے" یعنی پیر کی باتوں کو قدرۃ زیادہ توجہ سے سنتا اور مانتا ہے۔

ورنہ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کے ہاں تو نفس اس رسمی بیعت کی جو حیثیت تھی اس کا اندازہ صرف اس واقعہ سے فرمایا جاسکتا ہے کہ ایک صاحب کو سالہا سال کی تعلیم و تربیت کے بعد جب اجازت عطا فرمانا چاہا تو انھوں نے عرض کیا حضرت ابھی تو احقر کو مرید بھی نہیں فرمایا گیا! فرمایا، اچھا آؤ مرید بھی ہو جاؤ! اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو یاد بھی نہیں رہتا کہ کون مرید ہے کون نہیں، بس میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ کام میں کون لگا ہے۔ بیعت کی درخواست کرنے والوں سے بالعموم ابتدا میں ایسے ہی جرحی سوالات فرماتے جن سے بیعت کی اصل غرض و غایت اُن پر کھل جائے ورنہ معمولاً لوگوں کے ذہن میں بیعت کی جو اغراض ہوتی ہیں اُن کا خلاصہ یہ ہے کہ

"بعضے صاحب کشف و کرامت بننا چاہتے ہیں تو اس کا خود شیخ نہیں

ہونا ضرور نہیں تو مرید اس کی کیا ہوس کرے۔ بعضے سمجھتے ہیں کہ پیر خدا

بخشش کے ذمہ دار ہو جائیں گے۔ حالانکہ جب خود رسول اللہ

(صلی اللہ علیہ وسلم) نے حضرت فاطمہؓ تک کو فرمایا تھا یا فاطمہ

انقذی نفسك من النار (فاطمہؓ اپنے کو دوزخ سے بچاؤ، تو بھلا

لوہر کون پیر کسی مرید کو بچا سکتا ہے، جتنک خود مرید ہی اسکی کوشش

نہ کرے)۔

بعضے جانتے ہیں کہ پیر صاحب ایک ہی نظر میں کامل کر دیں گے۔

اگر اس طرح کام بن جاتے تو صحابہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کو کچھ بھی کہنا پڑتا

کیونکہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے زیادہ کون کامل النظر ہوگا۔

کہیں بطور خرق عادت ایسا ہو بھی گیا، تو خوارق میں دوام و لزوم نہیں
اس بھروسہ پر رہنا بڑی غلطی ہے۔

بعضے چاہتے ہیں کہ خوب جوش و خروش شورش و مہتی پیدا ہو،
گناہ آپ سے آپ چھوٹ جائیں، خواہش ہی مٹ جائے، نیک کاموں
ارادہ ہی نہ کرنا پڑے، آپ سے آپ ہو جایا کریں، وساوس و خطرات
سب فنا ہو جائیں بس ایک محویت کا عالم رہا کرے۔ یہ خیال پہلے
خیالوں سے پاکیزہ سمجھا جاتا ہے، لیکن نشا اس کا بھی ناواقف ہے۔
یہ امور منجملہ کیفیات و احوال کے ہیں جو اختیار سے خارج ہیں اور جو
مجمود ہوں مقصود نہیں، بلکہ ایسی خواہشوں میں نفس کا ایک خفی کید ہوتا ہے
کہ وہ طالب ہی راحت و لذت و شہرت کا اور ان کیفیات میں یہ سب
امور حاصل ہیں، ورنہ طالب رضا کو جو اصل مقصود ہے ان خواہشوں سے
کیا علائقہ۔

فراق و وصل چہ باشد ضائع دوست طلب

کہ حیث باشد از وغیر او متنائے

پھر ایسا شخص دو قسم کی خرابیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اگر یہ کیفیات
حاصل ہو گئیں، تب تو بوجہ اس کے کہ یہ شخص اسی کو غایت سمجھتا تھا اپنے کو
صاحب کمال سمجھنے لگتا ہے اور ان ہی پر قناعت کر کے تقویٰ و طاعات
بے فکر ہو جاتا ہے، یا کم از کم طاعات کو حقیر ضرور سمجھنے لگتا ہے، اور اگر
حاصل نہ ہوئیں تو ان کے غم میں مرنے لگتا ہے۔ اور جو غیر اختیاری امور کا
طالب ہوگا ہمیشہ مبتلائے غم و پریشانی رہے گا۔

بعضے سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب کے عملیات بڑے مجرب ہیں، ضرورت
کے وقت ان سے تعویذ گنتے لے لیا کریں گے، یا پیر صاحب بڑے
مقبول الدعوات ہیں معاملات و مقدمات وغیرہ میں ان سے دُعا

کراپا کریں گے، سب کام ہو جایا کریں گے، گویا ساری خدائی پیر صاحب کے قبضہ میں ہے۔ یا خود ہم ایسی ہی چیزیں سیکھ لیں گے۔ بلکہ ایسے لوگ تمام تر بزرگی کا خلاصہ ان ہی عملیات اور ان کے آثار کو سمجھتے ہیں جو محض دنیا کی طلب ہے اس لئے فاسد و فاسد ہے۔

حیدر آباد میں ایک بڑے عہدہ دار خاصے پڑھے لکھے نماز روزہ کے پابند ایک دن فرمانے لگے کہ اب کوئی بزرگ نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لئے کہ دکن و ہندوستان سب جگہ کوشش کی، کوئی میرا تبادلہ فلاں جگہ سے بلکہ نہیں کراپاتا۔

”بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر و شغل کرنے سے کچھ انوار نظر آیا کریں گے یا کچھ آوازیں سنائی دیں گی، یہ محض ہوس و نافرمانی ہے، اول تو ذکر و شغل پر نہ ان آثار کا مرتب ہونا ضروری ہے، اور نہ ذکر و شغل سے یہ مقصود ہے۔ دوسرے یہ انوار و اصوات وغیرہ بعض اوقات خود اس کے دماغ کا تصرف ہوتا ہے، عالم غیب کی اشیاء میں سے نہیں ہوتیں تیسرے بالفرض اسی عالم کی چیزیں منکشف ہو گئیں تو فائدہ کیا۔ کسی عالم کے منکشف ہو جانے سے قرب نہیں بڑھتا۔ قرب کے لئے تو طاعات بنائی گئی ہیں بعض اوقات شیاطین کو ملائکہ نظر آنے لگتے ہیں مگر وہ شیطان کے شیطان ہی رہتے ہیں۔ پھر مرنے کے بعد تو مومن کا فرسب ہی کو اس عالم کے بہت سے حقائق کا انکشاف ہو جائے گا“ (تو کیا اسی سے قرب مقصود سب کو حاصل ہو جائے گا)۔

غرض یہ چیزیں بیعت کی صحیح غرض کوئی بھی نہیں، اس لئے سب کو دل سے نکال کر سلوک کی اصلی غرض و مقصود ”رضائے حق“ کو سمجھے، جس کا طریق احکام شرعیہ کو بجالانا اور ذکر پر مداومت کرنا (یعنی غفلت کو رفع کرنا ہے) اور پیری مریدی کا حاصل یہ ہے کہ

”شیخ ہسی کی تعلیم کرتا ہے اور مرید کا رہند ہوتا ہے، اگرچہ کوئی کیفیت معلوم نہ ہو، نہ اس کے زعم کے مطابق کوئی کمال حاصل ہو تب بھی آخرت میں اس کا ثمرہ جو کہ ”رضا“ ہے، ظاہر ہوگا۔ اور اس رضا سے دخول جنت و لقاء حق اور دونوں سے نجات میسر ہوگی۔ شیخ کی طرف سے اسی کی تلقین کا وعدہ اور مرید کی طرف سے اس کے اتباع کا عہد یہی حقیقت ہے پیری و مریدی کی“

”اور گو یہ تعلیم اور اس پر عمل بدون بیعت متعارفہ کے بھی ممکن ہے لیکن بیعت میں طبعاً یہ خاصہ ہے کہ شیخ کو توجہ زیادہ ہو جاتی ہے اور مرید کو فرمانبرداری کا پاس زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہی حکمت ہے شیخ کی تعیین اول وحدت میں کہ جانبین کو خصوصیت بڑھ جاتی ہے، باقی ہاتھ میں ہاتھ لینا یا عورت کو کوئی کپڑا وغیرہ پکڑا دینا محض ایک مستحسن عادت ہے، اس معاہدہ کی تاکید کیلئے، نہ کہ نفس معاہدہ یا بیعت کا جز، اسی وجہ سے غائب کیلئے اس کی رسم نہیں، اور امتحان سنت میں بھی وارد ہے۔ چنانچہ مردوں کے لئے ہاتھ میں ہاتھ دینا منقول ہے، اور کپڑا وغیرہ ہاتھ میں دینا یہ اخذید کے قائم مقام ہے“

باقی محض رسمی ”اخذید“ یا کسی پیر خصوصاً نام کے پیر کا نام کے لئے ہاتھ پکڑ لینا، اسکی نسبت ایک موقع پر نہایت جوش و قوت کے ساتھ ارشاد ہوا کہ

”اجی کس کی پیری و مریدی لئے پھرتے ہو، یہ تو پکھنڈے ہیں۔ بیعت کی صورت ضروری نہیں، اصل چیز بیعت کی روح یعنی اتباع ہے۔ غرض مرید ہونے کی ضرورت نہیں، پیر کے کہنے کے مطابق کام شروع کر دو بس ہو گیا تعلق۔ واسطہ ہی نفع ہو گا جو پیری و مریدی میں ہوتا ہے۔“

ب لوگوں کا عجیب حال ہے کہ کام بتاؤ تو نہ کریں، بس بیعت کا نام چاہتے ہیں۔
بیعت کی محض رسم ہی رسم رہ گئی ہے۔ چنانچہ جو پیر ایسے ہیں کہ مرید کہتے ہیں
لیکن کام کچھ نہیں بتلاتے ان سے لوگ بہت خوش ہیں اور میں مرید تو
کرتا نہیں کام بتلاتا ہوں تو مجھ سے ناراض ہیں۔

”یوں سمجھ رکھا ہے کہ وہ جو بھید ہیں فقیری کے، وہ جو انچھ ہیں پریم کے،
وہ مریدوں ہی کو بتائے جاتے ہیں۔ مرید کرتے ہی پیر بس پریم کے دو
انچھ بتائے گا اور ہم اللہ والے ہو جائیں گے۔ میاں خدارسول کا نام لو
اور احکام بجالاؤ بس یہی انچھ ہیں، اصلاح نفس کے طریقے پیر سے پوچھو
یہی بھید ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ کیا باطنی طریق بس یہی ہے تو ہم باواز دل
کہیں گے کہ ہاں یہی ہے۔ اور اس طریق میں کبھی بڑے بڑے حالات بھی
پیش آئیں گے بڑی بڑی کیفیات بھی طاری ہوں گی، مگر مقصود نہیں۔“

”بھائی حالات تو سڑک کے پھولدار درخت ہیں، نظر آئے تو کیا
نہ نظر آئے تو کیا، سڑک تو بہر حال قطع ہوگی، بس چلتے رہنا شرط ہے۔ اور
بعضوں کو یہ درخت اور پھول عمر بھر نظر نہیں آتے۔ واللہ جن حالات کو
آپ بڑا کمال سمجھتے ہیں، طریق میں بس ایسے ہیں جیسے سڑک پر دو طرفہ
گلاب اور بیلے کے درخت لگے ہوں، اگر کبھی ہم نیچی نظر کر کے چلتے ہیں تو
کیا راستہ قطع نہیں ہوتا، راستہ تو برابر قطع ہوتا ہے، چاہے درخت
نظر پڑیں یا نہ پڑیں۔“

”غرض نہ بغیر چلے کام چلتا ہے، نہ بغیر رفیق سیدھا راستہ ملتا ہے۔
اگر ایک نابینا کسی جگہ پہنچنا چاہے تو اول اس کو خود چلنے کی ضرورت ہے
اگر چلے ہی نہیں، تو ہزار رفیق ملنے پر بھی رستہ قطع نہ ہوگا۔ البتہ چلنے کے بعد

پیر اور رفیق کی بھی ضرورت ہے۔ کیونکہ اگر رہبر نہ ہو تو نا آشنا راستہ میں ضرور کسی جگہ ٹھوکر کھا کر گرے گا۔ بے خطر منزل پر پہنچنے کی صورت یہی ہے کہ اپنے پیروں چلے اور رہبر کا ہاتھ پکڑے، بالکل ویسی ہی حالت اس رستہ کی بھی ہے کہ ارادہ کرنا اور کام شروع کر دینا اپنے پیروں چلنا ہے، اور کسی بزرگ کا دامن پکڑ لینا رہبر کا ہاتھ پکڑ لینا ہے۔“

صحبت و تعلق بیعت کی اصلی اور بڑی ضرورت یہی رفاقت یا پیر کی صحبت و تعلق ہے تاکہ راستہ کے خطرات یا اس کی ٹھوکروں سے حفاظت ہو۔ اور یہ ایسی موٹی بات ہے کہ دنیا کے کسی موٹے سے موٹے کام میں بھی اس کام کے ماہر و تجربہ کار کی صحبت و اعانت کے بغیر بصیرت پیدا نہیں ہوتی۔ کسی علم و فن کے معلومات اور چیز ہیں، اور بصیرت اور چیز۔ معلومات تو باغبانی اور کاشتکاری کی کتابیں پڑھ کر بھی ہم بہت کچھ حاصل کر لے سکتے ہیں، لیکن خالی ان کتابی معلومات کی بنا پر اگر ہم باغ لگانا اور کھیتی کرنا شروع کر دیں تو کیا قدم قدم پر ٹھوکریں نہ کھائیں گے۔ بخلاف اس کے اگر کچھ دن کسی تجربہ کار باغبان و کاشتکار کے ساتھ یا اس کی صحبت میں اس کام کو کر لیں تو اس کے نشیب و فراز کی ایسی بصیرت یا اندرونی بینائی حاصل ہو جاتی ہے، کہ اگر کوئی بالکل ہی نئی مین دیت بجائے تو اس سے کام لینے میں زیادہ دشواری نہ ہوگی۔

لیکن اس زمانہ میں لوگوں کو دین کے معاملات میں خصوصاً یہ بیماری و باکی طرح لگ گئی ہے کہ رہروی ہی کے لئے نہیں بلکہ جہالت کی انتہا ہے کہ رہبری اور تجدید و اجتہاد تک کیلئے محض کتابی معلومات کی بنا پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دینی صحبت سے محروم اچھے اچھے دینی علوم و معلومات والے ضال و مضل دونوں ہو رہے ہیں۔ احقر کی سمجھ میں ان حضرات کی حالت ایسے نو مسلم کی سی ہوتی ہے جس کا اسلام تمام تر کتابی معلومات سے ماخوذ ہو۔ وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ سب کے فرائض و سنن ارکان و شرائط محض کتابیں دیکھ دیکھ کر پورے کرتا ہو، جس کے مقابلہ میں ایک پابند صوم و صلوٰۃ مسلمان گھرانے کا ان پڑھ بچہ گھر والوں کو دیکھ کر زیادہ صحیح طور پر وضو نماز وغیرہ کے واجبات و مستحبات ادا کر سکے گا۔ غرض کوئی علم و فن ہو اس کے عملی ماہر کی صحبت بغیر ناڈی پن مشکل بنی سے نکلتا ہے۔

”بھلا نری کتابوں سے بھی کوئی کامل و مکمل ہوا ہے، ایسے بھائی موٹی بات
ہو کہ بلا بڑھئی کے پاس بیٹھے کوئی بڑھئی نہیں بن سکتا، حتیٰ کہ بسوا بھی
بطور خود ہاتھ میں لیکر اٹھا۔ بے گاتو وہ بھی قاعدہ سے نہ اٹھایا جاسکے گا۔
بلادرزی کے پاس بیٹھے سوئی پکڑنے کا اندازہ بھی نہیں آتا۔ بلا خوش نویس کے
پاس بیٹھے، اور بلا قلم کی گرفت اور کشش دیکھے ہرگز خوش نویس نہیں ہو سکتا۔
غرض بدون کامل کی صحبت کے کوئی کامل نہیں بن سکتا۔ لہذا پیر کامل کی
صحبت لازم ہو۔“ (سوانح حصہ دوم ص ۱۵۹)

اور ہمارے لئے تو صحبت کی حاجت و اہمیت کی سب سے بڑی دلیل ”صحابیت“ ہے کہ ادنیٰ
سے ادنیٰ صحابی کی فضیلت بھی اعلیٰ سے اعلیٰ محدثین و فقہاء اور بڑے بڑے اولیاء و اقطاب پر مسلم ہے،
ظاہر ہے کہ اس فضیلت کا مدار نہ کتابوں پر ہو کہ اکثر صحابہ سرے سے امی تھے، نہ کثرت معلومات پر کہ
ان کے مقابلہ میں بعد کے معمولی علماء کے بھی نفس معلومات اُن سے زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ اس فضیلت کا
مدار محض حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی صحبت کہ جس سے اعلیٰ کیا، جس کے مساوی صحبت بھی بعد کے
بڑے بڑے علماء و اولیاء کو اب نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور جن کو کچھ تجربہ ہو وہ جانتے ہیں کہ ایک دن
کی صحبت سے جو کچھ نصیب ہوتا ہے وہ سالہا سال کی کتاب خوانی سے نصیب نہیں ہوتا، اور اس میں
کچھ زیادہ مبالغہ نہیں کہ ”ساعتے با اولیاء از صد سال طاعت بے ریا“

غرض صحبت کی اس ناگزیر ضرورت کی بناء پر قصد السبیل، تعلیم الدین وغیرہ میں جہاں جہاں
بیعت و سلوک پر بحث و گفتگو فرمائی گئی ہے صحبت کی خاص طور سے تاکید ہے کہ ”بیعت کے بعد اگر
وقت و ملت میسر ہو تو چندے پیر کی خدمت میں رہے، یا کبھی کبھی اپنے پیر کے پاس یا اور کوئی
خوش عقیدہ متقی بزرگ موجود ہو اُس کے پاس بیٹھا کر رہے۔“

اور اگر ذرا طویل صحبت میسر ہو جائے تو یہ بصیرت ایسی بڑھ جاتی ہے کہ واقعی اس کے قبل کی
اپنی حالت بالکل احمقانہ معلوم ہونے لگتی ہے۔ اس احمق راقم پر تو بالکل سنی گزری کہ تھوڑی بہت
(بقیہ صفحہ پر دیکھئے)

نبی کا طریق دعوت و اصلاح

(سید ابوالحسن علی ہندوی)

(مترجمہ مولوی محمد رابع ہندوی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا کی کیفیت ایک ایسے مکان کی سی تھی جسکی بنیادیں ایک سخت زلزلے نے ہلادی تھیں۔ اس کی ہر چیز بے محل اور بے قرینہ ہو گئی تھی، اس عمارت کا ساز و سامان زیر و زبر ہو گیا تھا۔ جو ٹوٹنے پھوٹنے سے بچ رہا تھا اس کی شکل بگڑ گئی تھی کہیں کی چیز کہیں پڑی تھی، کہیں سامان کا انبار لگ گیا تھا اور کہیں بالکل بھار و پھر گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم کو ایک نبی کی نگاہ سے دیکھا تو آپ کو وہاں ایسا انسان نظر آیا جسکی نظر میں اپنی ہستی خود حقیر تھی۔ وہ درخت، پتھر اور پانی کی پرستش کرنے لگا تھا بلکہ وہ ہر بے بس چیز کو معبود بنا چکا تھا۔ آپ نے وہاں ایسا مسخ شدہ انسان دیکھا جو ذمہ کی اور کھلی ہوئی حقیقتوں کے ادراک سے قاصر تھا۔ ایسا انسان جس کا فکری نظام مختل ہو چکا تھا اس کے جاسے غلط کام کر رہے تھے، اسکے لیے علم نظری بدیہی اور بدیہی نظری بن گیا تھا۔ یقینی اور قطعی چیزوں میں اسکو شک ہونے لگا تھا اور شکوک و شبہ چیزیں قطعیات و یقینیات بن گئی تھیں اس کا ذوق فاسد ہو گیا تھا۔ بد ذائقہ چیزیں اس کو خوش ذائقہ اور خوش ذائقہ بد ذائقہ معلوم ہونے لگیں تھیں اسکا احساس باطل ہو چکا تھا۔ دوست اور حیر خواہ کے ساتھ اس کی دشمنی اور دشمن اور بد خواہ کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔

آپ نے پھر معاشرے پر نظر ڈالی تو دنیا ہی کا مرقع نظر آیا، ہر چیز غلط شکل یا غلط جگہ پر نظر آئی۔ اس معاشرے میں بھیڑیے کو گلہ کی نگہبانی اور ظالم فریق کو فصل خصوصیات کا کام سپرد کر دیا گیا تھا۔ اس سوسائٹی میں مجرم خوش قسمت اور بیکارام تھا اور نیک سیرت زحمت و کلفت میں مبتلا تھے۔

اس معاشرے میں اخلاق کی پالیزگی اور نیک چلنی سے بڑھ کر کوئی جرم اور حماقت اور بد اخلاقی اور بد اطواری سے بڑھ کر کوئی ہنس اور قابلیت کی بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔

آپ نے اس معاشرے میں ہلاکت آفریں اطوار دیکھے جو دنیا کو ہلاکت کے غار میں ڈھکیل رہے تھے اپنے شراب نوشی کو بدستی بد اخلاقی کو جنون اور سود خواری کو، لوٹ کھسوٹ، مال کی محبت کو بوالہوسی اور جوع البقر کی حد تک پایا، سنگدلی اور بے رحمی اس حد کو پہنچ چکی تھی کہ لڑکیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں اور لڑکے بچپن میں قتل کر دیے جاتے تھے بادشاہ ایسے جو اللہ کے مال کو ہاتھ کا میل اور اللہ کے بندوں کو خانہ زاد سمجھتے تھے، عالم و درویش ایسے جو خود خدا بن بیٹھے تھے لوگوں کا مال کھاتے اڑتے اور خدا کے راستے سے خدا کے بندوں کو روکنے کے سوا ان کا کچھ مشغلہ نہ تھا۔ جو قابلیتیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے میسر ہوئی تھیں وہ بڑی بے دردی سے ضائع ہو رہی تھیں یا بے محل خرچ ہو رہی تھیں ان سے فائدہ اٹھایا نہیں گیا تھا اور نہ ان کو صحیح رخ پر لگایا گیا تھا۔ شجاعت اور بہادری نے ظلم زبردستی، فیاضی، دریا دلی نے اسراف و فضول خرچی خود داری اور غیرت نے جاہلی حمیت، ذہانت و ذکاوت نے دھوکہ بازی اور حیلہ سازی کی شکل اختیار کر لی تھی، عقل کا کام صرف اتنا رہ گیا تھا کہ جرائم کے نئے نئے طریقے ایجاد کرے اور خواہشات کی تسکین کے لیے نئے نئے راستے پیدا کرے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد اور انسانی ذخیروں کو دیکھا وہ ایک ایسا خام مال تھا جس کو کوئی تجربہ کار کارکنگر نصیب نہیں ہوا تھا جو اس سے تمدن کا صحیح ڈھانچہ تیار کرتا۔ یہ لکڑی کے تختے تھے جو پڑے پڑے گل رہے تھے۔ کوئی ایسا نہ تھا جو ان کو جوڑ کر زندگی کا جہاز تیار کر لیتا۔ آپ نے قوموں کو دیکھا تو بھیڑوں کے چند گلے نظر آئے جن کا کوئی چرواہا نہ تھا، سیاست شتر بے ہمار تھی، اور قوت ایک تلوار تھی جو ایک بدست کے ہاتھ پڑ گئی تھی جس سے وہ خود اپنے کو اور دوسروں کو زخمی کر رہا تھا۔

اس تخراب و ابر زندگی کا ہر شعبہ مصلح کی پوری زندگی کا طالب تھا اور اس قابل تھا کہ وہ اس کی ساری ٹوجہات کامرگز بن جائے اور اس کو ایک لمحہ کے لیے بھی فرصت نہ دے، اگر کوئی عام انسان ہوتا تو اس زندگی کے ایک ہی حصہ پر اپنی ہمار ہی کوششیں لگا دیتا اور پوری عمر کو

سوسائٹی کے صرف ایک مرض پر قربان کر دیتا لیکن انسان کی نفسیات کا معاملہ بہت پیچیدہ اور نازک ہے اس میں بہت سے چور و راز ہیں اور عجیب عجیب روزن ہیں اس کی مہملی کمزوری اور کمزوری سرے کو بچھلینا آسان نہیں جب انسان کا مزاج بگڑ جاتا ہے یا اس میں کجی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے صرف ایک عیب کو درست کرنا اور ایک ہی کمزوری کے پیچھے پڑ جانا کارآمد نہیں اور نہ کسی ایک ہی عادت کو سنوارنا سودمند ہے جب تک اس کا رخ مشرے پھیر کر خیر کی سمت اور خرابی سے ہٹا کر درستی کی جانب نہ کر دیا جائے اور زندگی میں بگاڑ کی جو جھاڑی اُگ آئی ہو اس کو نہ اکھاڑ پھیکا جائے اور اس کی زمین کو گھاس اور خود رو پودوں سے صاف نہ کر دیا جائے تاکہ نیکی اور خیر کی محبت اور اللہ عزوجل کے خوف کا پودا اس میں بٹھایا جاسکے۔

انسانی معاشرے کی ہر کمزوری اور ہر عیب پوری پوری زندگی کا مطالبہ کرتا ہے بعض اوقات پوری پوری جماعت کی زندگیاں اس کے مقابلے میں مصروف کار ہو جاتی ہیں اور بناؤ پیدا نہیں ہوتا اگر کسی ملک میں شراب کی لت پڑ گئی ہو اور زندگی کا فلسفہ ہی اسے ناؤ نوش سمجھ لیا ہو تو اس سے منہ لگی شراب چھڑانی آسان نہیں ہے اے نوشی کس بات کا نتیجہ ہے؟ ایک ایسی ذہنیت اور مزاج کا جو مزہ کا عاشق ہو چاہے وہ لذت زہری ہو بے خودی اور خود فراموشی کا طالب ہو چاہے ہزار گناہ سے خریدی جاسکتی ہو اس افتاد طبیعت اور اس ذہن کو تقریر و تحریر شراب کے طبی نقصانات کی تفصیل اور سخت سخت قوانین جرماتوں سے روکا نہیں جاسکتا۔ امریکہ کا تجربہ اس بارے میں ہمارے سامنے ہے اس کو صرف عمیق نفسیاتی تبدیلی سے روکا جاسکتا ہے اس کے ہوا اگر کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا تو جرائم دوسرے رنگ میں ظاہر ہوں گے اور اپنے لیے دوسرے راستے پیدا کر لیں گے۔

عرب کے ملک میں کام کا بہت وسیع میدان تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قومی رہنمایا محب وطن قائد ہوتے اور ان کا طریقہ سیاسی اور ملکی رہنماؤں جیسا ہوتا تو آپ کے سامنے بہتر جمود یہ تھی کہ آپ عرب کو ایک وطن قرار دے کر عربی قبائل کا ایک اتحاد قائم کرتے اور عرب کی مضبوط طاقتوں سے ایک پختہ اور جنگجو ہلاک بنا لیتے اور ایک عربی ریاست یا جمہوریہ کی بنیاد رکھتے جس کے آپ نہایت آسانی کے ساتھ صدر ہو سکتے تھے۔ ایسی صورت میں ابوہل

عقبہ وغیرہ آپ کے ساتھ پورا اشتراک عمل کرتے اور آپ کو عرب کی قیادت سونپ دیتے کیونکہ ان کو آپ کی صداقت امانت کا مشاہدہ تھا۔ انھوں نے آپ کو مکہ کے سب سے بڑے اختلافی مسئلہ میں حکم بنایا تھا۔ عقبہ نے قریش کا نمائندہ بن کر آپ کے سامنے عرب کی سرداری کی پیشکش کی تھی اور کہا تھا کہ اگر آپ قیادت چاہتے ہیں تو ہم کو ذرا اختلاف نہیں، آپ رہ گئی بھر ہمارے قائد رہیں گے۔ پھر اگر آپ کو یہ سیاسی مقام حاصل ہو جاتا تو آپ کے لیے ایرانی یا رومی سلطنت پر چڑھائی آسان تھی۔ آپ عرب شہسواروں کے ذریعہ ایران و روم کی سلطنت پر حملہ کر سکتے تھے اور عجمیوں کو مغلوب کر کے اور روم و فارس پر عرب کی فتح کا پھر برا اڑا سکتے تھے یہ کتنا دلکش خواب تھا اور عربی جذبہ نخوت کی اس میں کیسی تسکین تھی۔ اور اگر آپ ان دونوں شہنشاہیوں سے بیک وقت برسہا برس پکار ہونا سیاسی دانش کے منافی سمجھتے تو یمن و حبشہ پر حملہ کر کے ان کو اپنی نوزائیدہ حکومت میں ملحق کر لینا کچھ مشکل نہ تھا۔

خود عرب میں اتنے اجتماعی، معاشی مسائل موجود تھے جو اعلیٰ سیاسی بصیرت، قومی تنظیم انتظامی قابلیت، اعلیٰ عزیمت کے برسوں سے منتظر تھے۔ ایک بلند پایہ قوی الارادہ رہنما عرب کی مقامی اصلاح و تنظیم کر کے اس کو دنیا کی بہت بڑی طاقت اور ایک با عظمت ملک بنا سکتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مبعوث نہیں ہوئے تھے کہ ایک بگاڑ کو تبدیل کر کے دوسرا بگاڑ اس کی جگہ پر لائیں، اور ایک نا انصافی کو مٹا کر دوسری نا انصافی پیدا کر دیں۔ ایک چیز کو ایک جگہ ناجائز قرار دیں اور دوسری جگہ اس کو جائز قرار دیں ایک قوم کی خود غرضی کی مخالفت کریں اور دوسری قوم کی خود غرضی کی ہمت افزائی کریں۔ اور نہ آپ وطنی لیڈر اور نہ سیاسی قائد بن کر آئے تھے کہ ایک قوم کو اجاڑ کر دوسری قوم کو آباد کرتے۔ دوسری قوم کے زرد جواہر سے اپنی قوم کا دامن بھرتے اور لوگوں کو روم و فارس کی غلامی سے نکال کر آلِ عدنان اور اولادِ فحطان کی غلامی میں داخل کرتے۔

آپ کا مقصد بعثت دنیا کو جنت کی بشارت اور عذابِ آخرت کی وعید پہنچانا تھا آپ داعی الی اللہ اور سراجِ مینرز بن کر آئے تھے کہ ساری دنیا کو روشن کریں۔ آپ مبعوث فرمائے گئے تھے کہ دنیا کو بندوں کی بندگی سے نکال کر صرف خدا کی بندگی میں داخل کریں اور تمام لوگوں کو مادی

زندگی کی کائی کو ٹھہری سے نکال کر دنیا و آخرت کی وسعتوں میں پہونچا دیں اور مذاہبِ ادیان کی نا انصافیوں اور زیادتیوں سے نجات دے کر اسلام کے انصاف سے متبع ہونے کا موقع دیں آپ کا کام نیکی کی ترغیب دینا، بدی سے منع کرنا، صاف و پاک چیزوں کو طلال، گندی و ناپاک چیزوں کو حرام قرار دینا اور ان بندشوں اور پٹریوں کو توڑنا تھا جو انسانوں نے اپنی نادانی سے یا مذاہب اور حکومتوں نے اپنی زبردستی سے لوگوں کے پاؤں میں ڈال رکھی تھیں۔

اسی لیے آپ کے مخاطب صرف ایک قوم یا ایک ملک کے باشندے نہ تھے، آپ کا خطاب تمام انسانوں اور پورے انسانی ضمیر سے تھا۔ عرب قوم اپنی حد سے بڑھی ہوئی پسماندگی اور اخلاقی پستی کی وجہ سے آپ کی دعوت کی دنیا میں سب سے زیادہ مستحق تھی کہ آپ کی ہم دہیں سے شروع ہو اور کار نبوت کا افتتاح بھی اسی قوم میں ہو۔ ام القریٰ (مرکز عالم مکہ) اور جزیرہ نمائے عرب اپنے جغرافیائی جائے وقوع سیاسی آزادی کی وجہ سے آپ کی جدوجہد کے لیے بہتر مرکز تھے اور عربی قوم اپنی نفسیاتی خصوصیات اخلاقی امتیازات کی وجہ سے آپ کے پیغام کے بہترین سفیر اور آپ کی دعوت کے موزوں ترین قاصد بن سکتی تھی۔

آپ ان عام مصلحین میں سے نہ تھے جو اپنی قوم یا اپنے زمانے کی چند اجتماعی کمزوریوں یا اخلاقی خرابیوں کے مٹانے کے درپے ہوتے ہیں اور نتیجتاً وقتی طور پر ان عیوب کے ازالے میں کامیاب ہوتے ہیں یا اس دنیا سے ناکام شدہ ہمار جاتے ہیں۔

۱۵ گاندھی جی نے اپنی سیاسی اور روحانی زندگی کی ابتدا سے دو زبردست اصولوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور ان دونوں پر اپنی وہ تمام طاقتیں ذہنی و علمی صلاحیتیں اور وہ تمام وسائل صرف کر دیے جو اس زمانے میں مک لوگوں کو حاصل ہوں گے۔ پہلا اصول عدم تشدد تھا جس کی طرف انھوں نے ایک مستقل مذہب اور فلسفہ کی حیثیت سے دعوت دی۔ اور اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، مگر چون کہ یہ طریقہ نفسیاتی تبدیلی اور دین کی بنیادی دعوت کے طریقے سے جدا تھا۔ اس لیے ان کی دعوت نے وہ گہری تبدیلی اور عمارت پرانی نہیں کیا جو انبیاء اپنی قوموں میں پیدا کرتے ہیں۔ انھوں نے خود اپنی آنکھوں سے ہندستان کا وہ پہلناک فرقہ وارانہ فساد دیکھا جس میں ان کے اصول عدم تشدد کو بری طرح پامال کیا گیا اور بربریت تشدد کا بدترین مظاہرہ ہوا۔ یہ واقعات گاندھی جی کے لیے سبقت دل شکن اور سہلان روح بنے۔ بالآخر ان کو خود تشدد کا شکار

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اصلاح کا کام اس کے صحیح راستہ سے شروع کیا اور اس گھر میں وہ اس کے دروازہ سے داخل ہوئے آپ نے طبیعت انسانی کے فقل میں ٹھیک چابی لگائی یہ وہ فقل تھا جس کو کھولنے میں اپنے وقت کے تمام مصلحین ناکام رہے تھے۔ آپ نے لوگوں کو سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی اور معبودانِ باطل کے انکار کی تلقین فرمائی اور طاعتِ رضا کے سوا ہر مہستی جس کی عبادت و اطاعت مطلق کی جائے، کی نافرمانی کی ہدایت فرمائی لوگوں میں کھڑے ہو کر آپ نے باواز بلند فرمایا یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا لوگوا کہو کہ اللہ کے سوا کوئی قابلِ عبادت نہیں کامیاب ہو گے۔

جاہل معاشرے نے اس دعوت اور اس کے مقاصد کے سمجھنے میں غلطی نہیں کی اور اس میں اس کو کچھ پیچیدگی محسوس نہیں ہوئی جس وقت بھی آپ کی آواز سے سننے والوں کے کان کے پردے جنبش میں آئے وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ یہ دعوت ایسا تیرہو جو جاہلیت کے نشانہ پر بیٹھا جا بیگاؤ جگہ کے بار ہو جا بیگا خطرہ کے اس احساس سے جاہلیت کے کڑھاؤ میں بال بیدار ہو جاہلیت کے سوا جاہلیت کے آخری معرکہ کیلئے میدانیں اڑا کے کیل کانٹے سے لیس ہو کر چڑھ دوڑے وانطلق للملأ منهم ان امشوا واصبروا علی الہتکم ان هذا الشئ میراد اور ان جنکے ذمہ دار لوگ نکل پڑے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جے رہو یہ تو یقیناً کوئی سوچی سمجھی چیز معلوم معلوم ہوتی ہو، اس زندگی کے ہر رکن نے صاف محسوس کیا کہ جاہلی تہذیب کی حمایت متزلزل ہو اور پورا نظام زندگی خطرے میں ہو۔ اس موقع پر سختی دباؤ ظلم و زیادتی کے وہ لرزہ خیز واقعات پیش آئے جو تاریخ اسلام میں محفوظ ہیں۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت پر زد لگانے کے لیے بالکل صحیح جگہ کا انتخاب کیا اور آپ کا تیر نشانہ پر صحیح بیٹھا آپ نے جاہلیت کی شرک پر وار کیا جس سے جاہلیت تمللا اٹھی اور سارا عرب جو جاہلیت کا شاید سب سے بڑا قلعہ تھا، لڑنے کے لیے آگیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پر پہاڑ کی طرح جے

ہونا پڑا جس کے خلاف ساری عمر انھوں نے تلقین کی تھی، دوسرا اصول چھوٹ چھات کا توک تھا۔ اس ہم میں کوئی خاص کامیابی نہ ہو سکی۔ یہ حقائق اس بات کی روشنی میں ہیں کہ انبیاء کرام کا طریقہ ہی صحیح اور نتیجہ خیز طریقہ ہے، اور دینی کامیابی کا راستہ ہی۔

رہے۔ مخالفت کے طوفان اٹھے، فتنہ کی آندھیاں اٹیں اور نکل گئیں مگر آپ نے اپنا جگہ سے ذرا جھپٹ نہ کی، اپنے اپنے چچا سے صاف کہہ دیا (میرے چچا اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے پر چاند بھی رکھ دیا جائے تو بھی میں اس کام کو چھوڑ نہیں سکتا یہاں تک کہ یا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے یا میں کام آجاؤں)۔

آپ مکہ میں تیرہ سال تک مقیم رہے۔ مسلسل توحید، رسالت، آخرت پر یقین کی دعوت پوری صراحت کے ساتھ دیتے رہے آپ نے اس کے لیے ذرا بھی ہیر پھیر کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ نہ مخالفوں کی ادنیٰ رعایت کی، نہ وقت کی مصلحت کے لیے اپنی دعوت میں لوج اور بچک گوارا کی، اسی دعوت کو ہر مرض کی دوا، اور ہر بند قفل کی کھنچی سمجھا، اور ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کو اس کے بارہ میں ادنیٰ تذبذب بھی نہیں ہوا۔

قریش نے اس دعوت کے مقابلے میں گھٹنے ٹیک دیے اور جاہلیت کے جھنڈے کے نیچے آپ کے مقابلہ پر آگئے اور تمام ملک میں آپ کے خلاف آگ لگا دی اور اسلام کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ اب آپ پر ایمان لانا اسی شیر دل مرد کا کام تھا جو موت سے نہ ڈرتا ہو، جو اپنے عقیدہ اور یقین کے لیے آگ میں کودنے اور انگاروں پر ٹوٹنے کے لیے تیار ہو، جو دنیا کی تمام تر غیبات سے منہ موڑ چکا ہو اور ساری دنیا سے رشتہ توڑ چکا ہو۔ قریش کے چند جوان مرد آگے بڑھے یہ عجلت کا فیصلہ اور نوجوانی کا اقدام نہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور زندگی کے دروازے اپنے لیے بند کر رہے ہیں۔ کوئی دنیاوی ترغیب یا لالچ اسکی محرک نہ تھی کہ اس فیصلہ سے صرف خطرات کا دروازہ کھلتا تھا اور ہر طرح کے دنیاوی فوائد اور راحت کے دروازے بند ہوتے تھے اور صرف یقین کی ایک طاقت تھی اور آخرت کی لالچ تھی انھوں نے ایمان کی طرف لانے والوں کو پکارتے سن پایا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ۔ یہ پکارتیں ہی زمین ان پر تنگ ہو گئی، طبیعتیں بھینچنے لگیں، راتوں کی نیند اڑ گئی، نرم بستر کانٹوں کی طرح چھنے لگے۔ انھوں نے دیکھا اللہ اور رسول پر ایمان لانا اور اپنے یقین کا ساتھ دینا ان کے

لیے ضروری ہو گیا ہو وہ دل و دماغ کے فیصلہ اور اپنے یقین کی مخالفت کر کے خوش نہیں رہ سکتے تھے۔ حقیقت ان پر ظاہر ہو چکی تھی، وہ اس حقیقت کو ٹال نہیں سکتے تھے۔ حیوانی زندگی سے ان کا دل اچھاٹ ہو گیا تھا۔ وہ اس کو اس میں دوبارہ پھنسا نہیں سکتے تھے۔ ایک کانٹا تھا جو ان کے دل میں چبھ رہا تھا وہ اس کانٹے کو پال نہیں سکتے تھے، آخر انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے اور اسلام لانے کا فیصلہ کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شہر کے محلہ میں تھے، چند گز کا فاصلہ! مگر قریش نے آپ کو اتنا دور کر دیا تھا اور راتہ اتنا پر خطر بنا دیا تھا کہ آپ تک پہنچنا ایک دور دراز اور نہایت خطرناک سفر تھا، شام و مین کو تجارتی قافلہ لے جانا اور عرب کے رہزنوں سے بچ کر نکل جانا اتنا مشکل نہ تھا جتنا مکہ کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا اور آپ سے ملنا مشکل تھا۔ لیکن وہ آپ تک پہنچے، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور اپنی زندگی آپ کے حوالے کر دی ان کو زندگی کا خطرہ تھا اور آزمائشوں و مشکلات کا یقین تھا مگر انھوں نے قرآن کی یہ آیت سنی تھی اَمْ حَسِبَ النَّاسُ اَنْ يَتْرَكُوا اٰمَنًا وَّهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَٰذِبِيْنَ دیکھا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہو کہ وہ یہ کہہ کر پھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی۔ ہم نے تو ان سے پہلے لوگوں کو خوب آزمایا ہو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جو سچے ہیں اور وہ جھوٹوں کو ضرور معلوم کرے گا۔ اور انھوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی سنا تھا کہ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَالْمَا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمِلِيْنَ الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَزَلْزَلُوا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ مَتٰى نَصَرَ اللّٰهُ اِلَا اَنْ نَصَرَ اللّٰهُ قَرِيْبٌ دیکھا ہو کہ جنت میں پول پہنچا ہو داخل ہو جاؤ گے اور تم پر وہ حالات نہیں گزریں گے جو پہلے گذر چکے، ان کو مصیبت اور نقصانات سے سابقہ پڑا اور وہ ہلا کر رکھ دیے گئے۔ حتیٰ کہ رسول اور ان کے ساتھ کے ایمان لانے والے کہنے لگے کب مدد آئے گی معلوم ہو کہ مدد بس قریب ہو، آخر وہی پیش آیا جس کی قریش سے توقع تھی، قریش نے اپنا ترکش ان بے بسوں پر خالی کر دیا اور سب تیر آزمائے مگر ان کی سختگی اور یقین بڑھتا ہی گیا اور کہنے لگے اسی کا تو ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا اور اس نے ان کے ایمان اور سپردگی میں اضافہ ہی کیا، ان آزمائشوں

اور ابتلاؤں سے ان کے عقیدہ میں مزید سنجیدگی، ان کے یقین میں استحکام، ان کے ذہنی احساس میں ترقی اور ان کے ایمان میں لذت و حلاوت پیدا ہوئی، ان کی طبیعتوں میں کجبار پیدا ہوا، اور وہ اس بھٹی مے کھڑا سونا بن کر نکلتے۔

اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کی روحانی غذا پہنچا رہے تھے اور ایمان کے ذریعہ ان کی تربیت فرما رہے تھے اور آپ ان کو طہارت بدنی خشوع قلبی خضوع جسمانی اور حاضر دماغی کے ساتھ دن میں پانچ بار رب العالمین کے حضور میں جھکاتے ان میں روز بروز روحانیت کی بلندی، قلب کی صفائی، اخلاقی تہرا پن مادی گرفت سے آزادی اور خواہشات کی اتباع سے چھٹکارا حاصل ہو رہا تھا اور مالک ارض و سما کا عشق اور شوق بڑھ رہا تھا۔ آپ ان کو تکلیف میں صبر اور درگزر اور ضبط نفس کی تلقین فرماتے تھے، لڑائی ان کے خمیر میں داخل تھی، تلوار سے ان کا ازلی رشتہ تھا۔ وہ لوگ اس قوم سے تھے جس کی تاریخ لبوس و داحس و غیرہ کی خونیں داستانوں سے پُر ہو یوم الفجار کو ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جنگی سرشت انسانوں کو تھامے ہوئے تھے اور ان کی عربی سخوت کو ایمان کی طاقت سے دبائے ہوئے تھے۔ آپ ان سے کہتے (اپنے ہاتھوں کو روکے رہو اور نماز قائم کرو) وہ آپ کے حکم سے مہم ہو گئے تھے، بغیر ادنیٰ بزدلی کے انھوں نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا۔ وہ سب برداشت کر رہے تھے جو دنیا کی کسی قوم نے برداشت نہیں کیا تاریخ نے ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں کیا جس میں کسی مسلمان نے اپنے نفس کی طرف سے مدافعت کی ہو اور جوابی یا انتقامی کارروائی کی ہو۔ ضبط و تحمل کی یہ انتہائی مثال ہو جو ہمیں کسی جماعت کی تاریخ میں ملتی ہو۔

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

دجالی فتنہ اور سورہ کہف

(از جناب مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی)

مشہور حدیث جو ابوداؤد و مسلم ترمذی نسائی مندا احمد بیہقی وغیرہ محدثین کی کتابوں میں پائی جاتی ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ دجال کے فتنے سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہو، اس کو چاہئے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا خاتمہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، بعض روایتوں میں ابتدا یا خاتمہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا ہے کہ مطلقاً سورہ کہف کی دس آیتوں کی تلاوت پڑھنے والوں کو دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیتی ہے۔ حضرت ابوسعید خدری، ابودرداء ابن عمر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم صحابیوں سے الفاظ کی کمی و بیشی کے ساتھ مندرجہ بالا کتابوں میں یہ حدیث مروی ہے۔ اسی حدیث کی بنیاد پر سمجھا جاتا ہے کہ سورہ کہف کے مضامین کا دجال کے فتنے سے کسی نہ کسی قسم تعلق ضرور ہے آئیے نبوت کے اسی اشارہ کی روشنی میں اس سورہ کے شکلات پر غور کریں، مجھے نئے پہلے بھی بعض بزرگوں اور عزیزوں نے اس سلسلہ پر قلم اٹھایا ہے کچھ حرج نہیں کہ افادات سابقہ کے ساتھ جو کچھ میں دقت پیش کیا جا رہا ہے اس کا بھی مطالعہ کر لیا جائے ممکن ہے کہ قرآن کی اس خاص سورہ کے سمجھنے میں تھوڑی بہت مدد ان معروضات سے بھی مل جائے پہلے بطور مقدمہ کے چند تنہیدی باتیں سن لیجئے۔

”المسیح الدجال“ کی شخصیت اور حقیقت سے بحث نہیں، یہ ایک مستقل جداگانہ مسئلہ ہے، یہاں مقصود صرف ”وہ فتنہ“ ہے جسے ”المسیح الدجال“ کی طرف پندرہ سو پیشین گوئیوں میں منسوب کیا گیا ہے۔

دجال کے متعلق آپ نے جو کچھ سنا ہوگا، یا کتابوں میں جن چیزوں کا انتساب اس کی طرف کیا گیا ہے سب کو پیش نظر رکھنے کے بعد کلی تعبیر ان کی پہلی ہو سکتی ہے کہ بعض قدرتی قوانین پر غیر معمولی اقتدار اس کو بخشا جائے گا مثلاً سافت یعنی مکانی یا حصول کو صفر کے درجہ تک گویا اس کے

زمانے میں پہونچا دیا جائے گا۔

اس کی تیز رفتار کی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ جو فرمایا گیا ہو کہ جیسے بارش کو تیز آندھی اڑنے لگتی ہے جی جاتی ہو کچھ یہی صورت اس کی رفتار ہوگی، صحیح مسلم کے الفاظ کا لفظ استند بقرۃ الذیخ کا مطلب یہی ہے، اور یہ کہ کرہ زمین کے ملکوں اور شہروں میں نہیں بلکہ ایشیا افریقہ یورپ و افریکہ وغیرہ کے ایک ایک گاؤں تک رسائی اس کی کل چالیس دن میں ہو جائے گی، نوامس بن سمان والی روایت کے الفاظ غلامہ قریۃ الاہبنتہما فی اربعین لیلۃ (مسلم) سے یہی سمجھ میں آتا ہے اور یہ حال تو اس کی تیز رفتاری کا ہوگا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف کنز العمال میں جو خطبہ منسوب کیا گیا ہے، اس میں آئندہ پیش آنے والے حوادث کے سلسلہ میں آپ نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہو کہ یہ بھی فرمایا تھا کہ

ینادی بصوت له یسمع بہ ما بین
 یکارے گا دجال ایک ایسی آواز سے جسے خافقین
 الخافقین۔ (غلامہ کنز العمال ج ۲ ص ۱۷۷ بر منہ ۱۷۷)
 (مشرق و مغرب کے درمیان رہنے والے سنیں گے۔)

۱۷ آج لوگوں کے سامنے ہوائی جہاز کی شکل میں جو سواری آچکی ان کے لیے نبوت کی بیان کی ہوئی اس تشبیہ کے سمجھنے میں شاید کچھ دشواری نہ ہوگی، باقی اسی سلسلے میں دجال کے گدھے کا عام چرچا عوام میں جو بھپٹا ہوا ہو، اس میں شک نہیں کہ عام شہرت اس گدھے کو ضرور حاصل ہو گئی ہے، لیکن صحاح کی کتابوں میں دجال کے متعلق حدیثوں کا جو ذخیرہ پایا جاتا ہے اس کو اس گدھے کے ذکر سے ہم خالی پاتے ہیں البتہ ابن عساکر وغیرہ کی ایسی کتابیں جن کی ردائتوں کا معیار صحت بہت کچھ بحث طلب ہو، ان میں حاکم کے لفظ سے دجال کی سواری کا ضرور ذکر کیا گیا ہو، مگر آگے جو تشریحی صفات اس گدھے کے بیان کی گئی ہیں مثلاً یہی کہ اس گدھے کے "دن کاؤں کے بیچ کا فاصلہ آٹھ ہفتے یعنی ۴۰ بار ہوگا اور حضرت علی کے خطبہ میں تو اس گدھے کے ایک ایک کان کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ تین تیس ہفتے برابر ہوں گے، اور اس سے بھی عجیب تر اس کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ اس گدھے کی ایک ٹاپ کا فاصلہ دوسرے ٹاپ سے اتنا طویل ہوگا کہ عام حالات میں اس فاصلہ کو لوگ ایک دن اور ایک رات یعنی چوبیس گھنٹوں میں طے کر سکتے ہیں، الفاظ عربی کے میں مابین حاکم حاکم والی الا فریۃ الا فریۃ یوم و لیلۃ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۷۷) غلامہ کنز اس صورت میں گدھے والی حدیثوں کی صحت اگر تسلیم بھی کر لی جائے جب بھی حاکم کے لفظ سے جو بات سمجھ میں آئی ہے دجال کے گدھے کی حقیقت یقیناً اس سے مختلف ہو، یہ ظاہر تقہیم کا یہ ایک مثالی طریقہ معلوم ہوتا ہے، ذرہ ہمارے سامنے جو گدھے ہیں ان میں یہ خصوصیتیں کہاں مل سکتی ہیں، اس طرح پھل کی شکل ہوائی جہازوں کی بنی ہو جاتی ہے اگر کبھی گدھے کی شکل یا قالب ان ہی کو عطا کر دیا جائے گی کیا عجیب ہے۔ ۱۲

جس سے معلوم ہوا کہ نہ صرف رفتار بلکہ آواز کے سلسلہ میں بھی فاصلہ کا مسئلہ دجال کے زمانہ میں غیر اہم ہو کر رہ جائے گا۔ اسی کتاب میں تذکرہ حاکم کے حوالہ سے عبد اللہ بن عمرو کی ایک روایت دجال ہی کے متعلق جو پائی جاتی ہے، اس میں بھی ہے کہ "دجال کی آواز کو مشرق و مغرب کے پانچ سو سینے سمجھیں گے"۔
 اسی طرح روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ علاج و معالجہ کے طریقے ترقی کر کے اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ الاکہ (مادہ ادا اند ہوں) الارض (کوڑھی) تناس کو چنگا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی (کنز ۳۵)۔
 یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سخت لہ انہار الارض (یعنی زمین پر بہنے والے دریاؤں اور نہروں پر بھی اسکو قابو عطا کیا جائے گا جس سے معلوم ہوا کہ میرابی کے ذریعے میں غیر معمولی ترقیاں رونما ہوں گی، اسی کے بعد دناہا یعنی زمین کی پیداواروں پر اسکو قابو بخٹا جائے گا، ظاہر کہ میرابی کے ذریعے پر قابو یافتہ ہونے کا یہ لازمی نتیجہ ہے، اور یہی نہیں بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہون سونی۔ برساتی ہواؤں سے بھی کام لینے کی تدبیر اس پر منکشف ہو جائے گی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ

یا مری السماء فتمطر والارض فتنب
 بادل کو حکم دے گا تو برسنے لگے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو اگانے لگے گی۔ (ج ۳۵ کنز برہند)

اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نباتاتی پیداواروں کے سوا، زمین کے پیٹ کے معدنی ذخیروں کو بھی برآمد کرنے میں غیر معمولی کوششوں کا دجال اظہار کرے گا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ
 دیمیر بالخزبہ فیقول لہا اخرجی
 کنوزہ بنتیجہ کنوزہا (ج ۲ ص ۳۵ کنز)

اور ان کی روایتوں میں دجال کی طرف جو بھی الموتی (یعنی وہ مردے کو زندہ کرے گا) کے الفاظ منسوب کیے گئے ہیں ان سے تو ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کی بھی قدرت اس میں پیدا ہو جائے گی، یہ بھی اسی کہ مردے کو زندہ کر کے دکھائے گا بھی، صحاح میں ہے کہ ایک زندہ آدمی کو چیر کر رکھ دے گا، اور کچھ دنوں تک گڑبڑ کو جوڑ کر اسی کو زندہ کر دے گا، اور کچھ قصہ اسی نقطہ پر ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا بلکہ روایتوں کے اس حصے پر غور کیجئے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ دجال لوگوں کو ایک کوشش یہ بھی دکھائے گا کہ "بعض خبیثہ رو حیں یعنی شیاطین لوگوں کے سامنے نمودار ہو کر کہیں گے کہ یہ ایسا نام ہے، اور تمہارے ہم مرے ہوئے باپ یا مری، موتی ماں یا دوسرے عزیز ہیں" الفاظ روایت کے یہ ہیں کہ

و یبعثو معہ الشیاطین علی صورة
من قد مات من الابعاد والاموات والاخوان
والمعارف فیاتی احدہما الی ابیہ او
اخیہ فیقول الست فلانا الست تعرفنی
(کنز ۴۵)

اور اٹھائے جائیں گے دجال کے ساتھ بعض
شیاطین ان لوگوں کی منکلوں میں جو چپکے ہیں یعنی
باپ ماں بھائی اور جانے پہچانے لوگ، پھر کوئی
اپنے باپ یا بھائی کے پاس آئے گا، تب وہی پرچھے
گا کہ میں فلاں آدمی کیا نہیں ہوں کیا تم مجھے نہیں
پہچانتے،

بعض روایتوں کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہو کہ

دجال کے ساتھ کچھ شیاطین ہوں گے جو مردوں کی سی شکل بنا کر زندوں
سے کہیں گے کہ مجھے تم پہچانتے ہو، میں تمہارا بھائی یا تمہارا باپ یا تمہارا فلاں
رشتہ دار ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم مر چکے ہیں۔ ص ۴۴

الغرض اس کا بھی سراغ ملتا ہے کہ مردوں کے ساتھ زندوں کے تعلق پیدا کرانے کا
دعویٰ بھی اسی طریقہ سے کیا جائے گا۔ جیسے سنا جاتا ہے کہ یورپ و امریکہ میں آج کل مردوں
کو حاضر کرنے اور ان سے مکالمہ کے مواقع ان مردوں کے زندہ عزیزوں کے لیے ایسے کوئلیم
والوں کی طرف سے دیا کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید الخدری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
حوالہ سے سند احمد میں دجال ہی کے متعلق ایک طویل حدیث پائی جاتی ہے جس کا ایک جز یہ بھی ہے
”دجال کسی دیہاتی سے کہے گا کہ تمہارے ماں باپ کو زندہ کر کے میں کھڑا کروں
تو تم مجھے اپنا رب مانو گے؟ دیہاتی کہے گا کہ اچھا ایسا کر کے دکھاؤ، تب دو خبیث روچیں
اس دیہاتی کے سامنے اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کر کے نمایاں ہوں گی۔
اور دیہاتی سے کہیں گی کہ اے میرے بیٹے، تم دجال کا ساتھ دو، اور اس کی پیروی
کر واپسی تمہارا رب ہے“ ص ۴۴ (کنز العمال)

بہتر حال قدرتی قوانین پر غیر معمولی اقتدار جو دجال کو عطا کیا جائے گا۔ وہ یہی ایسا
قسم کی دوسری باتیں ہیں، جن کی تفصیل دجال کی متعلقہ حدیثوں میں پڑھی جاسکتی ہے، لیکن جہاں
تک میرا خیال ہے دجال کو دجال بنانے والا اس کا وہ طرز عمل ہوگا، جو اپنے اس غیر معمولی اقتدار کے
استعمال میں وہ اختیار کرے گا۔

میرا مطلب یہ ہے کہ تو این قدرت پر غیر معمولی اقتدار بجائے خود ایسی چیز میں ہے جو آدمی کو دجال بنادے، بلکہ پرانی تعلیم کے رو سے تو قدرت کے قوانین سے استفادہ نہ لے کر ان کے مقام حاکم کا اقتضا ہے آدم علیہ السلام کو اس کا جو علم بخشا گیا تھا اسی اجمالی علم کی تفسیر ہے ماسوا اس کے کون نہیں جانتا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو بھی اسی قسم کا غیر معمولی اقتدار بخشا گیا تھا غلوی اجرام یا سفلی اجسام کی تسخیر کی مثالوں سے ان کی زندگی نمود نظر آتی ہے سمندر کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ضرب سے پھٹ جانا، یا شق القمر کا معجزہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، خود قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام لکھ واپس کو چکا بھی کرتے تھے بلکہ مردوں کو زندہ کر کے بھی دکھاتے تھے۔ بہر حال پیغمبروں کی زندگی میں اس قسم کی چیزوں کی کیا کمی ہے، مگر پیغمبروں کو یہی اقتدار جب بخشا گیا تو اپنے اس اقتدار سے جو کام وہ لیتے تھے، اس سے دنیا واقف ہے یعنی اقتدار بخشنے والے قادر و توانا کے شکر سے ان کے قلوب بھی معمور ہو جاتے تھے اور دوسروں کو بھی اسی خدا نے بخشا زندہ مہربان کی طرف کھینچتے تھے، تسخیری مظاہر کو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے سامنے پا کر فرمایا کرتے کہ

هذا من فضل ربي ليبلوني اأشكر ام
 اكفر ومن شكرونا نأشكر لنفسه و
 من كفر فانى غنى كريم

یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، مجھے وہ جانچنا ہو
 کہ میں اس کا گن گاتا ہوں یعنی شکر کرتا ہوں یا
 ناشکری کرتا ہوں جو شکر کرتا ہے خود اپنے لئے کرتا
 ہے اور جو ناشکری کرتا ہے اُسے معلوم ہو کہ میرے رب
 کی ذات سب سے بڑی اور عظمت والی ہے۔

(العل)

لیکن بالکل اس کے برعکس جیسا کہ سب جانتے ہیں دجال اپنے اقتداری کشتوں کو اقتدار بخشنے والے خدا سے خود باغی بننے، اور دوسروں کو بھی خدا سے بے زار و باغی بنانے میں استعمال کرے گا، اس کی یہ خصوصیت اتنی نمایاں ہوگی کہ عوام و خواص ہر ایک پر بشرطیکہ مومن ہو حدیثوں میں آیا ہے کہ پہلی نظر میں اس کے مشن کا یہ امتیازی نصیب العین خود بخود واضح ہو جائے گا۔ صحیح بخاری وغیرہ میں یہ مشہور روایت جو دجال ہی کے متعلق پائی جاتی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

دجال کی دونوں آنکھوں کے بیچ کاف (کفر) لکھا ہوا

آبہ مکتوب بین عینہ ک، ف، ہ، یقرء

کل مومن کاتب او غیر کاتب

ہر مومن پڑھے گا خواہ وہ کاتب ہو یا غیر کاتب

”کاتب“ یعنی لکھنے پڑھنے والے لوگ اور غیر ”کاتب“ یعنی نوشت و خواند کا سلیقہ جن میں نہ ہو کسی سے بھی دجال کی یہ خصوصیت مخفی نہ رہے گی، گو یا یوں سمجھنا چاہئے کہ کفر یعنی ”ک، ف، ن“ یہی دجالی قدرتی و تہذیب کا امتیاز ہی تھا، ماحول ہی ایسا پیدا ہو جائے گا کہ دنیا بے ایمانی، الحاد، بے دینی کی شکار ہوتی چلی جائے گی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے ایک دن فرمایا کہ ”دجال کے دیکھنے کا موقعہ جسے مل جائے، اس کو چاہئے کہ اس سے دور ہی دور رہے“ اسی کے بعد یہ بھی ارشاد ہوا تھا کہ

فَوَاللّٰہِ اِنَّ الرَّجُلَ لَیَاْتِیْہِ
وہو یحسب انہ مومن فیتبعہ
مما یبعث بہ الشبہات
(ابوداؤد وغیرہ)

تو اللہ کی قسم ہے کہ دجال کے پاس آدمی آئے گا،
یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ مومن ہے مگر ملنے کے
ساتھ ہی، اس کا پیرو بن جائیگا جس کی وجہ
وہ شیعہ اور شکوک ہوں گے جو دجال سے ملنے کے ساتھ
ہی پیدا ہو جائیں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ دوسروں کو اپنے خیالات سے متاثر کرنے کی غیر معمولی مہارت اس میں پائی جائیگی۔
اس کا بھی پتہ چلتا ہو کہ مردوں سے آگے بڑھ کر عورتوں کو بھی وہ متاثر کرے گا حدیث کے الفاظ ہیں۔
اٰخِر من یمخرج الیہ النساء
حتی ان الرجل لیرجع الی امہ و
انہن و اختہ و عمتہ فیو ثقھا
دباھا

دجال کے ساتھ آخر میں عورتیں بھی نکل پڑیں گی۔
حالت یہ ہو جائے گی کہ آدمی اپنی ماں، بہن، بیٹی
بھوپھی کو اس اندیشہ سے بانہ بٹھے گا کہ کہیں دجال
کے ساتھ نہ نکل پڑیں۔

بہر حال قدرتی قوانین پر غیر معمولی اقتدار کا غلط بلکہ قطعی معکوس استعمال یہاں ”دفعۃ فتنہ“ ہے جس
میں المسیح الدجال خود بھی مبتلا ہوگا، اور کوشش کرے گا کہ اس کی بھڑکائی ہوئی، فتنے کی اس آگ
میں دوسرے بھی جھونک دیے جائیں گے، باقی یہ مسئلہ کہ اپنی کشتہ نمائیوں میں وہ کن ذرائع سے کام
لے گا؟ ظاہر ہے کہ جب تک المسیح الدجال ”خود دنیا کے سامنے نہ آجائے، اس سوال کا صحیح جواب
نہیں دیا جاسکتا، کیا سحر و جادو یا اسی قسم کے غیر مادی ذرائع بہ اس کو قابو بخشا جائے گا، یا جیسا
کہ حافظ ابن حزم محدث کا خیال ہے۔

انہا ہو محیل بے تحیل بحیل معروفہ

کل من عرفہا عمل مثلہ

(الملل والنحل ج ۲ صف ۳)

دجال حیلوں سے کام کھائے گا، ایسے حیلے جن کا علم

جو بھی حاصل کرے گا وہی سب کچھ کر کے دکھا سکتا ہو

جو دجال دکھائے گا

جس کا حاصل یہ ہوا کہ ابن خزم کے نزدیک "حیل" سے کام لے گا، "جو حیلہ" کے لفظ کی جمع ہو۔ عام طور پر میکائیکی طریقوں کی تعبیر عربی زبان میں "حیل" کے لفظ سے کی جاتی ہو مثلاً بحر ثقیل کے طریقوں کا ذکر "حیل" کے ذیل میں کرتے ہیں۔ "علم الحیل" نام ہی اس علم کا ہو جس میں میکائیکی طریقوں سے چیزوں پر قابو حاصل کرنے کی تدبیریں بتائی جاتی ہیں۔ اور یہی ابن خزم کا مقصود بھی ہو، انہوں نے دوسری جگہ "دجالی کشتوں" کا تذکرہ کرتے ہوئے بعض مثالوں سے "دجالی کرتبوں" کو سمجھانا چاہا ہو مثلاً لکھا ہو کہ اس کی نوعیت وہی ہوگی جیسے بعض لوگ مرغیوں کو ہڑتال کھلا کر دکھا دیتے ہیں کہ گویا مرغیاں مر گئیں، ان کی حس و حرکت غائب ہو گئی پھر ان ہی مرغیوں کے حلق میں زیتون کا تیل جب پکاتے ہیں تو پھر پھڑا کر اٹھ بیٹھتی ہیں۔ بھڑوں کے متعلق بھی اپنا ذاتی تجربہ نقل کیا ہو کہ پانی میں ان کو ہم ڈال دیا کرتے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سب مر گئیں پھر ان ہی مردہ بھڑوں کو دھوپ میں لا کر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے تو زندہ ہو جاتی تھیں۔ اسی سلسلے میں اپنے وطن (اندلس) کے ایک آدمی محمد محرق کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہو کہ یہ کمرے میں یہ تماشہ دکھاتا تھا کہ کوئی دوسرا بولنے والا اس کمرے میں موجود نہیں ہو۔ لیکن بولنے کی آواز اسی کمرے میں گونجتی تھی، حافظ کا بیان ہو کہ اس کمرے کی دیوار کے مخفی شکاف میں نلکی لگی ہوئی تھی جس سے لوگ نادانف تھے۔ اسی نلکی کے دوسرے سرے پر کمرے سے باہر بات کرنے والے بات کرتا تھا مگر محرق باور کرتا تھا کہ کسی بولنے والے کے بغیر اس کے سامنے آوازیں آتی ہیں۔ (ملل والنحل ج ۱ صف ۹)

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حدیثوں میں بھی اس کی تصریح نہیں کی گئی ہو کہ "دجال" اس راہ میں کن ذرائع سے کام لے گا نہ اس کی تصریح پائی جاتی ہو کہ سحر و شعبہ وغیرہ سے وہ کام لے گا اور نہ یہ بیان کیا گیا ہو کہ قدرتی قوانین کا علم حاصل کر کے ان کو اپنے قابو میں لائے گا۔

اور یہ قصہ کچھ دجالی کشتوں ہی تک محدود نہیں ہو۔ قیامت سے پہلے آئندہ پیش آنے والے جن واقعات کا حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہو، سب ہی کے متعلق یہ مناسب ہو کہ دیکھنے سے پہلے خواہ مخواہ

اپنی طرف سے ان کے اسباب و علل کے متعلق فیصلہ نہ کر دیا جائے۔

پچھلے دنوں بعض لوگوں نے عجلت سے کام لے کر یورپ و امریکا کے موجودہ تمدن و تہذیب کو دجالی تمدن و تہذیب قرار دیتے ہوئے یہ فیصلہ بھی جو کر دیا کہ "الشیخ الدجال" جس کی حدیثوں میں شیطان کی گئی ہو وہ آگیا اور اب مسلمانوں کو دجال کے انتظار کی زحمت نہ پہنچنی چاہیے اس میں شک نہیں کہ یہ فیصلہ بھی زود فکری اور زود بیانی کے عارضہ کا نتیجہ تھا اور اب بھی جن لوگوں کو اس خیال پر اگر اصرار ہو تو سمجھنا چاہیے کہ زود فکری کے مرض سے وہ شفا یاب نہیں ہوئے ہیں۔

یہ صحیح ہو کہ قدرتی قوانین پر غیر معمولی اقتدار پھیلی دو ڈھائی صدیوں میں یورپ و امریکا والوں کا سلسلہ قائم ہوتا چلا جا رہا ہو اور اپنے اس اقتدار کو ان ممالک کے باشندے بھی ان ہی "دجالی اغراض" میں جیسا کہ دیکھا جا رہا ہو استعمال کر رہے ہیں۔ "کفر" یعنی کفر و انکاد یا خدا سے بے زاری یا انحراف موجودہ مغربی تہذیب کا ایسا عام چھاپ ہو، جسے ہر جاہل و عالم بشرط کیہ ایمان کی کوئی کرن اپنے اندر رکھتا ہو، جاننا اور پہچانتا ہو، خالق کی مرضی کے مطابق اس کے بندوں کے آگے زندگی کا جو نظام خدا کے پیغمبروں نے پیش کیا ہو اس نظام زندگی سے پڑمردگی اور افسردگی پیدا کرنے میں آج یورپ جن چالیں کھاتی ہو

علاء شہداء و انبیاء میں آتا ہو کہ پا جو ج و ما جو ج کے اچانک مرجانے اور ختم ہو جانے کے بعد جب زمین ان کی گندگیوں سے صاف ہو جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ پہاڑ سے اتر کر زمین پر آئیں گے تو بیان کیا گیا ہو کہ نشوونما کی قوت زمین کی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ ایک ایک انار سے بڑی بڑی ٹولیاں سیر ہو جائیں گی، اور انار کا خول دانوں کے نکالنے کے بعد جو رہ جائے گا وہ اتنا بڑا ہو گا کہ یہی بڑی ٹولیاں اس کے سائے میں قیام کریں گی۔ ایک طرف اس خبر کو رکھیے اور دوسری طرف غور کیجیے ان تجربات پر جو جاپان میں ایٹم بم کے چلنے کے بعد کیے گئے، کہتے ہیں کہ جس علاقہ میں بم چلایا گیا تھا وہاں کی زمین میں جو چیزیں تھیں وہ بھٹی گئیں تو اپنی مقدوس حیرت انگیز طور پر دیکھا گیا کہ وہ بڑھی ہوئی ہیں شلم، مولیٰ وغیرہ کی جو جہامت اس سلسلے میں بیان کی گئی ہو عام حالات میں اس کا بار آور کرنا مشکل ہو۔ خاکسار نے اپنے ایک مضمون میں "دخان مبین" یعنی قرآن میں جس مضمون سے دھوئیں کا ذکر ہوا وہ فرمایا گیا ہو کہ لوگ خدا کے متعلق جب شک میں پھلتے لگیں گے اور ان کے پاس رسول مبین "کھلا ہوا رسول" جو آیا تھا۔ اس پر نعلم اور محزون ہونے کا اہتمام لگائیں گے یعنی کہا گیا کہ دوسرے مذاہب کے علماء سے باتیں سیکھ کر بیان کرتا ہو یا اس کے دماغ میں فتور ہو۔ ان دونوں جرائم کی سزا میں دھکی دی گئی ہو کہ تب کھلے ہوئے دھوئیں کا اشتعال کیجیو، خاکسار نے عرض کیا تھا کہ یورپ ان جرائم کا مجرم بھی ہو

سے کام لے رہا ہے، ان کو دیکھتے ہوئے نبوت کی وہ پیشین گوئی سمجھ میں آتی ہے کہ مومن و جہاں کے پاس جائے گا، لیکن جب واپس لوٹے گا تو طرح طرح کے مشکوک و شبہات کی چنگاریاں اپنے اندر بھڑکتی ہوئی پائے گا، یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ مردوں سے متجاوز ہو کر عورتوں کو بھی فتنہ کی یہ آگ گھیرتی چلی جا رہی ہے اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اسپرکچوینریم کے شیطانی تجربات کے دعوے پیش کر کے اس معیار ہی کو یورپ والوں نے چاہا، کہ کہ مشتبہ کر دیں جس پر مذاہب و دیانات کے سلسلہ میں حق و باطل کو جانچا جاسکتا، اگر واقعی یہ مان لیا جائے کہ جن مخفی روحوں سے مکالمہ کا ادعا اس طبقہ کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے یہ شیطین نہیں بلکہ گذشتہ مرے ہوئے لوگوں کی واقعی روہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ مرنے کے بعد والی زندگی کی کھلائی اور برائی خیر و شر کا تعلق ان امور سے نہیں ہے، جن کے ساتھ خیر و شر کے نتائج کو مذاہب و البتہ قرار دیتے ہیں، اور یہ بھی صحیح ہے کہ گو صاف صاف واضح لفظوں میں خدائی کا دعویٰ یورپ کی طرف سے ابھی دنیا کے سامنے نہیں رکھا گیا ہے، لیکن جس فکری رفتار کا لوگوں کو اس زمانے میں عادی بنا دیا گیا ہے، اس رفتار کا آخری نتیجہ یہی ہے اور یہی ہو سکتا ہے کہ بجائے خدا کے سب سے آخری اقتدار ہی قوت کائنات کی بنی نوع انسانی ہی کو تسلیم کر لیا جائے، مسئلہ ارتقائے مغربی طریقہ فکر کی تنہا خصوصیت یہ ہے، وہی اسی نتیجہ تک خود بخود سوچنے والوں کو پہونچا دیتا ہے، بلکہ انسانوں میں بھی چون کہ آج قسم قسم کی طاقتوں اور قوتوں کا مرکز یورپ و امریکہ ہی بنا ہوا ہے، اس لیے خدا کے لفظ کا اطلاق خواہ مغربی تہذیب و تمدن کے نمائندوں پر کیا جائے، لیکن خدا اگر اسی طاقت کا نام ہے جس کے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے، تو آج ان دلوں کو چیر کر دیکھئے جو مغربی تمدن کے زیر اثر ہیں یہی عقیدہ اور احساس باہر نکل آئے گا کہ یورپ و امریکہ والوں سے بڑا کوئی نہیں ہے ان ہی پر سارے کمالات کی انتہا ہوتی ہے، جو کچھ اس تہذیب و تمدن کے متعلق لکھا پڑھا جاتا ہے اور جس قسم کی گفتگو یورپ کی اس نشاۃِ جدیدہ کے متعلق عوام و خواص کی مجلسوں میں کی جاتی ہے، رسالوں اخباروں، سینماؤں اور ٹیلی ویژن میں جو کچھ

آواہیں ہیں جن میں آتش تہیابوں سے لڑکر تباہ ہو رہا ہے، جن میں غور کیا جائے تو دھان یعنی دھواں شریک نظر آئے گا، اور اٹیم بے

سنایا اور دکھایا جاتا ہے شوری وغیر شوری طور پر یہی اثر ان سے دماغوں اور دلوں میں جاگزیں ہوتا چلا جا رہا ہے، کوئی شک نہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر یا اس ہمہ غیا کہ میں نے عرض کیا کھلے اور صاف لفظوں میں خدائی کا دعویٰ بھی ابھی نہیں کیا گیا ہے اور قوانین قدرت پر بھی ان کا اقتدار طبعی کے اس نقطہ تک ابھی نہیں پہنچا ہے، جس پر حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ "المسیح الدجال" کی مادہ نمایاں پونچ جائے گی، اس کی کوشش جیسا کہ متا جاتا ہے ان ملک میں ہو رہی ہے کہ مزدوروں کو زندہ کرنے کا راز بھی دریافت کر لیا جائے۔ ایسی خبریں بھی کبھی کبھی آجاقی میں کہ بعض حیوانوں بلکہ شائد انسانوں کے متعلق احیاء موتی و مردوں کو زندہ کرنے کا عمل کامیاب ہو چکا ہے، یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ بادلوں پر بھی قریب ہے کہ قابو پا لیا جائے۔ مگر انصاف کی بات یہی ہے کہ صحیح کامیابی جیسی کہ چاہیے اس راہ میں مغرب کی جدید تہذیب اور ارتقائی صنعتی کوششوں کو ابھی نہیں ہوئی ہے، اور اس کے سوا بھی ایسے مختلف وجوہ و اسباب ہیں جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ نبوت کی پیشین گوئیوں میں جس "المسیح الدجال" کا ذکر جن خصوصیتوں کے ساتھ کیا گیا ہے، اس کے خروج و ظہور کا دعویٰ ابھی قبل از وقت ہے، ہاں اتنی بات صحیح ہے کہ مغرب کا جدید تمدن یہ ظاہر یا معلوم ہوتا ہے کہ "المسیح الدجال" کے خروج کی زمین تیار کر رہا ہے کیوں کہ اپنی اقتداری قوتوں سے وہی کام یورپ کی اس نشاۃ جدیدہ میں بھی لیا جا رہا ہے، جس میں "المسیح الدجال" اپنی اقتداری قوتوں کو استعمال کرے گا، خدا بے زاری یا خدا کے انکار کو ہر دل عزیز بنانے کی راہ یورپ صاف کر رہا ہے یا کر چکا ہے لیکن بجائے خدا کے خود اپنی خدائی کے اعلان کی جرأت اس میں ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے، "المسیح الدجال" اسی قصے کی تکمیل کر دے گا، کچھ بھی ہو، صحیح اور صاف چٹھی تلمی ہوئی بات جس میں خواہ مخواہ نبوت کے الفاظ میں کھینچ تان اوڑھ لیا گیا ہو کی ضرورت نہیں ہوئی، یہی ہے کہ "المسیح الدجال" کے خروج کا دعویٰ تو قبل از وقت ہے، مگر "المسیح الدجال" جس فتنے میں دنیا کو مبتلا کرے گا، اس فتنے کا ظہور کسی نہ کسی رنگ میں مان لینا چاہیے کہ ہو چکا ہے دوسرے لفظوں میں چاہیے تو کہہ سکتے ہیں کہ دجال آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن "دجالیت" کی آگ لیتی بھڑک چکی ہے، آخر حدیثوں ہی میں یہ کبھی تو آیا ہے کہ "المسیح الدجال" سے پہلے "دجال" کا ظہور ہوگا، بعض روایتوں میں ان کی تعداد تیس اور بعضوں میں

چھتر تک بتائی گئی ہے۔ ”دجال“ سے پہلے ان ”دجالہ“ کی طرف ”دجالیت“ کا انتساب بلاوجہ نہیں کیا گیا ہے، یہ ظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ المسیح الدجال جس فتنے کو پیدا کرے گا، کچھ اسی قسم کے فتنوں میں اس سے پہلے پیدا ہونے والے ”دجالہ“ دنیا کو مبتلا کریں گے۔

اسی بنیاد پر میرا خیال ہے کہ ”المسیح الدجال“ کے زہر کا علاج جیسے بتایا گیا ہے کہ سورہ کہف کی آیتوں میں پوشیدہ ہے اسی طرح اگر چاہا جائے تو ہر ”دجالی“ فتنے کے زہر کا ازالہ بھی اسی سورہ کی آیتوں، اور جن معارف و مضامین پر یہ آیتیں مشتمل ہیں، ان میں تلاش کیا جائے۔ چونکہ موجودہ مغربی تہذیب و تمدن جس کے زیر اثر دنیا کی اکثریت آچکی ہے اور آتی چلی جا رہی ہے ”دجالی جراثیم“ کا جیسا کہ دنیا دیکھ رہی ہے سرچشمہ بنی ہوئی ہے، تقریباً وہی فتنے جن کے ظہور کی خبر ”المسیح الدجال“ کے عہد میں دی گئی ہے، یورپ کی اس تہذیب و تمدن سے اہل رہے ہیں۔

اسی حقیقت کو پیش نظر رکھ کر فقیر نے سورہ کہف کے مضامین اور مشتملات میں جب غور کیا تو بعض حیرت انگیز نتائج سامنے آئے۔ شاید دوسروں کو بھی اس سے کچھ فائدہ ہو ان کو قلم بند کر لیا گیا آج ان ہی کی اشاعت کی سعادت حاصل کی جاتی ہے، واللہ ولی الامر التوفیق۔

مشاہیر اہل علم کی۔ حسن کتابیں

ہندوستان کے قریباً ہمیں مشاہیر اہل علم و اصحاب قلم کے نہایت مفید اور قابل قدر مقالات کا یہ قابل مطالعہ مجموعہ ہے۔ ہر مقالہ نگار نے اپنے مقالہ میں بتلایا ہے کہ کن کن کتابوں کے مطالعہ نے اس کو متاثر اور اس کے دل و دماغ کو چھوڑ دیا ہے۔

لکھنے والوں میں مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا عبید اللہ بن علی مرحوم، مولانا عبد الماجد دریابادی، مولانا عبدالباری ندوی، مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی، مولانا ابوالحسن علی حسینی حضرات ہیں۔ ہر صاحب ذوق کو اس کی خریداری کا مشورہ دیا جاسکتا ہے قیمت مجلد ۸ روپے ملنے کا پتہ۔ کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ

انتخاب

ضمیر جب جاگتا ہو!

(معاصر حیات نو کے شکر یہ کے ساتھ)

آج میں کاغذ کا ایک لمبا لفافہ اپنے پائیس ہاتھ میں لئے کسی کے آستانہ کرم کی طرح جا رہا تھا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس لفافہ میں کیا پنہاں تھا۔ یہ تو میرے دل سے پوچھا جائے، اس میں میری زندگی کے خزاں رسیدہ باغ میں بہا رہنے والی اُمید محفوظ تھی۔ اس میں میری ساری اُمیدیں سمٹ کر آئی ہوئی تھیں۔ جب عالم خیال میں میرا غنچہ اُمید کھلتا ہوا نظر آتا اور کامیابی کے تصور کی ایک کرن بھی خانہ دل سے گزر جاتی تو بیچارہ دل حسرتوں کا گوارہ فرط مسرت سے بلیوں اچھلنے لگتا۔

آن واحد میں سر زمین تصور پر کامرانی کی عالیشان خوشنما عمارتیں تیار ہو جاتیں۔ اپنے شاندار مستقبل کے وسعت افزا فردوس نما مناظر آنکھوں کے روبرو آجاتے۔ غرض کہ۔ میں اسی کشمکش میں اپنی ملازمت کی درخواست لئے ہوئے جاتے جاتے یکا یک رک گیا، خیالات کا سلسلہ منقطع ہو گیا، دل میں ایک دھڑکن سی پیدا ہونے لگی، قدم ڈگمگانے لگے، مشکل آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور یکا یک دروازہ پر رک گیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کیلئے ہاتھ زنجیر تک گیا بھی نہ تھا کہ کسی نے دھیمی آواز لیکن حکمانہ انداز میں کہا: ”یہ یاد ہے کہ تو وعدہ خلافی کر رہا ہے“ میں چونک پڑا، ہاتھ خود بخود رک گیا، میری متحیر نگاہیں ہٹ کر دیوار پر جم گئیں۔ پلٹ کر دیکھا لیکن کسی کو نہ پایا۔ وہم و گمان سمجھا، دل مضبوط کیا اور پھر دروازہ کھٹکھٹانے کیلئے ہاتھ بڑھایا، پھر وہی باؤتار آواز آئی۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، میرا دل دھڑکنے لگا اور سانس پھولنے لگی چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا اور پھر ایک بار ہاتھ زنجیر کی طرف بڑھایا، لیکن نہ جانے کیوں خود بخود ہاتھ رک گیا، آخر تیسری دفعہ اپنی ناکام کوشش میں ایک حد تک کانیناب ہو گیا۔ ہاتھ زنجیر پر تھا، لیکن ابھی تک زنجیر کھٹکھٹانے کی جرأت نہ ہوئی تھی کہ پھر وہی پیرزور غضبناک آواز آئی۔

”یاد رکھ! کہ تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، اس کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا۔“

میں لرز گیا، ہاتھ نیچے ہو گیا، لیکن اس دفعہ مجھے پلٹ کر دیکھنے کی جرات نہ تھی۔

پھر وہی آواز آئی: اپنے آقا اور اپنی حقیقت کو بھول جانے والے نادان انسان! ذرا اپنے کئے ہوئے وعدہ کو تو یاد رکھ۔ کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں دنیا میں جا رہا ہوں تو محض اس لئے کہ خلق اللہ کی خدمت میں اپنے شن من دھن کو لٹا دوں۔ کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں گوارہ میں جا رہا ہوں تو لا الہ الا اللہ کیلئے، اور جنازہ میں جاؤں گا تو محمد رسول اللہ کیلئے۔ کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میرا نصب العین یہی ہو گا کہ اللہ کی راہ میں کچھ کر دکھاؤں گا۔ تو وعدہ فراموش ہی، تو عہد شکنی کر رہا ہے۔ اور حقیقت فراموش انسان! ذرا اپنی حقیقت پر نظر ڈال لے۔ تو دنیا میں آیا ہے تو کسی کے احکام کی تعمیل کیلئے، اور بس، اس کے سوا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تو آج کس کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، تو اپنے آپ کو ایک ایسے قفس میں پھنسا رہا ہے، ایک ایسے زنداں میں مقید کر رہا ہے کہ جہاں جا کر تیرا مقصد زندگی فوت ہو جائے گا، تیری ذہنیت پست اور محدود ہو کر رہ جائے گی تو اپنی زندگی کا نصب العین یہی سمجھ کر رہ جائے گا کہ کماؤں اور پیٹ بھروں۔ تیری خودداری خاک میں مل جائے گی۔ تیری زبان "جی ہاں" ہو کر رہ جائے گی۔ نادان! دولت میں کھیلنے والوں کی دنیا "جی ہاں" "جی حضور" اور "جی سرکار" سے مرکب ہے۔ وہاں "نہیں" کا گزر نہیں۔ تجھے اپنی حقیقت پر سوچنے کی ایک لمحہ کیلئے فرصت نہ ملے گی تیرے دن رات اس مشغولیت میں کٹ جائیں گے۔ تیری عمر رواں پانی کی طرح بہہ جائے گی۔ مانا کہ تیری زندگی سکھ ہو رہیں سے گذرے گی، مانا کہ عیش و عشرت تیرے قدم چومتے رہیں گے، لیکن یاد رکھ کہ تو اس دنیا میں آیا ہے تو اس لئے نہیں کہ عیش و عشرت کے گلتانوں کی سیر کرتا جائے، اس لئے نہیں کہ چین اور سکون کی راحت افزا وادیوں سے گذرتا جائے، اس لئے نہیں کہ بے فکری اور بدستی کے عالم میں کھویا ہوا رہے، اس لئے بھی نہیں کہ خوشی اور سترت کے جباب آسا وجود کے حاصل کرنے میں اپنی زندگی کے قیمتی طمحات کو قربان کرتا جائے۔ تھ ہے تیری اس زندگی پر، تیری اس تنگ نظری، کچ فہمی اور پست ہمتی پر تو سمجھ بیٹھا ہے کہ دنیا میں آیا ہوں تو محض اس لئے کہ پوری طرح دنیا دار بن جاؤں جس میں رنج و الم کا عنصر نہ ہو۔ ارے نادان! طفیلی رنج و غم انسانی فطرت کی تکمیل کیلئے ضروری ہیں۔ کوئی نقش اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے رنگ میں خنجر کی آمیزش نہ ہو۔ وہ بلبل ہی کیا جس نے کبھی فراق کا مزہ چکھا ہی نہیں، وہ نغمہ ہی کیا جس میں

نالہ کی چاشنی نہیں۔ غم کے داغوں سے سینے منور ہوتے ہیں اور آہوں کے حقیقی سے دلوں کا رنگ دور ہوتا ہے۔ جو کلیں کانٹوں کی خلش سے بالکل ناواقف ہوں اور جن عاشقوں نے کبھی ہجر کی کلفت نہ سہی ہو وہ زندگی کی لذت سے محروم ہیں، اور زندگی کا راز انکی نظروں سے پوشیدہ ہے۔

آواز رک گئی، میرے ہاتھ میں ریشہ پڑ گیا، تمام جسم پسینہ سے شرابور ہو گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر وہی آواز آئی "تیرے گھر میں کوئی بھوکا تو نہیں بیٹھا ہے جو تجھے پہلے اس کا پیٹ بھرنے کی فکر مانگیر ہو تیرے بال بچے فلاکت کی آگ میں تڑپ تو نہیں رہے ہیں جو انکی قابل برداشت حالت تجھے چند پیوں کے عوض اپنے آپ کو فروخت کر دینے پر مجبور کر دے۔ انسانی زندگی کا مقصد کھانا پینا اور دولت جمع کرنا نہیں ہے، صرف اپنے بچوں کی فکر و پرداخت تو جانور بھی کرتے ہیں، اگر اسی کو انسانیت کا شرف سمجھا جائے تو انسانیت کی ہتک ہے، شرافت کی پیشانی پر زبردست درغ ہے، انسانیت کے جسم پر (برص) کوڑھ کا دھبہ ہے۔ دنیا کو ان لوگوں سے کیا فائدہ جو صرف کھانا پینا اور اپنا جیون سکھی بنانا جانتے ہیں۔ جنھوں نے کبھی دکھی کے آنسو نہیں پوچھے کبھی ٹوٹے دلوں کو نہیں جوڑا، بلکہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو دولت کیلئے اپنی خوشی نہیں سمجھتے، جن سے کسی دکھیا کا درد کم ہو جو جنھوں نے اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کے سہارا یتیم بچوں اور بیواؤں کی مدد کی ہو جنھوں نے سب اپنا بھائی سمجھ کر ان کے آرام و راحت کا سامان پیدا کیا ہو، جن کا دل اپنے جیسوں کی تکلیف اور درد سے سچیا ہو اور جو ملک تو اور دنیا کے انسان کی فلاح و بہبود کیلئے دنیا و قرآنی سے دریغ نہ کریں۔ کیا تو اس بڑی موٹی صورت والے کو ایک میاب انسان سمجھا ہے، کیا اس تو ندیل کو ایک بڑا آدمی تصور کرتا ہے؟ کیا تو اس کے چہرہ پر یتیم بچوں اور بیواؤں کے دکھ درد کی پرچھائیاں نہیں دیکھتا؟ کیا تہ اسے انسان کہتا ہے جو دوسروں کو مٹا کر خود قائم ہے، جو دوسروں کی عمارت ڈھا کر اپنی عمارت کھڑا کیا ہے۔ لوگوں کی حق تلفی کرنے اور ان کو بے دست و پا کرنے والا انسان حقیقت میں بڑا انسان ہے؟ دولت مند ہے؟ کیا وہ کبھی سکھی رہ سکتا ہے جسکی رگ میں خود غرضی، مکاری، اور عیاری رداں ہے جسکی شریانیں تھن اور گندگی سے بھری ہوئی ہیں، کیا تو خط و خال کی دلفریبی کو اس کے ضمیر کی صفائی سمجھتا ہے؟ ہرگز نہیں! یہ ایک مکروہ شکل ہے جس پر حرص و طمع کی سیاہی لپی ہوئی ہے جسکے قہقہے کی آواز کی سننا انسانوں کی ہڈیوں کے چرچرانے سے مرکب ہے۔ جسکے گالوں کی سرخی اس کے کاشتکاروں کی آغوش کے خون سے مستعار ہے۔ تیز ازیں بچپن اور تیز امتحان عہد جوانی جہکے قوت عمل اپنی پوری معراج پر جلوہ افروز رہتی ہے۔ اسکولوں اور کالوں کی تیغ کرنے والی فریب زدہ فضاؤں میں گزر گیا۔ اب اس تنگ چار دیواری میں نکلنے کے بعد جبکہ تیری قوت عمل محفل ہو چکی ہے، تیری تندرستی خاک میں مل چکی ہے، تو پھر یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو عمر بھر کیلئے دفنوں کی تاریکی فضاؤں میں گھونس دے اور اپنی قصری آفاقی کو چاندی کے چند ٹکڑوں پر بھینٹ چڑھا دے۔ اے حوادث زمانہ کے پھروں سے گھبرا کر عیش جہاں میں پناہ ڈھونڈنے والے نادان جوان! مانا کہ اس زمانہ میں روپیہ کمانا بھی ضروری ہے اور از حد ضروری ہے۔ لیکن پہلے اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے کو نصب العین قرار دے، اسکو آگے رکھ اور دوسری ضروریات کو پورا کرنے میں کوشاں رہو۔ روپیہ کمانے کا ایسا ذریعہ استعمال نہ کر جسکی وجہ سے تیرا مقصد زندگی طاق نیاں کا نقش و نگار بن کر رہ جائے۔ یہ سگری ملازمتی دہی ذریعہ ہے جس میں بھینس کر تو خود فراموش ہو جائے گا، اپنی حقیقت کو بھول جائے گا اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے بغیر

اس دنیا سے ناکام اٹھ جائیگا، غربت آٹھوں پروردگی، ہر طرف سے ملانچے غریب کے گالوں پر پڑتے رہیں گے۔ لیکن تیرے دل کا در سوچا ہوگا۔ کس تیرے دل میں خجند ہو جائیگی، تو رونا چاہے گا لیکن تیری آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں۔ تو بلبلانا چاہے گا تجھ پر سگت طاری ہوگا، تیری زندگی بچیں ہو چکی ہوگی، تیری زندگی کی ساری مسرتوں کو سرکار کی نہیں پھوڑ لیا ہوگا، تیری زندگی کے سینہ میں اینٹیں جھرتوں اور مایوسیوں کا داغ پڑ چکے ہوں گے، تیری زندگی میں خوشیوں کا دھندلہ منوع ہو جائیگا، تیری زندگی اسے پھیلے ہوئے سنگترے کی پھانک کی طرح ہو جائیگی جس سے ساری ٹھنڈی چوس لیگی ہو۔ لیکن تیری اس ہنیت کا کیا علاج جو تیرے تنگ حول کی پیداوار ہے کہ تو یہ سمجھ بیٹھا ہو کہ ملازمت کے سوا کوئی ذریعہ نہیں کہ تجھے فکر معاش سے نجات حاصل ہو سکے۔ اس تنگ خیالی سے باز آ، لغت بھیج اس ملازمت پر آگ لگا اس درخواست کو، اللہ پر توکل رکھ، اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامرمن ہو، اپنے ارادوں کو راسخ بنا۔ کھانا پینا، مزنا یہ تو دنیا کا ذلیل سے ذلیل جانور بھی کر سکتا ہے اور تو تو دنیا میں انسان بن کر آیا ہے تو کم از کم انسانیت کی لالچ نہ رکھ لے، وقت کی بعض دیکھ، مومن کی زندگی سے جدوجہد کا سبق دیکھ جو یاس کا غلبہ اپنی زندگی پر آنے نہیں دیتا جو حالات کے ماتحت نہیں چلتا بلکہ اس کی ساری جدوجہد ہی ہوتی ہے کہ حالات کو اپنے ماتحت چلائے، اس لئے کہ وہ انقلابی ہے اور انقلاب اس کا آئین ہے۔ وقت ہے کہ تو بھی خوابیدہ بختی کے خرمیوں میں آگ لگانا ہو زندگی کو گرمی دے، انسانیت کے تشنہ لب بھیتوں کو آج تیرے جوان خون کی ضرورت ہے، تو انھیں اپنے خون سے سینچے گا تو یہ پھر ایک بار سرسبز ہونگے، لہلہا اٹھیں گے، ان کی خاک سے فضا، عالم کو مٹا کر دینے والے پھول پیدا ہونگے۔ زندگی کے پونے کی آبیاری دریا کے پانی سے نہیں بلکہ اس خون سے ہوتی ہے جو شہیدوں کے سینے سے نکلتا ہے، ملت کی آبرو اس پیالے سے پھیلکتی ہے جس میں خون شہید بھرا ہوا ہو، دنیا میں اس سے کتنا ہوا آیا ہے۔ جانثاروں سے لالہ زار کھڑے ہوئے، پستیاں بلند یوں میں منتقل ہو گئیں۔ جو نڈر ہو کر اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کا نتیجہ کھیتے ہیں تو پھر کائنات کی کونسی طاقت ہے جو انھیں ان کے مقصد سے باز رکھے۔ بھوک، پیاس، افلاس، سردی، گرمی، خانہ بدوشی اور موت، ان میں سے کوئی چیز ان کو ان کے ارادوں سے باز نہیں کر سکتی۔ کارزار حیات میں زندگی پر بازی لگانے والے ہی کامیاب زندگی کے مالک بنتے ہیں۔ تو بھی ہاں تو بھی اپنی زندگی کو رنگین اور پائدار بنانے کیلئے خطرات کا بعد شوق اتھال کر ناسیگہ تیرے مرجانے گا لیکن تیرا کام زندہ رہے گا اور یہی انسانیت کا انتہائی عروج ہے۔ یہ تو کھلی حقیقت ہے لیکن تیری آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑ گئے ہیں تو کوئی کیا کرے۔ معلوم تو یوں ہوتا ہے کہ دنیا بھر کی سردھری تجھ پر ہی پھٹ پڑی ہے۔ تو پوچھتا ہے کہ تجھے کیا کرنا ہے۔ ذرا دیکھ کہ تو قفس میں بند ہے تیرے پیروں میں غلامی کی ناپاک زنجیر ہے، اللہ کے باغوں کی زنجیریں تیرے اپنے نفس کی زنجیریں ہیں۔ غلامی کی زندگی ہی کیا، اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے۔ غلام کی موت کے خوف سے بھی زندگی حرام ہو جاتی ہے لیکن بندہ آزاد کی موت سے اس کو نئی زندگی ملتی ہے۔ انسانیت کی جیسے خون کے انھیں قطروں سے چمکتی ہے جو آزادی کے راہ میں بہائے جائیں۔ اگر مرد ہے تو اٹھ، عمل پیہم سے قفس کی آہنی زنجیروں کو توڑ دے، باہر نکل، اور پھر جہاں میں ایک بار یقین و عمل کی قوتوں کو جگا دے۔ پہلے تو اپنی زندگی کے ہر سانس کو حصول مقصد کیلئے وقف کر دے۔ تیرا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، مزنا جینا، سب کچھ اللہ کیلئے ہو، پھر دیکھ کہ تجھے کیا نہیں ملتا۔ یقین کی کشتی پر سوار ہو جانا اس دنیا کا می کے تھوس کی ہلاکت یا بیوس کے خوف کو دل سے نکال کر پھینک دے۔

کانپتا ہے تیرا دل اندیشہ طوفان سے کیا ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔

سوچ اور اچھی طرح سوچ لے۔ آواز بند ہو گئی، میں بُت بن کر رہ گیا، مجھے اتنی جرات تک ہونی کہ تلاش کر سکوں کہ یہ آواز کس کی ہے میرا دل اس معنی خیز آتش صفت اثر سے خون ہو گیا میرا ضمیر مجھ پر ملامت کرنے لگا۔ (رفیقہ صلا پور)